

جملہ حقوق بحق مولف و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	عظمت ماموں رسالت
نام مولف و مصنف	سید محمد حسین زیدی مدنی
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ
تعداد	ایک ہزار
طبع	اول
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور

اظہار تشکر

اس کتاب کی اشاعت میں تعاون فرمانے پر خداوند تعالیٰ

جناب میر ظہیر الحسن والدین (U.K)

میر رجب علی والدین

ملک سجاد حسین والدین

کو درازی عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور ان کے رزق میں اضافہ

اور درجات بلند کرے اور ان کے مرحومین میر لرا سب حسین۔ میر گل حسین۔ ملک عبدالرحیم

میر منظور حسین۔ میر جمشید علی۔ میر ملازم حسین۔ میر عظیم۔ میر مشتاق حسین۔ شاہ بیگم۔ رابعہ

بی و دیگر فیملی حضرات جو وفات پا گئے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں خداوند تعالیٰ ان کی

معفرت کرے اور انھیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے (آمین)۔

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
23	مقدمہ پیغمبر اکرم کی تصویر کفار و مشرکین کی نظر میں	1
24	پیغمبر اکرم قرآن کی نظر میں	2
28	پیغمبر اکرم کی وہ تصویر جس کا حلیہ بگاڑ کر مسلمانوں نے پیش کیا ہے	3
28	پیغمبر نجس جو تیاں پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے	4
29	گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کی طرح دخل در معقولات	5
34	پیغمبر کی توہین اور اصحاب کی تو صیغہ	6
35	اذان کے بارے میں فیصلہ	7
36	قید یاں ہدس کے بارے میں فیصلہ	8
38	پیغمبر کو عیاش ثابت کرنے کی بے جا جسارت	9
39	عظمت ماموں رسالت کا موضوع کیا ہے	10
41	تمام انبیاء و رسل اور بادیاں دین حقیقہ بشر تھے	11
55	انبیاء و رسل اور بادیاں دین کے تقرر کا معیار	12
56	حضرت مریم کا اصطلاح	13
60	رسولوں کا ملائکہ اور انسانوں میں سے اصطلاح	14
61	تمام انبیاء و رسل اور بادیاں دین کا اصطلاح	15
64	حضرت یوسف کا اہلئے	16
68	حضرت آدم کا اہلئے	17
70	خدا کے محبوب بندے موصوم ہوتے ہیں	18

77	پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اہیے	19
	پیغمبران گواہوں پر کس بات کی گواہی دیں گے اور یہ گواہ	20
80	لوگوں کے مقابلہ میں کس بات کے گواہ ہوں گے	
92	آنحضرتؐ کے والد گرامی کی وفات کا بیان	21
94	انبیاء سے آٹا مخصوصہ کا ظہور	22
95	ایام صل میں کرامات کا ظہور	23
96	تسمیہ احمد	24
96	اس کی روایت میں کیا استبعاد ہے	25
98	آنحضرتؐ کی ودالات بے وقت کا حال	26
99	حضرت عبدالمطلبؑ کثیر ولادت	27
100	سردلیم میوہ کا تسمیہ احمد پر اعتراض	28
102	آنحضرتؐ کی حضرت موسیٰ سے مشابہت کا بیان	29
104	علیہ سعیدیہ کا شیر خوار بچوں کی تلاش میں گئے آنا	30
105	حضورؐ کے وجود مبارک کی برکات	31
106	طفولیت میں ضبط اوقات اور پاک عادات	32
108	بچپن میں غرض خلقت کی معرفت	33
109	حضورؐ کی مکہ واپسی اور گمشدگی	34
112	والدہ کے دامن عافیت میں حضورؐ کی پرورش اور حضرت آمنہؑ کی وفات	35
114	ماں کی قبر کی زیارت	36
114	بعض اصحابؓ کا آنحضرتؐ کے حالات معلوم کرنا	37
116	میں اپنے باپ امہ انیم کی دعا ہوں	38

119	میں عیسیٰؑ کی بشارت ہوں	39
120	پیٹ چاک کرنے اور امت کے تمام افراد کے ساتھ لڑنے کا مطلب کیا ہے	40
123	حضرت عبدالمطلبؑ کی کفالت	41
124	قدیم ۲۷ عین تعظیم سے رسول اللہؐ کا استثناء	42
126	حضرت عبدالمطلبؑ کی وفات اور حضرت عبدالمطلبؑ کی وصیت	43
126	حضرت عبدالمطلبؑ کے انتقال پر آنحضرتؐ کا حزن و ملال	44
127	حضرت ابوطالبؑ اور رسول اللہؐ کی کفالت	45
127	حضرت ابوطالبؑ کے دل میں رسول اللہؐ کی محبت	46
128	حضرت ابی طالبؑ کے دل میں رسول اللہؐ کی عقیدت و عظمت	47
130	حضرت ابوطالبؑ کے قصیدے کا ایک شعر	48
131	سفر شام اور رامہب بکیرا کا مشہور واقعہ	49
132	طبری میں رامہب بکیرا کا واقعہ	50
137	رامہب بکیرا کا واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے	51
142	مولانا شبلی کا خصائص نبوت سے انکار	52
146	محاسن اخلاق اور اطوار قبل از بلوغ	53
148	اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت	54
149	حضرت خدیجہؓ کی طرف سے تجارت کی پیشکش	55
150	آنحضرتؐ کی تجارت کا حال	56
151	شادی کا پیغام	57
151	شبلی صاحب کی سیرۃ النبیؐ میں واقعہ تزویج	58
153	حضرت ابوطالبؑ کا خطبہ نکاح	59

154	ورقہ بن نوفل کی طرف سے خطبہ نکاح	60
158	اس نکاح میں صرف دو سائے حضرت شریک تھے	61
156	حضرت خدیجہ کے عقد کے بعد شغل تجارت	62
157	پیغمبرؐ کے وزیر کی ولادت	63
163	پیغمبرؐ کے جانشین کی تربیت کا حال	64
167	وحی کے آغاز کا حال	65
168	خواب میں فرشتوں کی آمد	66
169	پتھروں سے سلام کی آواز	67
169	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز	68
170	بچپن سے ہی ایک عظیم المرتبت فرشتے کا ساتھ رہنا	69
171	کیا پہلی وحی میں نبوت و رسالت ملنے لگی ہیں	70
174	غار میں عبادت کا بیان	71
174	سورہ اقرآن کا نزول	72
175	سورہ اقرآن کا نزول اعلان نبوت کے لئے نہیں تھا۔	73
177	فترت وحی کا زمانہ	74
178	پیغمبرؐ نے کسی کو زمانہ فترت میں اپنی نبوت پر ایمان	75
178	لاسٹے کی دعوت نہیں دی	76
179	قرآنی وحی کے نزول کے بعد خدیجہ سے بیان کرنا اور انکا جواب	77
180	ورقہ بن نوفل کا بیان	78
183	پیغمبر اکرمؐ کے لئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی	79
183	ورقہ کا آنحضرتؐ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا	79

185	سورۃ اقرآ کی پانچوں آیات کا مستحکمہ خیر بیان	80
	شبلی صاحب حضرت عائشہ کا اس وقت تک	81
187	پیدا نہ ہونا تسلیم کرتے ہیں	
188	پیغمبرؐ نماز میں عبادت کیسے کرتے تھے؟	82
190	عقیقہ کی روایت حرم میں نماز پڑھنے کے بیان میں	83
193	یہ نماز بالکل ایک جدید طریقہ عبادت تھا۔	84
193	خدا نے نماز کس طرح سکھائی	85
196	مذکورہ روایت کی تائید	86
196	حضرت علیؓ نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی	87
198	حضرت علیؓ نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز کیسے پڑھی	88
200	صدیق اکبرؓ کے لقب پر غور	89
201	حضرت علیؓ کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے خطاب خود پیغمبرؐ نے دیئے	90
204	تحقیق اس بات کی کہ سب سے پہلی وحی قرآنی کونسی ہے	91
204	قرآنی وحی کے بارے میں طبری کی پہلی روایت	92
205	قرآنی وحی کے بارے میں طبری کی دوسری روایت	93
205	قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبیؐ کی پہلی روایت	94
206	قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبیؐ کی دوسری روایت	95
206	قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبیؐ کی تیسری روایت	96
206	قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی پہلی روایت	97
207	قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی دوسری روایت	98
207	قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی تیسری روایت	99

100	قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوت کی پہلی روایت	207
101	قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوت کی دوسری روایت	207
102	قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوت کی تیسری روایت	208
103	قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوت کی چوتھی روایت	208
104	قرآن کریم کی پہلی وحی کے بارے میں اختلافات کا خلاصہ	209
105	سب سے پہلے قرآنی وحی کے بارے میں ہماری تحقیق اور اس کے دلائل	209
106	سب سے پہلے سورہ الحمد نازل ہوا	210
107	سورہ الحمد کے نام	214
108	قرآنی وحی کا آغاز اور سورہ اقرآن کا نزول	214
109	زمانہ فترت کے بعد سب سے پہلے سورۃ النحل نازل ہوئی	215
110	سورۃ النحل کا شان نزول	217
111	سورۃ النحل کی مختصر تشریح	219
112	نبوت کے ظہار کا وقت	222
113	سورۃ النحل کے بعد وانذر عشیرتک الاقرین نازل ہوئی	224
114	بنو عبدالمطلب کو دعوت اسلام	225
115	بنو عبدالمطلب کو مکرر دعوت اسلام	226
116	وانذر عشیرتک الاقرین کے بعد یٰٰاھم المدثر تم قائم رہنا نازل ہوا	229
117	یٰٰاھم المدثر کا شان نزول	233
118	بعثت رسالت کے سن کا غلط تعین	240
119	حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا بیان اور حضرت علی	
	کے ایمان کی بے اعتباری کا چہ	243

245	حضرت ابو بکر کب ایمان لائے	120
246	حضرت سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ	121
	حضرت سعد کی روایت کی تائید میں شواہد	122
247	نمبر 1 حضرت ابو بکر اعلان نبوت کے وقت یمن میں تھے	
248	نمبر 2 ہجرت حبشہ سے بھی سعد بن وقاص کے قول کی تائید ہوتی ہے	123
254	حضرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف کب ہجرت فرمائی	124
254	حضرت ابو بکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ اور واپسی کا سبب	125
	نمبر 3 حضرت عائشہ کی متعلق کے نوٹس سے سعد وقاص کی روایت کی	126
259	تائید ہوتی ہے	
260	حضرت عائشہ کے عقد کی تاریخ کا بیان	127
262	حضرت عائشہ کی عمر اور تاریخ پیدائش کا بیان	128
263	حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش عمر اور عقد کی تاریخ میں اختلافات کا بیان	129
	حضرت عائشہ کی جیسیر بن معصم سے متعلق کے بارے میں کوئی	130
264	اختلاف نہیں ہے	
266	5۔ بعثت۔ ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیارؓ کا ہاشم کے سامنے خطبہ	131
268	6۔ بعثت۔ حضرت امیر حمزہؓ کا اسلام لانا	132
270	6۔ بعثت۔ عمر کے اسلام لانے کا بیان	133
282	7۔ بعثت۔ شعب ابی طالب میں نبی ہاشم کا محاصرہ	134
282	جناب ابوطالب کا آنحضرتؐ کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنا	135
283	کفار کے عہد نامہ کو دیکھ کا کھانا اور حضرت ابوطالبؓ کا کفار کو اطلاع دینا	136
285	نبی ہاشم کا شعب ابی طالب سے باہر آنا	137

138	عام الحزن حضرت ابوطالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات	286
139	حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح	289
140	حضرت سودہ سے حضور کا نکاح عین ضرورت اور فطری تھا	290
141	ایک من گھڑت داستان یا عجیب و غریب افسانہ	291
142	طائف میں دعوت اسلام	295
143	قوم جن کا اسلام قبول کرنا	295
144	10 نبوت کا حج	296
145	11 نبوت بیعت عقبی اولی	296
146	12 نبوت معراج شریف	297
147	12 نبوت بیعت عقبہ ثانیہ	297
148	بیعت عقبہ ثانیہ میں رازداری کی انتہا	298
149	عباس بن عبدالمطلب کا خزرج سے خطاب	298
150	گراں بہا ذمہ داری	299
151	بنو خزرج کی یقین دہانی	300
152	رسول اللہ کا عہد مبارک	301
153	تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم	302
154	شب ہجرت تک بیعت عقبہ کا راز نہ کھلا	302
155	دارالندوہ میں قریش کا مشورہ	305
156	بھیس کی تجویز	306
157	اخراج کی تجویز	307
158	ابو جہل کی رائے قتل کی تجویز	307

308	پیغمبرؐ کو اس مشورہ کی خبر کب اور کیسے ہوئی؟	159
309	ہجرت کے حکم اور تعمیل حکم میں کوئی وقفہ نہیں ہے	160
311	حضرت ابو بکر شب ہجرت پیغمبرؐ کے ساتھ کیسے گئے	161
324	ابن ہجر عسقلانی کے نزدیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے	162
325	ابن مرددہ اور ابو نعیم کے نزدیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟	163
326	طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟	164
328	پیغمبر اکرمؐ حضرت علیؓ کو مفصل ہدایت دے کر گئے تھے۔	165
330	حضرت علیؓ نے پیغمبرؐ کی ہدایات کے مطابق تمام انتظام کیے۔	166
332	کیا پیغمبر اکرمؐ صلم کا 28 سفر کی شب کو ہجرت کرنے کا پہلے سے پروگرام تھا	167
334	کفار نے آنحضرتؐ کے مکان کا محاصرہ کس وقت کیا	168
335	کفار نے پروگرام کے مطابق آنحضرتؐ کو سونا دیکھ کر حملہ کیوں نہ کیا؟	169
336	کفار کا پیغمبرؐ کو قتل کرنے کا کس وقت کا پروگرام تھا۔	170
338	ہجرت کے واقعہ کی حکایت کرنے والی آیت	171
354	پیغمبر اکرمؐ کی مدینہ کی طرف روانگی	172
354	قبائیں نزول اجلال	173
357	مدینہ میں حضرت ابو بکر کی سکونت اور نئی شادی	174
358	حضرت ابو بکر کے کامل و عیال کی مکہ سے ہجرت	175
362	حضرت ابو بکر کے کامل و عیال کا مدینہ میں قیام اور سکونت	176
363	حضرت عائشہؓ کا عقد اور رخصتی کا بیان تحقیق کی نظر سے	177
378	1 ہجری کے واقعات مسجد نبویؐ کی تعمیر	178

379	مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت عظیم شش کوئیاں	179
282	مسجد نبوی اور واقعہ سدا الواب	180
386	مسجد نبوی میں اذان کی ابتداء	181
388	شب معراج جبرائیل نے نماز جماعت کے لیے اذان دی	182
390	اذان کی ابتداء کھام سے پیغمبر کی توہین کے لیے گھڑی جتنوالی حادثہ	183
392	نماز جمعہ کی ابتداء	184
395	سیدہ جبری کے واقعات عہد نبوی کے غزوات	185
400	جنگ بدر کے اسباب	186
402	مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی تیاری کا حال	187
404	پیغمبر اکرم پر ایک غلط افراہم	188
407	قریش سے پڑنے کو کس نے مایہ نند کیا	189
411	جنگ بدر میں تائید نہیں	190
412	جنگ کی ابتداء	191
413	پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں دعا اور جنگ کا حال	192
417	مال غنیمت کی تقسیم کا بیان	193
417	اسیران جنگ کی رہائی کا بیان	194
418	کیا اسیران جنگ کے بارے میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی	195
423	مال غنیمت کی محبت	196
425	کفار قریش کی لاشوں کا چاہدر میں پھکوانا	197
426	جنگ بدر میں پیغمبر اکرم پر خیانت کی بدظنی کرنا	198
426	جنگ بدر کے تعلق سے ہی شان رسالت میں ایک اور توہین	199

430	200	3ء کے واقعات جنگ احد کا بیان
432	201	دفاع کے سلسلہ میں اختلاف نظر
432	202	خودغیر کی رائے کیا تھی؟
433	203	یہاں بھی ماموں رسالت کی توہین
435	204	لشکر اسلام کی میدان احد کی طرف روانگی
436	205	عبداللہ بن ابی کی واپسی کا لشکر اسلام پر اثر
436	206	میدان جنگ میں لشکر کی ترکیب اور صف بندی
437	207	آغاز جنگ
439	208	لشکر کفر کاظمی اور مسلمانوں کا نصیحت لوٹنے میں مصروف ہونا
439	209	خلد ابن ولید کا عقب سے حملہ
441	210	پچاس سواروں کا بغیر پر حملہ
442	211	مشرکین کا بغیر پر هجوم
443	212	اکثر اصحاب بغیر کا فرار
446	213	جنگ بدر میں دو عورتوں کی فداکاری
447	214	حضرت ابو بکر کا بیان
448	215	حضرت عمر کا بیان
450	216	حضرت علی کی ثابت قدمی
451	217	جنگ احد میں بعض اصحاب کی دلی کیفیت کا بیان
452	218	مذکورہ آیت کے نکات کی توضیح و تشریح
458	219	شہدائے احد کا ایمان پورانہ کے جتنی ہونے کی گواہی
460	220	حدیث نجوم کی حقیقت پر ایک نظر

462	221	پیغمبر اکرمؐ کو غزوہ درگندراو میں پانی کرنے کا حکم
463	222	شاوڑہم فی الامر کی غلط تاویل
466	223	حضرت طلحہ کے ساتھ ترویج
469	224	حضرت زینب بنت خزیمہ سے ترویج
469	225	حضرت زینب بنت جحش سے ترویج
474	226	حضرت ام سلمہؓ ترویج
478	227	4 ہجری کے واقعات جنگِ بدر
482	228	5 ہجری کے واقعات جنگِ اُتزاب
486	229	عمر بن عبدود کی مبارزہ طلبی اور اصحاب کی حالت
487	230	حضرت علیؓ کا عمر ابن عبدود کے مقابلہ میں جانا
491	231	لشکرِ کفار کی خبر لانے کا حکم اور بعض اصحاب کی حالت
495	232	غزوہ دینی قرظہ
502	233	حضرت ریحانہ بنت شمعون سے ترویج
503	234	6 ہجری کے واقعات غزوہ دینی مصطلق کا حال
504	235	عبداللہ بن ابی کی جنگِ دینی مصطلق میں شرکت
504	236	مہاجرین و انصار کا نزاع
505	237	عبداللہ بن ابی رئیس المناقبین کو موقع ہاتھ آگیا
506	238	زید بن ارقمؓ پیغمبر کے حضور میں
507	239	عبداللہ کے بارے میں حضرت عمر کی رائے
507	240	اس ماحوشگوار واقعہ کا اثر محو کرنے کے لیے روانگی کا حکم
508	241	عبداللہ بن ابی کا واقعہ سے انکار

509	دوسرے دن روانگی اور رئیس المناقبین کی رسوائی	242
510	ایک جوان محبت اور ایمان کی نگہکش میں	243
511	حضرت جوہرہ بنت حارث سے ترویج	244
512	واقعہ اہک کی تحقیق انیق اور تفتیش دقیق	245
513	یہ تہمت کسی سبب لگنا دیا کہ اسن اور ہا عفت بنی بی پر لگائی گئی	246
513	احکام و فرائض و قوانون شریعت بیان کرنے والا سورہ	247
513	زانی اور زانیہ کی سزا	248
514	زانی اور زانیہ اور شرک اور مشرک سے نکاح حرام	249
515	شوہر دار عورت پر تہمت لگانے کی سزا	250
515	شوہر کا خود اپنی زوجہ پر الزام لگانے کی سزا	251
516	واقعہ اہک کے بارے میں آیات	252
517	حسن ظن کا قانون	253
518	سورہ نور کی آیات کا نفاذ	254
519	حفظ لسانی کا قانون	255
521	تلفیض الصحاح سے داستان اہک، غزوہ دینی مصطلق کو روانگی	256
522	جنگ بنی مصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ کا پھڑپھڑا	257
523	تہمت لگانے والے اور حضرت عائشہ کی حالت	258
523	ہم مصطح نے تہمت کا انکشاف کیا	259
524	غیر اکرم کی طرف سے تفتیش احوال اور لوگوں سے مشورہ	260
525	غیر اکرم کا عہد افتد ابن ابی سے بدلہ لینے کا ارادہ	261
526	سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ میں نزاع	262

263	نغیر اکرم کا حضرت عائشہ سے تفتیش حوالہ اور استفسار	526
264	حضرت عائشہ کا نغیر کی طرف سے تفتیش حوالہ کا جواب	527
265	آیات برأت کا نزول	527
266	حضرت نعتب بن محش سے تفتیش حوالہ	528
267	یہ روایت کنی لحاظ سے جھوٹی اور من گھڑت داستان معلوم ہوتی ہے	528
268	یہ روایت احاد سے ہے	529
269	اس روایت کے بیان کرنے کا زمانہ	529
270	ما قابل فہم اور مستحکمہ فیہ بیان	530
271	ایک بات نے راوی کے ضمیر کو چھوڑ کر رکھ دیا	531
272	سعد بن معاذ کی سعد بن عباد سے حکمران کا بیان اس روایت کے من گھڑت ہونے کا ثبوت ہے	532
273	نغیر کی توہین اور عظمت ناموں رسالت پر دھبہ	534
274	یہ روایت عظمت ناموں رسالت اور مقام و عصمت	
535	نغیر کے ساتھ سازگار نہیں ہے	
275	ایک نامکن بات	536
276	اس روایت کے گھڑنے کا سبب	538
277	ماریہ قبطیہ پر تہمت کی روایت کا بیان	540
278	صلح حدیبیہ کا بیان	549
279	حدیبیہ میں نزول اجلال	550
280	قریش کی سفارت نغیر کے پاس	550
281	نغیر کی سفارت قریش کے پاس	551

552	بیعت رضوان اور اس کی ضرورت	282
554	بیعت رضوان اور اس کا اثر	283
555	شرائط صلح	284
555	پیغمبر اکرم کی وسعت نظر	285
556	حضرت عمر کی مخالفت اور نبوت میں شک کرنا	286
558	صحابہ کی مارا شکنی کا عالم	287
558	اکثر اصحاب کا غصہ اور نبوت میں شک کرنا	288
559	صلح حدیبیہ کے فوائد	289
561	بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط	290
562	حضرت ام حبیبہ سے عقد	291
563	7 ہجری کے واقعات جنگ خیبر۔ یہودی کی اسلام اور	292
563	مسلمانوں سے دشمنی	
564	فتح خیبر کی بشارت	293
565	خیبر کا مال خیمت صرف بیت کرنے والوں کا انعام تھا	294
566	مومنین کے لئے ایک نشان	295
569	خیبر کی طرف ریزاگی	296
569	رہیں منافقین کی طرف سے یہودیوں کو اطلاع	297
569	پیغمبر اکرم کا قبیلہ بنی غطفان کی طرف رخ	298
570	خیبر کا محاصرہ	299
570	خیبر کے قلعے	300
571	محاصرے میں طول کی وجہ	301

571	پیغمبرؐ کے دردِ شقیقہ اور حضرت علیؑ کے آشوبِ چشم کی وجہ	302
574	پیغمبر اکرمؐ اور حضرت علیؑ کا اپنے خیموں میں آرام فرمانا	303
575	حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کا مقابلہ میں جانا	304
576	پیغمبرؐ کا حضرت علیؑ کو علم دے کر بھیجنا	305
577	بغضِ علیؑ کی انتہاء	306
578	حدیثِ راہیت کو صحابہؓ کی ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہے	307
579	اس دن ہر صحابی علم لینے کا آرزو مند تھا	308
580	آنحضرتؐ کا حضرت علیؑ کو طلب فرمانا	309
580	حضرت علیؑ کی خیر کی طرف روانگی اور مرہب سے جنگ	310
581	ایک وضعی روایت کے ذریعہ تکذیبِ رسول	311
582	مقامِ کثیرہ کا حصول	312
582	حضرت منیبہؓ سے عقد	313
584	واقعاتِ ایلا و طلاق و تنہا و ترحی و تحریم و افشائے راز و کھانا ہزار و اوائ	314
585	واقعاتِ ایلا و طلاق و تنہا و ترحی	315
590	واقعہ طلاق و ترحی	316
593	حضرت ماریہ قبطیہؓ سے عقد	317
597	حضرت میمونہؓ سے عقد	318
598	8۔ ہجری کے واقعات جنگِ موتہ	319
600	فتح مکہ	320
600	قریش سے مصالحت کی کوشش	321
601	ایک خط پکڑا گیا	322

602	ایک حدیث پر غور	323
603	اسلامی فوجوں کی مکہ کی طرف روانگی	324
604	ابوسفیان دربار رسالت میں	325
605	ابوسفیان کیسے اسلام لایا؟	326
606	ابوسفیان کبھی سچا مسلمان نہ ہوا۔	327
607	ابوسفیان کے ساتھ احسان	328
608	لشکر اسلامی کی شان و شوکت دیکھ کر ابوسفیان کی حیرت	329
608	ابوسفیان بو لشکر اسلام	330
610	قریش کے لئے فرمان امان اور فتح مکہ	331
610	عام معافی کا اعلان	332
611	کعبہ میں بت شکنی	333
614	اہل مکہ کا اسلام لانا	334
614	جنگ حنین کا بیان	335
615	مسلمانوں کی نخوت	336
616	مسلمانوں کی ابتدائی شکست	337
617	ابوسفیان کا لشکر اسلام پر فخر	338
620	دشمن کی شکست	339
620	9 ہجری کے واقعات و واقعہ تحریم	340
621	شہد کو اپنے بو پر حرام کرنے سے متعلق روایت	341
627	ماریہ قبطیہ کے متعلق روایت	342
631	ماریہ قبطیہ کے واقعہ سے افشائے راز کا تعلق نہیں ہے	343

633	جنگ شوک	344
634	کیا واقعا یہ خبر غلط تھی	345
636	شکر اسلام کی میت ترکیبی	346
639	یہ جنگ مستقبل کے لئے منارہد امت ہے	347
	دعوت مہلبہ اور زول آیت تطہیر	348
	مغیرہ کا نو ماہ تک حضرت علی کے دروازے پر پلا اعلیٰ البیت	349
654	کہہ کر سلام کرنا	
654	حجتہ الوداع	350
656	افشائے راز و مکار ازدان و تشبیہ کی وجہ	351
660	ایک بہت بڑی ضرورہاں سازش	352
664	وہ راز کی بات کیا تھی	353
668	اعلان غدیر	354
669	رسم دستار بندی	355
671	خطبہ غدیر	356
674	اصحاب کا امیر المومنین کو مبارکباد دینا	357
676	اعل بیت اور مولا کے معنی کا تحقیر	358
678	حسان کے قصیدے کے چند اشعار	359
679	حضرت علی کے دیوان سے چند اشعار	360
680	حکیموں دین کی بنیاد	361
682	ایک مضبوط سیاسی جماعت کا قیام	362
686	قرآن کریم کی پیشین گوئیاں	363

688	11ھ کے واقعات وغیرہ کی حیات ظاہری کے آخری دو مہینے	364
689	غیرہ کے فوراً بعد قتلوں کی پیشین گوئیاں	365
694	حضرت علیؑ سے قوم دغا اور بغاوت کرے گی	366
695	صحابہ کے لئے حدیث خوش	367
696	ہدایت کا ایک اور سرچشمہ یا شکارِ سامہ کی روٹی کا حکم	368
698	تمام صحابہؓ کا راتھارہ سالہ نوجوان کی ماتحتی میں	369
699	صحابہ کا سامہ کی امیری پر اعتراض	370
700	غیرہ کے حکم سے صحابہ کی سربانی	371
701	اس واقعہ میں حتمی اور یقینی باتیں اور ہدایت کے پہلو	372
702	آنحضرتؐ کی بیماری کا حال	373
707	الیہ قرطاس یا ہدایت کا ایک اور سرچشمہ	374
707	عظمت ناموس رسالت اس سے زیادہ اور کیا نامتا رہو گی	375
709	غیرہ کیا لکھنا چاہتے تھے	376
711	حدیث ثقلین بستر بیماری پر	377
713	حضرت علیؑ کو بلانا اور مصیبتیں کرنا	378
715	غیرہ کی حیات ظاہری کا آخری دن	379
716	دو گھر کس کا تھا جس میں غیرہ نے وفات پائی	380
718	آخری دن کی واردات	381
724	اس روایت میں تبدیلی اور اس کے اسباب	382
727	آنحضرتؐ کی وفات کا حال	383
729	غیرہ اکرم کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کا پہلا کام	384

734	رسول اکرمؐ کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں	385
737	حضرت ابو بکرؓ کی آمد اور پیغمبرؐ کی زیارت	386
737	حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرؓ کو خاموش کرنا	387
738	حضرت عمرؓ کا استقباب اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی فرمائش	388
741	ستیفہ میں انصار کا اجتماع	389
742	حضرت عمرؓ کو ستیفہ کے اجتماع کی خبر کیسے ہوئی؟	390
744	اگر حضرت عمرؓ کا سیلاب نہ ہوتے تو ضرور جنگ چھیڑ دیتے	391
746	حضرت عمرؓ کی ستیفہ کی طرف روانگی	392
748	ستیفہ میں سامعہؓ کا سیلابی معرکہ	393
753	حضرت ابو بکرؓ کی بیعت حضرت عمرؓ کی نظر میں	394
757	حضرت عمرؓ اور خلافت کی فکر	395
760	ایک المیہ جو سب سے زیادہ خرابی کا سبب بنا	396
761	پیغمبرؐ کے غسل و کفن نماز جنازہ و مورتہ فین کا حال	397
	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور انصار و فین کفن رسول میں	398
763	شرکت نہ کر سکے	
765	پیغمبر اکرمؐ کی توہین اور ہنگ حرمت کے لئے وضع احادیث	399

مقدمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کفار و مشرکین کی نظر میں

اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی چالیس بیماریں مکہ کی سرزمین میں کفار و مشرکین کے درمیان گزاریں۔ اور جب چالیس سال کی عمر میں کوہ صفا پہنچے تو تمام قبائل قریش کو پکارا تو ان کے سامنے پہلے مرحلہ میں یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں یا خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یا مجھ پر وحی آئی ہے کہ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بلکہ پیغمبر اکرمؐ نے تمام قبائل قریش یعنی کفار و مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے برابر سے شاہسواروں کا ایک گروہ نکلا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو گے، لوگ یک آواز بولے ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا“

جوہر اسلام شیخ محمد اقبال ریسرچ انڈیشن صفحہ 158

اور ترجمہ تاریخ طبری محمد امین ہندوی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ:

”جب سب لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں زبردست رسالہ حملہ کے لئے برآمد ہونے والا ہے، تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا، آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہو“

ترجمہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 88

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں کفار قریش سے صادق اور امین کا لقب پایا اور کفار و مشرکین نے اس چالیس سالہ زندگی میں کوئی بھی لغزش پیغمبرؐ سے نہیں دیکھی تھی۔ اور نہ وہ اس بات پر جس کی پیغمبرؐ تبلیغ کر رہے تھے یہ کہتے کہ اے محمدؐ کل

نکستہ تم خود یہ کام کیا کرتے تھے، آج تم یہ بات کس حد سے کہہ رہے ہو پیغمبرؐ کے صادق و امین ہونے کی یہ تصویر ایسی ہے جو کفار و مشرکین کی زبان سے بیان کردہ تاریخ و سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کی تصویر قرآن کی نظر میں

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے پیغمبرؐ کی تصویر دکھائی ہے:

(۱) سورۃ القمر میں ارشاد ہوتا ہے: انک لعلی خلق عظیم (القمر-4)

”اے پیغمبرؐ بیشک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں“

اب ہم اس ہستی کے خلق کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں جس کو خداوند تعالیٰ

خلق عظیم کہے

(ب) سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

”یتلوا علیکم آیتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و

یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون“ (البقرہ 129)

وہ (ہمارا پیغمبرؐ) تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور (تم کو اخلاقیات کی

تعلیم دے کر اخلاقِ رفیلہ سے) تمہارے نظامِ رباطین کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت

کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تم کو ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جس کی تم نہیں جانتے۔

(ج) اور سورۃ جحد کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے

یتلوا علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمة او ان

کالوا من قبل نفی ضلال مبین (جحد-2)

”یہ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور (انہیں اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دے کر اخلاق

رفیلہ سے) ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ

اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ دونوں آیات کے چند الفاظ کی

وضاحت کر دی جائے اور دہیہ ہیں

1۔ یزکھکم ویزکھکم: اس لفظ کے معنی راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں یہ لکھے ہیں کہ وہ انہیں بذریعہ تعلیم (اخلاق و فیلہ) سے پاک کرتا ہے اور اسی سے آیت ”لا احب لک غلام ذکيا“ کا لفظ ”ذکيا“ مشتق ہے یعنی پاک تھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ یعنی وہ فطرتاً پاکیزہ ہوگا اور فطرتی پاکیزگی بطریق اچھے حاصل ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عالم اور پاکیزہ اخلاق بنادیتا ہے اور یہ پاکیزگی تعلیم و مہارت سے نہیں بلکہ محض اس توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء و رسل کے ساتھ ہوا ہے

(مفردات راغب مادہ زک و)

2۔ الكتاب والحکمة: میں کتاب سے مراد قرآن سے اور الحکمت سے مراد دانی کی باتیں ہیں۔ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ ”الحکمة“ کے معنی علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں چنانچہ دیکھتے ہیں کہ ”ولقد آتینا لقمان الحکمة“ (لقمان - 12) اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دانی بخشی ”میں حکمت کے یہی معنی مراد ہیں جو کہ حضرت لقمان کو عطا کی گئی تھی۔

حضرت لقمان نہ تو نبی تھے نہ رسول تھے اور نہ ہی امام اور فرستادہ خدا ہادی تھے۔

لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دانی اور حکمت کی باتیں تعلیم کی ہیں وہ سورہ لقمان میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے

”واذا قال لقمن لابنه وهو يعظه يني لا تشرك بالله ان

(لقمان - 13)

الشرك لظلم عظيم“

اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ

اے میرے پیارے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ چنگ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

اور سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ

”وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (البقرہ۔ 269)

”اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا ہے“

اب اس ہستی کے بارے میں تعریف کے کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاسکتے ہیں جسے خدا خلق عظیم کا مالک کہے۔ جو لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرتی ہو۔ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہو۔

پس جو ہستی دوسرے انسانوں کو دامناتی اور حکمت کی باتیں سکھاتی ہو اس کی دامانی کا دنیا جہاں میں کوئی بھی انسان مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور جو ہستی خدا کے نزدیک خلق عظیم پر فائز ہو کیا اس کے اخلاق حسنہ کا کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جو ہستی لوگوں کو اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرتی ہو کیا اس کی پائیزگی کا دنیا میں کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟

3۔ و يعلمکم عالم تکنونوا تعلمون : وہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یعنی ایک طرف تو وہ ہستی ہے جو تعلیم دیتی ہے ان باتوں کی جسے وہ نہیں جانتے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مطلقاً جاہل ہیں۔

4۔ وان کانوا من قبل فسی ضلال مبین : کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی ایک طرف وہ ہستی ہے جو ہدایت کی باتیں سکھاتی ہے اور عقل کی باتیں بتاتی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل گمراہ تھے۔

(سورہ احزاب میں ارشاد ہوا ہے)

انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت و یتطہرکم

(احزاب۔ 33)

تطہیرا

”اے اہل بیت پیغمبر سوائے اس کے نہیں ہے کہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر

حکم کے رجس کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاکہ کدھے جیسا کہ پاکہ ہونے کا حق ہے۔
 اس آیت میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ ”میز حب عتکم
 الرجس“ تا کہ رجس کو تم سے دور رکھے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کو رجس سے دور رکھے بلکہ یہ
 فرمایا رجس کو تم سے دور رکھے۔ رجس کو تمہارے پاس آنے ہی نہ دے۔ رجس کا مطلب
 قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ”یا ایہا الذین آمنوا العما الخمر و
 المعسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم
 تفلحون۔“ (المائدہ-90)

”اے ایمان والے! شراب اور خوار و جھمے ہوئے بت اور پاپ سے سوائے اس کے اور کیا
 ہے کدہ شیطان کے کام میں سے پاک کام ہیں پس تم ان سے اجتناب کرنا کہ تم فلاح پاؤ۔“
 گویا رجس ہر وہ کام ہے جو انوائے شیطانی سے انجام پاتا ہے اور شیطانی کام
 ہے۔ اس طرح ہر قسم کا گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور کفر و شرک و نفاق سب رجس کی حد میں
 آتے ہیں تو رجس کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی کفر و شرک تو کیا کوئی چھوٹا
 موٹا گناہ بھی نہیں کیا۔ اور ”بطھروکم تطہروا“ کے ذریعے ان کی پاکی و طہارت و عصمت
 کی تصدیق کر دی اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم اہل بیت کے بزرگ اور سید و سر دار ہیں۔

پس آنحضرت تمام خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے پاک ہیں چاہے وہ
 چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے۔ اسی طرح آپ پاک ہیں ہر اس غلطی سے، ہر اس بھول چوک
 سے اور ہر اس بات سے جو عقل و دانش اور حکمت و دانائی کے خلاف ہو۔ کیونکہ آپ معلم
 اخلاق ہیں۔ خلقِ عظیم پر قائم ہیں اور لوگوں کو عقل و دانش اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینے
 والے ہیں اور اس طرح آپ پاک ہیں ہر اس بات سے جو شرافت و نجابت و حیا و غیرت اور
 اخلاقِ حمیدہ کے منافی ہو۔ آپ پاک ہیں ہر اس فعل سے جو عقلاء کے نزدیک قابل مذمت

اور آپسٹریڈ دیو اور عرف عام میں اسے اچھا نہ سمجھا جاتا ہو۔

اب ہم پیغمبر کی وہ تصویر دکھاتے ہیں جس کا حلیہ بگاڑ کر مسلمانوں نے دنیا جہان کے سامنے پیش کیا۔

پیغمبر اکرمؐ کی وہ تصویر جس کا حلیہ

بگاڑ کر مسلمانوں نے پیش کیا

قرآن کریم نے آنحضرتؐ کی جو تصویر پیش کی ہے وہ تو سابق میں بیان ہو چکی
اب ہم آنحضرتؐ کی وہ تصویر دکھاتے ہیں جو مسلمانوں نے بگاڑ کر دنیا جہان کے سامنے
پیش کی ہے۔

ہم اس عنوان کے تحت وہ احادیث نقل نہیں کریں گے جن سے استفادہ کر کے ایک
آریہ سماجی ہندو راجپال نے ”رنگیلا رسول“ لکھی تھی اور نہ ہی ان احادیث کو نقل کریں گے جن
سے رشدی نے اپنی کتاب ”شیطانِ آیات“ میں استفادہ کیا ہے اور نہ ہی وہ احادیث نقل
کریں گے جو مستشرقین یورپ اور یورپین مغرب کا گل سرسبد ہیں۔ بلکہ ہم نمونہ کے طور پر
صرف ان احادیث کو یہاں پر پیش کریں گے جو مسلمانوں کی صحیح اور مستند کتابوں میں درج
ہیں اور جنہیں مسلمان خطیب جہوم جہوم کر ممبروں پر بیان کرتے ہیں اور جنہیں ابلاغ عامہ
کے ذرائع سے بڑے پتھر کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے اور جس سے نتیجہ نکال کر یہ مسلمان ڈکے کی
چوٹ پر کہتے ہیں کہ پیغمبر واقعی ایسے ہی تھے۔

نمبر 1: پیغمبر نجس جو تیاں پہن کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے

پہلے ہم ابلاغ عامہ کی پاکستان کے ٹی وی کے ذریعہ نشر کردہ ایک حدیث پیش
کرتے ہیں یہ حدیث ”فہم القرآن“ کے پروگرام میں ایک محترمہ نے ٹی وی پر بیان فرمائی تھی

جواباً قاعدہ برقعہ پوش اور بارپردہ تھیں انہوں نے فرمایا کہ:

”ایک مرتبہ حضور پاک نماز جماعت پڑھا رہے تھے اور آنحضرتؐ کے اصحاب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اثنائے نماز میں پیغمبر اکرمؐ نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔ آنحضرتؐ کے جوتیاں اتارتے ہی پیچھے سے تمام اصحاب نے اپنی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد پیغمبرؐ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں۔ اصحاب نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنی جوتیاں اس لیے اتاری تھیں۔ چونکہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تھیں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی جوتیاں اس لیے اتاری تھیں کہ مری جوتیوں میں نجاست لگی ہوئی تھی۔

اس گھڑی ہوئی حدیث سے اصحاب کی بیرونی کرنے کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب پیغمبرؐ کے اتنے تابعدار اور پیرو کار تھے کہ پیغمبر کو نماز میں جوتیاں اتارتے ہوئے دیکھا تو سب نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔ لیکن ہر صاحب عقل یہ اندازہ لگا سکتا ہے اور صحیح صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر کی بیرونی کی تعریف ہے یا پیغمبر کی بے خبری اور نماز جیسی عبادت کے لئے عدم توجہی کا ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جوتیوں سمیت نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور یہ بھی نہ دیکھا کہ جوتیاں نجس ہیں۔ یہ اصحاب کی بیرونی کے اظہار کی بجائے پیغمبرؐ کی توجہ اور ہنگامہ ہے۔ یہ پاکستان کے ابلاغ عامہ میں سے بنیادی کے نشر کردہ پروگرام کی ایک مثال ہے۔

نمبر 2: گذشتہ زمانے کے بادشاہوں کی طرح دخل در معقولات

اب ہم ابلاغ عامہ میں سے ایک روزنامہ ”جنگ“ میں شائع کردہ ایک مضمون کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔

یہ مضمون ڈاکٹر محمد یوسف کو رایہ صاحب نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے

اسمبلی توڑنے کے خلاف لکھا تھا۔ اس کا عنوان تھا ”آئین اور صوابد“ اس کی قسط نمبر 4 کا اقتباس یہ قارئین کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ: صحاح ستہ کی معتبر صحیح مسلم کی اس حدیث میں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں:

”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہا جو کھجوروں پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انھوں نے بتایا کہ وہ پیوند کاری کر رہے ہیں۔ مز کھجور کو مادہ میں داخل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میرا خیال ہے اس سے انھیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کی رائے معلوم ہوئی تو انھوں نے پیوند کاری کا عمل ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ اگر اس سے انھیں نفع حاصل ہوتا ہے تو انھیں اس پر عمل جاری رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنے ظن کا اظہار کیا تھا۔ میرے ظن کو اخذ نہ کیا جائے لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کچھ بیان کروں تو اسے اخذ کیا جائے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں دیتا۔“

کو را یہ صاحب فرماتے ہیں ”اس حدیث میں اپنی ذاتی رائے اور وحی میں فرق کیا ہے، رائے کو ترک اور وحی کو اخذ کرنے کا اصول بیان کیا ہے۔ جب آپ نے اپنی رائے اور صوابد کو اختیار نہ کرنے کا حکم دے دیا تو اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرے۔“

اس کے بعد کو را یہ صاحب صحیح مسلم سے ہی ایک دوسرے راوی سے اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”مسلم شریف میں حضرت رافع بن خدیج کے بھی اوپر والی حدیث بیان کی ہے جس میں بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مطابق جب لوگوں نے پیوند کاری چھوڑ دی تو کھجوروں کا پھل ناقص ہو گیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا:

”میں بھی ایک بشر ہوں جب میں تمہیں دین کی بات کا حکم کروں تو اسے اخذ کرو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں بھی ایک بشر ہوں“

اس کے بعد کورایہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

صحیح مسلم میں اس موضوع پر تیسری حدیث حضرت عائشہ اور انس بن مالک سے ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پیوند کاری کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اگر وہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہو، راوی نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں کھجوریں باقی ہوئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تمہاری کھجوروں کو کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایسا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے دنیوی امور زیادہ بہتر جانتے ہو“

اس حدیث کو بیان کر کے کورایہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

”یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ انفرادی رائے خواہ نبی کی ہو کامل حجت نہیں۔ کیونکہ وہ اس کا اظہار بحیثیت بشر کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں انسانوں کا علم اور تجربہ ایک دوسرے سے اعلیٰ اور ادنیٰ ہو سکتا ہے“

اس کے بعد کورایہ صاحب اس حدیث کو سنن ابن ماجہ سے نقل کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ

”جو احکام اور معاملات آپ بحیثیت رسول بیان فرمائیں ان کا اتباع لازم ہے اور جن معاملات کے بارے میں آپ بحیثیت بشر اظہار رائے فرمائیں وہ آپ کا بشری اظہارِ رائے ہے ایسے معاملات میں انسانی علم، عقل، تجربہ، مشاہدہ پر عمل کیا جائے جو اجتماعی علم و شعور پر مبنی ہوتا ہے۔

ختم ہوا بیان ڈاکٹر محمد یوسف کورایہ صاحب کا۔

مذکور حدیث صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کے علاوہ جس کا حوالہ گورایہ صاحب نے دیا ہے، لہذا یہ اتھار یہ سن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں بھی روایت کی گئی ہے۔

اس حدیث سے جو نتیجہ گورایہ صاحب نے اخذ کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے گھڑی گئی ہے یعنی اصحاب پیغمبر آنحضرت صلی علیہ وسلم کے استنہ یا بعد ارادہ راستے فرمانبردار تھے کہ انہوں نے ساری زندگی کے تجربے، مشاہدے اور معمول کے باوجود آنحضرت کے کہنے پر کھجوروں کی پیوند کاری ترک کر دی، لیکن پیغمبر بشر ہونے کی حیثیت سے انتہائی ناقص رائے کے مالک تھے۔ لیکن اس حدیث کے گھڑنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پیغمبر اکرمؐ چھ سال کی عمر تک مدینہ میں اپنے ننھیال میں رہے جہاں پر کھجوروں کے باغات تھے اور عرب کا چھ برس کا عام بچہ بھی اتنا ہاشمور ہوتا ہے کہ جب وہ ان امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ ان کے فوائد سے واقف و آگاہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر اکرمؐ نے کسی نہ خانہ میں رہ کر پرورش نہیں پائی تھی بلکہ آپ ان کھجوروں کے باغات کے پاس سے اکثر گزرا کرتے تھے اور اس عمل پیوند کاری کو اکثر دیکھا کرتے تھے۔ اور آپ وہاں پر نبوت کے چالیس سال تک کھجوریں کھا کر اور بکریوں کا دودھ پنی کر پر و ان چڑھے اور جوان ہوئے تھے پس وہ اس عمل پیوند کاری کے فائدوں سے ہرگز ہرگز بے خبر نہیں رہ سکتے تھے لہذا یہ بات ہرگز ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کو کھجوروں کی پیوند کاری کا علم نہیں تھا۔

اور اگر باعترض یہ بات مان لی جائے کہ پیغمبر اکرمؐ کو اس عمل کے فائدے کا علم نہیں تھا تو انھیں اس کام سے روکنے کا کیا حق تھا۔ کیا حکمت و دامائی کی تعلیم دینے والے کی طرف سے ایسا کیا جانا ممکن ہے؟

پچھلے زمانے کے بعض احمق بادشاہوں کی حماقتوں کی داستانوں میں تو ایسی باتیں عام ملتی ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ جو قرآن کی سند کی رو سے ساری نسل انسانی کو حکمت و دامائی کی تعلیم دیتے تھے وہ خود ایسی حماقت اور نادانی کی بات ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات سراسر

تو ہیں ہے اور پیغمبر اکرم کی سرسری جگہ اور پیغمبر گرامی اسلام کی اطاعت کرنے سے فرار اور آپ کے احکام کو ماننے سے گریز کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے تاکہ پیغمبر کے حکم کو یہ کہہ کر رد کر دیں کہ پیغمبر نے یہ حکم ایک بشر کی حیثیت سے دیا تھا رسول کی حیثیت سے نہیں دیا تھا اگرچہ اس حدیث کے ضمن میں بیان تو یہ ہوا ہے کہ اصحاب پیغمبر آنحضرت کے اتنے تابع دار اور فرمانبردار تھے کہ چونکہ کاری کے فوائد سے آشنا ہونے کے باوجود آنحضرت کے منع کرنے سے رک گئے لیکن اس حدیث کے گھڑنے والے فی الحقیقت وہی اصحاب ہیں جن کی طرف سے پیغمبر کی مافرمانی کرنے کی داستانیں قرآن و حدیث و تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور اپنی ان مافرمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ہی پیغمبر کی طرف سے منسوب کردہ کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بات میں بحیثیت بشر کے کہوں تم اسے نہ مانا کرو تاکہ اس طرح ان کی مافرمانیاں مافرمانیاں شمار نہ ہوں۔

اور اگر عمیق نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اس قسم کی احادیث خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے مفاد میں گھڑی گئی ہیں جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جانشینی کے بارے میں پیغمبر کی بے شمار احادیث کی مخالفت کر کے برسر اقتدار آئے تھے۔

دوسرے پیغمبر کے بعد برسر اقتدار آنے والے چونکہ کوئی قابلیت و صلاحیت پیغمبر کی جانشینی کی نہیں رکھتے تھے لہذا ان گھڑی ہوئی احادیث کے ذریعہ پیغمبر اکرم کی حیثیت کو گرا کر ان پر برسر اقتدار آنے والوں کی سطح پر لانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بات کا ثبوت خود ڈاکٹر محمد یوسف کو راہ صاحب کے اسی مضمون ”آئین اور صوابدید“ کی چھٹی قسط میں موجود ہے فرماتے ہیں۔

”وقایہ رائے پر مبنی تعبیر شریعت اور صوابدید کی ایک مثال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور فیصلہ کی پیش کی جاتی ہے۔“ ممتاز مفسر اور محدث امام ابن کثیر نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے:

”حضرت عمرؓ نے مخبر رسولؐ پر کھڑے ہو کر اپنے فیصلہ کا اعلان کیا کہ عورتوں کو چار

سود رہنم سے نیا دھبر بندیا جائے“

ایک عورت نے اعتراض کیا کہ اور کہا: اے عمر تمہیں اس کا اختیار نہیں کیونکہ قرآن

کریم کا حکم ہے ”اگر تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے تو اس میں سے کچھ لو“

حضرت عمرؓ نے عورت کی تفسیر قرآن کو تسلیم کیا۔ دوبارہ مخبر پر تہہ مے۔ اپنے حکم

سے رجوع کیا۔ اور اعلان کیا اپنے مال سے جو شخص جتنا چاہے دے سکتا ہے۔

تفسیر القرآن جلد اول ص 467۔ بقول از روزنامہ جنگ لاہور

(ا) مذکور روایت بیان کر کے گورایہ صاحب نے اپنے مضمون ”آئین و صوابدید“

کی مناسبت سے صرف یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ذاتی رائے کسی کی بھی ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

لیکن وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے سے پہلو تہی کر گئے کہ یہ روایت ہائیک دہل اعلان کر رہی ہے کہ

ان کو قرآنی احکام کا بھی کوئی علم نہیں تھا جیسا کہ اور بہت سے روایات ان کی قرآنی احکام

سے لاعلمی پر شاہد ہیں۔

(ب) چونکہ پیغمبرؐ کے بعد مدسراقتدار آنے والے ایسے تھے جیسا کہ بیان ہوا لہذا کوشش

کی گئی کہ پیغمبرؐ گرامی اسلام کی حیثیت کو اگر ایک عام آدمی کی سطح سے بھی نیچے لایا جائے

اور یہ کام بالکل بطور پر پورے پروگرام کے ساتھ انجام دیا گیا۔ اور اس طرح سے صاحب

خلق عظیم کو اور معلم کتاب و حکمت کو باطلوں کی صف میں شامل کر دیا گیا جس کی کچھ تفصیل

آپ اس کتاب میں پڑھ لیں۔

نمبر 3: پیغمبرؐ کی توہین اور اصحاب کی تو صیف

پیغمبر اکرمؐ کے بعد مدسراقتدار آنے والوں کی تعریف و توصیف میں جتنی

احادیث گھڑی گئی ہیں ان میں سے اکثر میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ کہ پیغمبر اکرمؐ کے فیصلہ کو

غلط ثابت کیا جائے اصحاب کے فیصلہ کو درست قرار دیا جائے اور اس طرح پیغمبر اکرم کی عقل اور قوت فیصلہ کے مقابلہ میں اصحاب پیغمبر بالخصوص پیغمبر کے بعد سر اقتدار آنے والوں کی عقل اور قوت فیصلہ کو صحیح اور درست ثابت کیا جائے اور اصحاب کو پیغمبر پر ترجیح دی جائے۔

وحی الہی کے مبالغہ اور مبالغہ منطقی عن الہوی پیغمبر کو بے خبر، بلکہ جاہل اور خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والا ظاہر کیا جائے اور پیغمبر کے بعد سر اقتدار آنے والوں کو الہامی شخصیت ثابت کیا جائے۔ اس قسم کے کام کو آج کے زمانہ میں اصطلاح میں اس انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں اذان کی تشریح اور قیدیان بدر کے بارے میں فیصلہ کے سلسلہ میں گھڑی ہوئی احادیث میں ملتی ہے اور اقتدار کے ہر پجاری نے اپنی اپنی سیرت کی کتاب میں بڑے فخر کے ساتھ نقل کیا ہے ہم ذریعہ معارف حکومت مصر محمد حسین بیگل صاحب کی کتاب ”النفاروق عمر“ کے ترجمہ ”حضرت عمر فاروق اعظم“ مترجمہ حبیب اشعر کا اقتباس ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

۱) اذان کے بارے میں فیصلہ

بیگل صاحب لکھتے ہیں ”مدینہ میں حضرت عمر کی کچھ ایسی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوئیں جو مکہ میں ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ معلوم ہوا کہ وہ الہامی شخصیت کے مالک تھے۔ جو کچھ سوچتے ہیں کچھ پیش دہی ہو جاتا ہے۔“

مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جاتے تھے۔ اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رسول اللہ معلوم کو اس کی فکر تھی پہلے خیال آیا بگل کے ذریعہ اعلان سلیا جائے۔ لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس لیے آپ نے پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔ (حضرت عمر فاروق اعظم ص 74) غور طلب بات یہ ہے کہ اذان ارکان شریعت میں سے ایک رکن ہے کیا پیغمبر

شریعت کے احکام کو لوگوں سے مشورہ کر کے وضع کیا کرتے تھے؟ یا وحی الہی کے مطابق شریعت کے احکام پہنچاتے تھے؟ آنحضرتؐ کی روایات کے مطابق تو پیغمبرؐ وحی الہی کے مطابق احکام شریعت جاتے تھے اور اذان کے فضول بھی خدا نے جبرائیل امین کے ذریعہ بذریعہ وحی پہنچائے تھے لیکن اس روایت کے مطابق پیغمبرؐ نے تو ماقوس بجانے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اذان دینے کی تجویز پیش کی اس سے زیادہ پیغمبرؐ کی حیثیت کو گرانے کی کسی غیر مسلم کو اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس سے نتیجہ نکال کر وہ پیغمبرؐ کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ اذان کے بارے میں مفصل تحقیق ہم اس کتاب کے متن میں ہی بیان کریں گے لہذا وہاں پر رجوع کیا جائے۔

(ب) قیدیان بدر کے بارے میں فیصلہ

یہی صورت قیدیان بدر کے فیصلہ میں ہوئی۔ یعنی پیغمبرؐ نے فیصلہ میں غلطی کی اور حضرت عمرؓ کی رائے درست تھی۔ چنانچہ یہی مصنف یعنی محمد حسین بیگلر وزیر معارف حکومت مصر اپنی کتاب ”الفاروق عمر“ میں لکھتے ہیں کہ

”مسلمانوں میں اس جنگ میں دشمن کے ہتھیار آرمی گرفتار کئے جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفتانہ روش حضرت عمرؓ کی تھی اور وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بات فدیہ قبول کرنے پر ختم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْضَخْنَ فِي الْأَرْضِ

تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“

”نبی کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں۔ تم لوگ تو دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔“

اس طرح اسیران بدر کے سلسلہ میں حضرت عمر کی رائے نے الہامی شخصیت ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے اذان کے مسئلہ میں بھی ظاہر ہو چکا تھا۔“
حضرت عمر فارق اعظم ص۔ 77

قرآن کے معنی میں تحریف کی اس سے بدتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ صاحب دجی پیغمبر اکرمؐ کو الہامی شخصیت نہ رہے لیکن حضرت عمرؓ ایسی الہامی شخصیت بن گئے کہ پیغمبرؐ غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہے اور حضرت عمرؓ اپنی الہامی شخصیت ہونے کی حیثیت سے پیغمبرؐ کے رائے سے خلاف اپنی الہامی رائے کا اظہار کرتے رہے۔

قیدیوں کو رہا کر کے بارے میں مفصل تحقیق تو ہم اس کتاب کے متن میں بیان کریں گے لہذا وہاں پر رجوع کیا جائے۔ لیکن یہاں پر صرف اتنا لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی مہذب قوم میں قیدیوں کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ ایک صریح ظلم ہے۔ اور خدا ظلم کے خلاف ہے اور آج کی دنیا میں یہ ایک بین الاقوامی جرم ہے۔

خداوند تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمانے سے پہلے قرآن میں باقاعدہ احکام جہاد بیان فرمائے تھے اور چونکہ جنگ کی صورت میں قیدیوں کا ہاتھ آنا ایک لازمی بات تھی لہذا قیدیوں کے بارے میں حکم پہلے سے مائل ہو چکا تھا تاہم میں پیغمبرؐ نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا کے حکم اور وحی الہی کے ماتحت کیا تھا اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔

لیکن پیغمبرؐ کے بعد اقتدار پر آنے والے حکمرانوں کے طرفدار پرانے زمانے

کے بادشاہوں کے خوشامدی درباریوں سے بھی بڑھ گئے اور وہ آیت جو واضح طور پر ”
 تریدون عرہ الضیاء“ کے الفاظ کے ساتھ اصحاب کی مذمت اور ان کی تہدید میں
 نازل ہوئی تھی ان کے طرفداروں نے اس مذمت اور تہدید کا رخ پیغمبر کی طرف موڑ دیا۔
 کوہا عظمت موسیٰ رسالت نامہ رہتی ہے تو ہوتی رہے۔ لیکن کسی نہ کسی طرح پیغمبر کے
 بعد ہر ہتھکڑا آنے والے اصحاب کی جھوٹی عظمت کا لوہا منو لیا جائے۔

پیغمبر کی جگہ ہوتی ہو تو ہوتی رہے پیغمبر کی توہین ہوتی ہو تو ہوتی رہے مگر اصحاب
 کی پیغمبر پر برتری ثابت ہو جائے

پیغمبرؐ کو عیاش ثابت کرنے کی بے جا جسارت

ان احادیث میں جن میں پیغمبر کی تصویر کا مسلمانوں نے بری طرح سے حلیہ
 بگاڑا ہے وہ گھڑی ہوئی احادیث ہیں جن سے افیاء یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ پیغمبر گرامی
 (نعمو ذہالہ) ایک عیاش آدمی تھے۔

ہم ان تمام گھڑی ہوئی احادیث کو نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے جو بنی امیہ کے عیاش
 بادشاہوں کی عیاشیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے پیغمبر اکرمؐ پر شہت کے طور پر گھڑی گئی ہیں اور
 جو زہچال جیسے آریہ سماجی ہندو کو رنگیلا رسول لکھنے اور رشدی جیسے شیطان کو شیطانی آیات
 لکھنے کا سوا ذرا ہم کرتی ہیں اور مستشرقین یورپ اور مورخین مغرب کے لئے بقول شبلی گل مر
 سبد کا کام دیتی ہیں۔ اور پیغمبر اکرمؐ کو (نعمو ذہالہ ثم نعمو ذہالہ) ایسا انسان ثابت کرتی ہیں
 جن سے رنگیلا رسول اور شیطانی آیات ہی نکھی جاسکتی ہیں اور یہ سب باتیں پیغمبرؐ کے بارے
 میں بنی امیہ کے عیاش بادشاہوں نے پیغمبر اکرمؐ کو اپنی سطح پر لانے کے لئے گھڑوائی ہیں۔

ہم نمونہ کے طور پر صرف ایک حدیث صحیح بخاری سے نقل کر کے مقدمہ کتاب کو ختم کرتے ہیں اور مسلمانوں نے پیغمبر کی جو صورت بگاڑی ہے اس کا جواب اس کتاب کے متن میں دیں گے یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث پیش خدمت ہے امام بخاری لکھتے ہیں:

”حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ هِشْبَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَحْمَدَانَا إِذَا كَانَتْ حَافِظَةً أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَزُرَ فِي لَوْرٍ حَمِضَتَهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا“ صحیح بخاری جلد اول ص 40

ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ سخت بے ادبی کی بات ہے توہین رسالت ہے۔ بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا کر دی ہے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بے غیرت سے بے غیرت اور بے حیا سے بے حیا عورت بھی کسی عام شوہر کی نسبت ایسی بات بیان کرے گی۔ کجا پیغمبر کی بیوی کے بارے میں یہ تصور کہ انہوں نے پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کہی ہوگی اور نہ صرف اپنے متعلق بلکہ ساری ازواج کے بارے میں۔ اس میں تو بے حیائی کی حد ہو گئی ہے لیکن جب کسی غیر مسلم کی نظر اس حدیث پر نظر پڑے گی تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے گا کہ یہ کیا رسول ہے جو ایسے موقعوں پر اپنی امت کے لوگوں کو خدا کا یہ حکم سناتا ہے کہ:

”فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرہ: 222)

تم باپا کی کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ۔

و دایکی حالت میں اپنی امت کے لوگوں کو تو مقامِ بہت سے منع کرتا ہے اور (نعوذ باللہ)

خلاف عادتِ فطری اور خدا کے واضح حکم کے خلاف ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔

عظمت ناموس رسالت کا موضوع کیا ہے؟

اس کتاب کے پہلے حصہ میں یہ نظریاتی بحث کی گئی ہے کہ خدا کے فرستادہ حاوی بالعموم کیسے ہوتے ہیں اور دوسرے حصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیرت طیبہ پیدائش سے لے کر وفات تک بیان ہوئی ہے جو اس میں غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات کے علاوہ مسلمانوں نے غمخیزگی تصویر کا جو حلیہ بگاڑا ہے اس کے بارے میں حاصل حقائق واضح کر کے تصویر کا صحیح رخ پیش کیا گیا ہے۔

اگرچہ موضوع کا اعتبار سے اس کتاب کو اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اور کامل طور پر تمام عنوانات پر حاوی ہونا چاہئے تھا مگر ہم نے اختصار کے تحت نظر سے جو کچھ لکھا ہے اسے صرف نمونہ کے طور پر خیال کرنا چاہئے۔

وما علینا الا البلاغ

احقر

سید محمد حسین زیدی

تمام انبیاء و رسول اور ہادیان دین حقیقتاً بشر تھے

مسلمانوں کے درمیان یہ بحث شدت کے ساتھ جاری ہے کہ سارے انبیاء و رسول اور ہادیان دین بشر تھے یا بشر نہیں تھے؟ جب ہم ان دونوں باتوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول اور ہادیان دین کو بشر ماننے والے بہت سے مسلمان تو انتہائی تقریباً اور تفصیل کے مرکب ہو گئے ہیں اور ان کو بشر نہ ماننے والے اور ان کو بنی نوع انسان سے جدا اور علیحدہ نوع قرار دینے والے حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اور دونوں ہی ان کی صحیح تصویر پیش نہ کر سکے اس لیے ہم نے اس موضوع کو اپنی اس کتاب یعنی "عظمت ناموسی رسالت" کا سب سے پہلا موضوع بنایا ہے۔

جب ہم قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیات میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے اور مرد تھے اور کوئی اور دوسری قسم کی نوع نہیں تھے جنہیں انسانوں کے بھیس میں بشریت کا لباس پہنا کر بھیجا گیا ہو۔ تمام انبیاء و رسول نے بھی خود یہی اعلان کیا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں اور تمام آئمہ ہدائی نے بھی یہی اعلان کیا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں اور تمام علمائے حقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء و رسول اور تمام ہادیان بشر تھے اور ان تمام نیکوں سے پاک تھے جو دوسرے انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ تربیت اور توارث کے زیر اثر عام انسانوں میں بھی ایسے انسان مل جاتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی نسبت نیک ترین اور پارہ سارترین ہوتے ہیں اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے سب سے پہلے نبی جو روئے زمین پر بھیجا وہ بشر تھا اور خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان تھا۔ جو روئے زمین پر

آنے والے سب سے پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد سارے نبی اس پہلے نبی کی نسل سے ہوئے جو بشر تھا اور انسان تھا۔

کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بشر ہونے کی وجہ سے مجرم نہ کیا، ان کی اطاعت سے نحراف کیا اور ان کو نبی نہ بنا اور علی الاعلان یہ کہا میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا لہذا اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لئے ان کے دل میں جو سب سے بڑا دوسرہ اولاد دیکھی تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا لہذا آدم علیہ السلام کی اکثریت شیطان کے اس دوسرے میں کی وجہ سے انبیاء پر ایمان نہ لائی اور یہ خیال ذہن میں بٹھا کر کہا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا خداوند تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:

”وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله

(بشر اور رسولاً)

”لوگوں کی ہدایت کے لئے جب بھی ہمارا بھیجا ہوا کوئی بادی نبی و رسول ان کی طرف آیا تو ان پر ایمان لانے سے انھیں اور کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس بات کے کہ انھوں نے یہ کہا کہ کیا خدا تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر مبعوث کر دیا ہے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے مگر ین نبوت نے ان سب کا انکار یہی کہہ کر کیا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہے جو سب کے سب انبیاء پر اسی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ سب کے سب انبیاء بشر تھے، انسان تھے اور مرد تھے۔

پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے دلوں میں تو یہ دوسرہ اولاد تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا شیطان کے اس دوسرے کی وجہ سے اکثر اولاد آدم خدا کے بھیجے ہوئے بادیوں انبیاء و رسول پر ایمان نہیں لائی کہ ہم کسی بشر پر ایمان نہیں لاسکتے۔ لیکن پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمام انبیاء

رسول اور ہادیان دین پر ایمان لائے انھیں شیطان نے دو جہدہ میں ایک دوسرے انداز سے بہکایا اور ان کے دلوں میں یہ دوسوہ ڈالا کہ جتنے ہادیان دین اور انبیاء رسول آئے وہ بشر یا انسان نہیں تھے۔ چنانچہ نتیجہ رکتیہ کرمان ہوں یا فحیہ اتقا قیہ کویت و و انبیاء رسول اور ہادیان دین کو بشر یا انسان نہیں مانتے ہو رہا پاکستان میں محمد بشر انصاری اور ان کے ساتھی اسی مذہب کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان کی جداگانہ نوع کا خوب پچا کر کیا کرتے تھے اور اس نظریہ کو اختیار کرنے کے لئے شیطان نے انبیاء و رسول اور ہادیان دین پر ایمان لانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو فلسفہ یونان کا گروہ دینا دیا جسے شیخ احمد احسانی نے نئے رنگ میں مسلمانوں کے درمیان پھیلایا اور انبیاء و رسول اور ہادیان دین کی شریعت کا انکار اسی فلسفہ کی ایجاد ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ گذشتہ تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں تو اکثر لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو اس لئے نبی نہیں مانا کہ وہ بشر تھے، انسان تھے اور مرد تھے اور دو جہدہ میں بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آکر انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے بشر اور انسان ہونے سے انکار کر دیا۔ چشک خدا کہتا رہے کہ انبیاء بشر تھے خود انبیاء کہتے رہے کہ انبیاء و رسل بشر تھے مگر چونکہ شیطان نے انھیں گمراہ کر دیا ہے لہذا انھوں نے شیاطین فلاسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے بملا طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء رسول اور ہادیان دین بشر اور انسان نہیں تھے بلکہ ان کی نوع انسان سے جداگانہ تھی۔

غرض شیطان نے خود بھی آدم کی بشر ہونے کی بناء پر اطاعت نہیں کی اور اولاد آدم کو بھی بہکا کر اس بات پر پختہ کر دیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ کسی نبی پر ایمان نہیں لائے اور جو لوگ ایمان لے آئے انھیں یہ دوسوہ ڈال کر بہکایا کہ انبیاء رسول اور ہادیان دین بشر یا انسان نہیں ہوتے بلکہ ان کی نوع جداگانہ ہوتی ہے وہ حیوانوں کے پاس تو حیوانوں کے لباس میں جاتے ہیں اور انسانوں کے پاس بشر اور انسانی لباس پہن کر جاتے ہیں

ملاحظہ ہو شرح زیارت شیخ احمد احسانی۔ ص 60

اور چونکہ خدا نے بشر اور انسان سے افضل اور کوئی نوع خلق نہیں کی جیسا کہ ہم نے فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن میں ثابت کیا ہے لہذا انبیاء و رسول اور ہادیان دین کو انسان نہ ماننے والے یا تو انبیاء و رسول اور ہادیان دین کی خدائی کے قائل ہو گئے ہیں انہیں ہی خدا ماننے لگ گئے یا وہ مقبولیض کے عقیدہ اپنا بیٹھے یعنی خدا نے ان کو پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی پیدائش کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا۔ پس شیطان نے بشر ہونے کی بناء پر انبیاء و رسول کا انکار کرنے والوں کو کفر کے گڑھے میں دھکیلا اور انبیاء و رسول اور ہادیان دین پر ایمان لا کر انہیں بشر اور انسان نہ ماننے والوں کو شرک کے گڑھے میں اونڈھے منہ گرایا۔

مذکورہ دونوں گروہوں یعنی انبیاء کو شر ہونے کی بناء پر نبی نہ ماننے والوں یا انبیاء و رسول پر ایمان لا کر ان کی بشریت کا انکار کر نیوالوں کے علاوہ انبیاء و رسول پر ایمان لانے والوں کا ایک گروہ اور بھی ہے جو انبیاء و رسول کو بشر بھی مانتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان بھی لائے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سے ایمان لانے والوں کو شیطان نے ایک دوسرے انداز سے بہکایا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے جیسا کہ خدا جسے چاہے نبی بنا دے اور جسے چاہے اپنی رسالت کا کام سپرد کر دے چاہے اس میں زمانہ جاہلیت کے تمام عیوب و نقائص موجود رہے ہوں اور چاہے وہ زمانہ جاہلیت میں جاہلیت کا خمیہاں سمجھا جاتا ہو چوری، دُکیتی، لوٹ مار، زنا کاری، بد کاری، شراب خوری، حرام خوری، ہر قسم کا ظلم و جور اور زمانہ جاہلیت کا ہر قسم کا نقص و عیب اس میں رہا ہو۔ پس یہ اللہ کا دین ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو چلتے پھرتے پکڑ کر کہہ دے کہ لو میرا آج سے ہم نے تمہیں اپنا نبی اور رسول بنا دیا ہے لہذا آج سے تم ہماری طرف سے نبوت و رسالت کا کام انجام دیا کرو اور ہماری ڈاک لوگوں تک پہنچا دیا کرو۔

یہ سب شیطان کی کارستانیوں ہیں کیونکہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی ایسے

آدمی کو اپنا نبی یا رسول بنائے جو زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کے تمام عیوب اور برائیوں پر عمل پیرا رہا ہو۔ اور اس کا بیان یہاں ہم آگے چل کر کریں گے۔ اور نہ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کا زمانہ جاہلیت میں یہ حال ہو یہ کہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود پیغمبر کو نبوت و رسالت کی شان کا علم نہیں ہے لہذا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سراسر شبہت ہے، سراسر بہتان ہے اور نبوت و رسالت کے مرتبہ سے باواقفیت کی دلیل ہے اور نبوت و رسالت کی اس سے بڑھ کر اور کوئی توجہ نہیں ہو سکتی۔

اس بات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہادیان دین اور انبیاء رسول حکومت الہیہ کے نمائندہ ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہدایت کا کام انجام دینے پر مامور ہوتے ہیں لہذا ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے اور ان کی مافرمانی خدا کی مافرمانی ہوتی ہے اور اس بات کا خدا نے خود قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ جو دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنی حیثیت کا معمولی سے معمولی عہدہ اور منصب بھی کسی چلتے پھرتے آدمی کو دیسے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس معیار پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح کوئی حکومت کوئی بڑا عہدہ بھی کسی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی کو جو بالکل کندہ ماتر اش ہو اور جاہل مطلق ہو نہیں تھا، پہلے اس کا ایک معیار مقرر کرتی ہے کہ اس عہدہ کے لئے کوئی بی سے ہو یا ایم اے پھر انٹرویو کے بعد سلیکٹ کر کے اسے اس کام کی تربیت دیتی ہے اور اسے اس کام کے انجام دینے کے لائق بنا کر اس منصب پر تعینات کرتی ہے۔

لیکن شیطان نے ان لوگوں میں سے بہت سوں کو جو ہادیان دین اور انبیاء رسول کو بشر اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہادیان دین اور نبی و رسول مان گئے تھے یہ دوسرے ڈال کر گمراہ کر دیا کہ جیسے خدا اپنے منصب اور عہدوں کے عطا کرنے میں اتنا بھی خیال نہیں کرتا جتنا کہ دنیاوی حکومتیں اپنے معمولی سے معمولی مناصب اور عہدوں کے عطا کرنے

کے لئے کرتی ہیں:

حالانکہ نبوت و رسالت نہ تو ایسی چیز ہے جو ہر چلتے پھرتے آدمی کے حوالے کر دی جائے اور نہ ہی خدا نے نبوت و رسالت بشر اور انسان کے علاوہ اور کسی کے لئے قرار دی ہے لیکن خداوند تعالیٰ کو خود اچھی طرح سے علم ہے کہ اس نے اپنا کارِ رسالت کس کو سپرد کرنا ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“
اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے اور کس کو سپرد کرنی ہے اور اپنا رسول کسے بنانا ہے۔

ایک بات اور جو ہمیں قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول تو اس وقت سے رسول ہوتا ہے جب اسے خدائی احکام لوگوں تک پہنچانے اور فریضہ رسالت انجام دینے کا حکم ملتا ہے اور وہ تبلیغ رسالت کا آغاز کر دیتا ہے لیکن ہر نبی کو عالم ارواح میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی لہذا جب وہ اس عالم ظاہر میں آتا ہے تو اس وقت بھی وہ منصب نبوت پر فائز ہوتا تھا یعنی جب وہ پیدا ہوتا تھا تو اس وقت بھی وہ نبی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پہلے ہی دن بنی اسرائیل کے سامنے جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ: ”انی عبد اللہ و اقای الکتاب و جعلنی نبیاً“

”میں اللہ کا بندہ ہوں خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے“
پیغمبر اکرم ﷺ کی وہ معروف حدیث جس میں آپ نے سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی یا آپ کب سے نبی ہیں تو آپ نے فرمایا:

كنت نبياً و آدم بین السماء و الثین

”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمی مٹی اور پانی کے درمیان تھے“
یعنی ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور اس بات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت کے پہلے فرد ہیں لہذا پیغمبر کی حدیث کا مطلب یہ نہیں

کی ان کو ضرورت تھی وہ ان کو بذریعہ وحی عطا کیا جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ

”فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکمًا وعلما“

یعنی جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچے اور خوب اچھی طرح طاقتور ہو گئے تو اس وقت ہم نے ان کو علم و دانش سے آراستہ کر دیا۔

افراطی لوگ انبیاء علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے پر اصرار کرتے ہیں اور علم کو ان کی ذات اور طبیعت کا جزو لاینفک کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علم ان کی ذات کے ساتھ اور عین ذات ہے جیسے نلک میں ٹھکنی ہوتی ہے اور روغن میں چکنائی ہوتی ہے جیسا کہ رئیس مذہب شیخہ احتقاقہ کویت مرزا عبدالرسول احتقاقی نے اپنی کتاب ”ولایت از دید گاہ قرآن“ میں لکھا ہے۔ مگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں انبیاء علیہم السلام کو جس وقت جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اسی وقت اتنا علم بذریعہ وحی عطا کر دیتا ہوں۔

بہر حال جب موسیٰ کو تعلیم دے کر اور تربیت کر کے اچھی طرح سے اپنا کام کا بنالیا تو ارشاد فرمایا کہ ”واصطنتک لنفسی“ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے کام کا بنالیا ہے۔

یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت حضرت موسیٰ کے قصہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے انبیاء و رسول کو پیدائش کے دن سے ہی اپنے کام کا بنانے کے لئے اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اس کو ضروری علم و دانش سے بذریعہ وحی آراستہ کرتا ہے۔ اور اس کو جس وقت جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے اسے خود تعلیم دیتا ہے اسے کسی دنیاوی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو ہر قسم کے گناہ سے پاک اور مصیبت رکتا ہے اور اس کو نبوت و رسالت کی تمام خوبیوں اور خصوصیات عطا فرمانے کے بعد مبعوث بر رسالت کرتا ہے اور انہیں معجزات کے ذریعہ اچھی طرح سے پہنچواتا ہے اور معجزہ کی سند کے ذریعہ خود لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ

یہ میرا رسول ہے۔

خداوند تعالیٰ نے پیغمبر گرامی اسلام کو بھی یونہی چلتے پھرتے نبوت عطا کر کے رسول اور اولوالعزم پیغمبر اور افضل المرسلین اور خاتم المرسلین نہیں بتایا تھا بلکہ آدم علیہ السلام کے زمین پر پہنچنے کے ساتھ ہی اس کے علامات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے عالم ارجح میں تمام ارواح بنی آدم کے سامنے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد تمام ارواح بنی آدم سے اپنے انبیاء و رسل پر ایمان لانے کا اقرار لیا۔ پھر انبیاء و رسول میں سے ہر ایک کے ذمہ یہ کام اگیا کہ وہ اپنی امتوں کو اس رسول آخر الزمان کے آنے کی خبر پہنچاتے رہیں چنانچہ جب آسمانی کتابیں مازل کیں تو ان میں پیغمبر گرامی اسلام کا نام مامی اور اسم گرامی مرقوم فرمایا۔ اور ان کے آنے کی خبر دی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

ان الذین يتبعون الرسول النبي الامي الذي يبعده الله
هم في التورات والانجيل

(الاعراف - 15)

”وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جس کا نام وہ اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

اگر تو ریت اور انجیل میں آنحضرت کا نام مامی اور اسم گرامی لکھا ہوا نہ ہوتا تو ایک شوریج جانا اور یہود نصاریٰ جیج جیج کے یہ کہتے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے تو ریت میں ان کا نام لکھا ہوا ہے اور نہ ہی انجیل میں ان کا نام ہے۔

یہ تو ریت میں ان کا نام لکھا ہوا ہونے ہی کی وجہ تھی کہ یہود نے ان کا استقبال کرنے کے لئے یثرب کو آباد کیا تھا مگر جب وہ رسول جس کا نام ان کی آسمانی کتاب تو ریت میں لکھا ہوا تھا ان کے پاس آیا تو وہ اس بات پر حسد کے مارے جل بھن کر رہ گئے کہ حسب سابق وہ نبی ان کی قوم بنی اسرائیل سے کیوں نہ آیا۔

اور جو لوگ عمیق نظر سے تو ریت و انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا

ہے کہ آج کی تحریف شدہ روایت و انجیل میں بھی آنحضرتؐ کا نام ہی بدلے ہوئے الفاظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔

اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کے سامنے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ”آنحضرتؐ“ کے آنے بشارت دی تھی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”و انذال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقاً لما بین یدی من التورۃ و مبشراً برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد“ (الصف - 7)

یعنی اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں مجھ سے پہلے جو کچھ تو ریت میں آیا ہے میں اس کی تصدیق کرے ہوں اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔

یہاں تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خداوند تعالیٰ کسی چلتے پھرتے آدمی کو چاہے اس میں زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کا ہر عیب رہا ہو ویسے ہی اپنی نبوت و رسالت نہیں ٹھہاتا کہ لو میاں آج سے تم ہماری نبوت و رسالت کا کام انجام دیا کرو اور لوگوں تک ہماری ڈاک پہنچایا کر۔ ان کاموں تک تم ہمارے نبی و رسول ہو گے باقی تم بشر ہونے کی حیثیت سے جو تمہارے دل میں آئے کرتے رہنا اور جو تمہارا دل چاہے کہتے رہنا۔ اس طرح تمہاری امت بھی آزاد ہوگی جو ہمارا حکم ہو گا وہ اسے معلوم ہو جائیگا اور وہ اسے مان لے گی باقی جو تم بشر ہونے کی حیثیت سے جو کچھ ان سے کہو گے وہ ان کی مرضی چاہے مانیں چاہے نہ مانیں۔

مقام افسوس ہے کہ مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ خدا اپنی ذمہ داری یعنی کار ہدایت سے عہدہ نہ آہونے کے لئے ہادی جیسے عظیم منصب کو یونہی چلتے پھرتے کسی بھی بشر

کو تھا دیتا ہے۔ اسی تصور کا نتیجہ ہے کہ جو غیر گرامی اسلام کو نہ صرف اعلان نبوت سے پہلے بلکہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی ایک عام آدمی جیسا سمجھایا گیا۔ اور ان سے ہر قسم کی اعتراضوں کی روایت گھڑ کر اپنی صحاح میں درج کر لی گئی ہیں اور مسلمانوں نے اپنی مخصوص اغراض کو پورا کرنے کے لیے منصب نبوت کو اتنا گر لیا ہے کہ ہر شخص نبوت کا دعویدار بن گیا چنانچہ منصب نبوت کو گرانے کی ایک مثال و دگھڑی ہوئی حدیث ہے جو غیر اکرم کی طرف منسوب کر کے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا

”مگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا“

ابیں حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے پہلے کی حالت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب یہ کہا گیا کہ غیر نے یہ فرمایا کہ ”مگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا“ تو ہم پر لازم آتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے حالات معلوم کریں کیونکہ جب بھی کوئی نبی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس دعوئے نبوت کرنے والے کی زندگی کے دعوئے نبوت سے پہلے کے حالات معلوم کریں۔

حضرت عمرؓ کی اسلام لانے سے پہلے عام حالت جو مسلمان محققین و مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھی اس کے صرف 3 نمونے قیل میں نقل کیے جاتے ہیں اس کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد حضرت عمرؓ کی توہین نہیں بلکہ نبوت و رسالت کی عظمت کی حفاظت ہے کہ نبوت و رسالت کسی ایسے شخص کو نہیں دی جاسکتی جس کی زندگی کا بیشتر حصہ اس طرح گزرا ہو۔

نمبر 1۔ محمد حسین دیکال اپنی کتاب الفاروق عمر میں لکھتے ہیں

”حضرت عمرؓ عمر مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ دخت روز (شراب) کے عاشق تھے۔ انہیں اپنے عنخوان شباب میں حسینان عرب سے بلا کا شغف رہا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے تمام سوانح نگاران کی بادی بیانی (شراب نوشی) اور حسن

نوازی پر متفق ہیں۔

یہ دونوں شوقِ حضرت عمرؓ کی ذات تک محدود نہ تھے بلکہ اس زمانے میں یہ قریش کا عام مذاق تھا چنانچہ مکہ والے فیذ پر جانیں دیتے تھے اور اس کے پینے میں انہیں دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی تھیں اپنی خواہش نفس وہ لوگوں سے پوری کرتے تھے اور اپنے جذباتِ عشق و شغف کی راحت کا سامان دوسری عورتوں سے بھیم پہنچاتے تھے۔ جاہلیت کے اشعار اس شغف کی ترجمانی کرتے اور ان کے دل ہافتگانِ شاہد و شراب کے سمندِ شوق کے لیے تازیانہ بنتے ہوئے تھے“

حضرت عمر فاروق اعظمؓ ص 47

ترجمہ الفاروق عمر احمد حسین بیگل مصری

اس سے آگے چل کر پھر یہی مصنف لکھتا ہے کہ

”ان کی رائے میں اس گروہ (مسلمانوں) کا اپنے مذہب سے بھر جانا گویا عربی اتحاد کے ایک ستون کا گر جانا تھا۔ اس لئے وہ ان موحدین سے برسرِ پیکار رہتے تھے اور انہیں اس طرح شتم کر دینا چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ شاید ان کے اس تعصب میں بت پرستی سے زیادہ قوم پرستی کو دخل تھا“ (حضرت عمر فاروق اعظمؓ ص 49)

ترجمہ الفاروق عمر احمد حسین بیگل مصری

پھر یہی مصنف اس سے آگے مزید لکھتا ہے کہ

”جب تو حید کی دعوت پھیلنے لگی تو مکہ کے غالی بت پرستوں نے بے دست و پا مسلمانوں کو نشانہ شتم بنانا شروع کر دیا کہ وہ دہماتہ ہو کر دوبارہ بت پرستی اختیار کریں اس نئی دعوت کے مخالفین میں حضرت عمرؓ ان خطاب کا امام ہر فہرست تھا مشرکین مکہ میں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے طرح طرح سے انہیں ستاتے اور ہر عنوان ترک اسلام پر مجبور کرتے۔“

حضرت عمر فاروق اعظمؓ ص 51

ترجمہ الفاروق عمر احمد حسین بیگل مصری

ہے کہ وہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیا کے ظاہر میں جسمانی طور پر پیدا ہو گئے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نسل انسانی کی پہلی فرد بھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی جب خدا نے جسے جسے نبوت پر فائز کرنا تھا اسے اسے نبوت پر فائز کر دیا تھا اور خود حضرت آدم بھی اس وقت جب وہ دینی اور پانی کے درمیان تھے عالم ارواح میں منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے اور پیغمبر گرامی اسلام بھی اسی وقت سے نبی ہیں اور دراصل آیہ مبارکہ ”ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحاً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین“ کا مطلب یہی ہے۔ یعنی نبوت کے لئے جن کا اصطلاح کرنا تھا وہ عالم ارواح میں ہو چکا تھا اور اس پر عالم ارواح کے میثاق کواد ہیں جن میں میثاق ربوبیت (یعنی الست برکم) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) لینے کے بعد میثاق نبوت ہی کی باری آتی ہے جس پر اذ اخذنا من النہین میناقہم۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء (کی ارواح) سے انکا عہد لیا اور اذ اخذنا للہ میناقی النہین یعنی اس وقت کو یاد کرو جب انبیاء کے لئے تمام ارواح بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد ارواح بنی آدم میں سے جسے جسے نبی بنانا چاہا اسے عالم ارواح میں ہی نبی بنا دیا تھا اور عالم ارواح میں ہی اسے منصب نبوت پر فائز کر دیا تھا اور ان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے خاص پیغام کے ذریعہ ان کے آنے کی دنیا والوں کو خبر دیتا رہا اور قرآن کریم خود انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے حالات اس بات کے کواد ہیں کہ خدا نے عالم ارواح میں نبی بنانے کے بعد جس بشر کو بھی دنیا میں بھیجا اسکے انعقاد نطفہ سے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدائش سے لے کر شیر خوارگی تک اور شیر خوارگی سے لے کر جوانی تک اس کی نگرانی کی ہے۔ اس کی اپنے کام کے لئے تربیت کی ہے اور اس کو اس معیار کے مطابق بنایا جس معیار کی اس کے نزدیک منصب نبوت و رسالت کے لئے ضرورت تھی اسے ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھا۔ اور جس وقت اسے جتنے علم کی ضرورت ہوتی اسے اپنی وحی کے ذریعہ تعلیم دی اور اس کی ایسی تربیت کی جیسا کہ نبوت و رسالت کے لئے

منصب کے لیے تربیت دینے کا لائق ہے۔

ذرا موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں غور کریں اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان بشارتوں کا مطالعہ کریں ان کے آنے سے پہلے فرعون کی ان کوششوں کا جائزہ لیں جو وہ اس مقصد کے لیے کر رہا تھا کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہوں اور اگر پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ ماں کے پیٹ میں ہیں فرعون کی مقررہ کردہ دائی جو بچہ پیدا ہونے کی اطلاع پاسباں فرعون کو دیتے پر مارتھی اس کے دل میں موسیٰ کی ماں کی ایسی محبت و الفت و عظمت پیدا کر دی کہ خود موسیٰ کے پیدا ہونے کی اطلاع دینے والی دائی کو اس کے پیدا ہونے کو پوشیدہ رکھنے پر آمادہ کر دیا۔ اور اس سے یہ کہلوا دیا کہ مادر موسیٰ کے کچھ پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک خون کا قطرہ اساقطہ ہوا ہے اور موسیٰ کی ماں کو جب اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں بچہ رونے نہ لگ جائے جو ایک فطری بات ہے اور اس سے اس سے پاسباں فرعون کو پتہ چل جائے اور وہ اسے قتل کر دیں تو خدا نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تم کوئی خوف نہ کرو تم اس کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسول بنا دیں گے۔

موسیٰ کی ماں نے خدا کی وحی کے مطابق موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریا کے کنارے تیل کے حوالے کر دیا۔ مگر موسیٰ کی ماں کا دل حزن و ملال سے پُر ہو گیا قریب تھا کہ آواز زاری کرے لیکن خدا نے اس کے دل کو تسلی دی۔

یہ صندوق کہیں بھی جاسکتا تھا مگر خدا نے ایک ہوا چلائی اور اس کا رخ خود فرعون کے محل کی طرف کر دیا۔ وہ ہوا اس صندوق کو فرعون کے محل کی طرف لے چلی۔ آئیہ زن فرعون نے اس صندوق کو دریا سے نکلوا لیا جب اسے کھول کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکا تھا تو خدا نے اس کے دل میں بھی موسیٰ کی محبت پیدا کر دی اور اس نے اس فرعون کو جو اس کو آنے سے روکنے کے لئے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اپنا بیٹا بنانے پر آمادہ کر لیا۔

دودھ پلانے کے لئے دائیوں کی تلاش شروع ہوئی تو خدا نے موسیٰ پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا ”حرمتا علیہ المراضع“ موسیٰ کسی کو منہ نہ لگاتے تھے حالانکہ موسیٰ ایک دن کا بچہ ہیں۔ ایک دن کے بچہ کو حلال و حرام کی کیا تمیز ہوتی ہے مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اور موسیٰ نے ان کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ جن کے دودھ کو موسیٰ پر خدا نے حرام کر دیا تھا یہ اس بشر کی زندگی کا پہلا دن ہے جسے اس نے نبوت عطا کی تھی اور منصب رسالت پر آگے چل کر سرفراز کیا تھا۔

بہر حال موسیٰ کی بہن کی ننانوادی پر موسیٰ کی ماں کو بلوایا گیا۔ موسیٰ اپنی ماں کو دیکھتے ہی ماں کی چھاتیوں سے چمت گئے اور خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اور اس طرح موسیٰ دودھ پلانے کے لیے مادر موسیٰ کے حوالے کر دیئے گئے اور خدا نے فرعون کے ذہن میں یہ خیال تک نہ آنے دیا کہ جس بچے نے بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ پیا ہے کہیں یہ اسی عورت کا نہ ہو؟ اور کہیں یہ نہ ہو جس کو آنے سے روکنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے قتل کر چکا ہے؟

بہر حال خدا نے وحی کے ذریعہ مادر موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا کہ تم خوف نہ کرو اسے دیا میں ڈال دو اسے ہم تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے ہم اپنا رسول بنائیں گے۔ لہذا ہم اس کی خود حفاظت کر رہے ہیں ہم اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں ہم نے اس کی کار رسالت انجام دینے کے لیے تربیت کر لی ہے اور ہم نے اسے اپنی نظروں کے سامنے تربیت دے کر کار رسالت انجام دینے کے لائق بنانا ہے۔

جیسا کہ فرماتا ہے کہ ”لنصنع علیٰ عینی“

یعنی ہم نے اے موسیٰ تمہیں تمہاری والدہ کی طرف اس لئے لوٹایا تاکہ تم ہماری نظروں کے سامنے تربیت پا کر کار رسالت انجام دینے کے قابل بن جاؤ۔

پس اس عرصہ میں خدا نے خود موسیٰ کو زیورِ علم سے آراستہ کیا اور جس وقت جتنے علم

ہم نے اس مصری مصنف حیرت انگیز کتاب الفاروقی عمر سے یہ عبارتیں نمونہ کے طور پر صرف اس لیے نقل کی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا خدا کسی ایسے شخص جس کا حال یہ ہو اپنی ہدایت کا کام چہرہ کر سکتا ہے اور اسے منصب نبوت و رسالت پر فائز کر سکتا ہے اور کیا پیغمبر اکرم مسمیٰ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ:

”مگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا“

اس حدیث کو گھڑنے والوں نے پیغمبر کے بارے میں بھی یہ تصور دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے نزدیک ایسے شخص کو نبی بتایا جاسکتا ہے لہذا وہ پیغمبر کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے اس طرح خود مسلمانوں نے پیغمبر کی توہین کی ہے اور منصب نبوت کو اس درجہ گرا دیا ہے کہ اس سے زیادہ کافروں کو نبی کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ عظمت ماموس رسالت کے اظہار کے لئے ہم مسلمانوں کو بتلائیں کہ خدا کے نزدیک انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے تقرر کا کیا معیار ہے۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے تقرر کا معیار

اس میں شک نہیں کہ خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے طور پر جنہیں تعینات کرتا ہے وہ حقیقتاً بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں غور طلب بات صرف یہ ہے کہ خدا انسانوں کا بادی کیسے شخص کو بناتا ہے اور کس طرح بناتا ہے یعنی آیا یہ بات ہے کہ اس نے نئی نوع انسان کو ویسے ہی خلق کر دیا اور جب اس نے دیکھا کہ نسل انسانی بہت بگڑ گئی ہے بہت پرستی اور کفر و شرک کو اس نے اپنا شعار بنا لیا ہے شراب و کباب میں مست ہے زنا، قتل اور اخلاق باخلاق شیوہ بن چکا ہے تو خدا ایسے میں کسی بت پرست، کافر، مشرک، و خست رز کے پرستار، شراب کے رسیا، زانی و قاتل اور اخلاق باختہ شخص کو پکڑ کر اپنی نبوت تمھارا دیتا ہے اور اپنی نبوت و رسالت حوالے کر دیتا ہے یا

اس کا کوئی خاص معیار اور طریقہ ہے۔

جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک انبیاء و رسول اور بادیاں دین کے تقرر کا ایک خاص معیار ہے اور ایک مخصوص طریقہ ہے اور اس معیار اور اس طریقہ کے اظہار کے لیے اس نے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ یہ ہیں۔

(۱) اصطلاح (۲) اختیار (۳) اچھے

ان تینوں الفاظ کا ترجمہ کرتے وقت اکثر ترجمہ کنندہ اے ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں یعنی منتخب کرنا یا چننا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں الفاظ میں ہر ایک تین فرق ہے اور یہ تینوں الفاظ ہم معنی نہیں ہیں۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں اور جس جس کے لیے یہ الفاظ اور ان کے مشتقات آئے ہیں پہلے ہم ذیل میں انہیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم سے مع حوالہ کے نقل کرتے ہیں اور سب سے پہلے لفظ اصطلاحی اور اس کے مشتقات کو لیتے ہیں

حضرت مریمؑ کا اصطلاح

ارشاد رب العزت ہے

”وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَمَرْكُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَ

اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ“ (آل عمران۔ 42)

اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم کو پاک رکھا ہے اور تم کو دنیا جہان کی عورتوں پر فضیلت اور برتری دی ہے اور تمہیں زمانہ بھر کی عورتوں سے برگزیدہ کیا ہے اس آیت کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لغت سے اصطلاح کے معنی پر روشنی ڈالی جائے

راغب اسفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ:

الاصطفا: اصطلاح کے معنی صاف اور خالص چیز لے لیا ہے کہ جیسا کہ اختیار کے معنی بہتر چیز لے لیا آتے ہیں اور الایجاب کے معنی جہالت سے عمدہ چیز منتخب کر لیا آتے ہیں اس کے بعد راغب اسفہانی لکھتے ہیں:

اللہ کا کسی بندہ کو چن لیا کبھی بطور ایمان کے ہوتا ہے یعنی اسے اندرونی کثافتوں سے پاک و صاف پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور کبھی بطور اختیار اور حکم کے ہوتا ہے کہ یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔

اصطلاح کے اس لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب یہ ہوا کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت کو اس کا ترجمہ منتخب کرنا یا چننا کیا جاتا ہے اور اختیار اور راہبلی کا معنی بھی منتخب کرنا اور چننا ہی کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اصطلاح کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے کس کا اصطلاح کرنا یہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں خلی و فطری یعنی پیدائشی طور پر بطور ایمان کے اندرونی کثافتوں سے پاک و صاف پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں ایسی قابلیت صلاحیت اور استعداد کا حامل بنا کر پیدا کرتا ہے کہ وہ جوئی الہی کو اخذ کر سکیں اور سمجھ سکیں اور کسی کو اختیار کرنا اور چننے کرنا بعد کا مرحلہ ہے یعنی وہ اختیار صرف اس کو کرتا ہے جو پہلے سے مصطفیٰ ہوتے ہیں جیسا کہ راغب اسفہانی نے مفردات القرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ یعنی خدا پہلے مصطفیٰ بناتا ہے اور انہیں پیدائشی طور پر ان اندرونی کثافتوں سے پاک و صاف رکھتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر انہیں اختیار کرتا ہے اور پھر انہیں جتنے بناتا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ سوائے خدا کے اس بات کا علم کہ اس نے خلی و فطری طور پر بطور ایمان کے کسے مصطفیٰ بنایا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا انبیاء و رسل اور بادیاں دین کے منصب کے لیے بھی اس کے سوا اختیار کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے اس مطلب کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ:

”وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“

”یعنی تیرا رب ہی ہے جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اپنی مخلوق اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس شرک سے پاک ہے“

پس خدا انہیں کو اختیار کرتا ہے جو پیدائشی طور پر مصطفیٰ ہوتے ہیں ان اندرونی کثافتوں سے پاک صاف ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ خدا کی وحی کو اخذ کرنے اور اسے سمجھنے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

اب مذکورہ آیت میں حضرت مریم کے بارے میں یہ لفظ دو دفعہ آیا۔ ایک تو طہرک سے پہلے (ان اللہ اصطفاک و طہرک) تو یہاں اصطفاک کے معنی اردو میں برگزیدہ کرنا اور چننا ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ برگزیدہ کرنا اور چننا کیسے ہے؟

یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے تو اس کو پیدا کر دیا ہو پھر وہ ان کثافتوں میں مبتلا رہی ہو۔ جس میں دوسرے جتنا ہوتے ہیں اور پھر ان کثافتوں میں مبتلا رہنے والوں میں سے چن کر اسے پاک کیا نہیں برگز نہیں! بلکہ اصطفاک کا مطلب یہ ہے کہ اسے مریم اللہ نے تجھے پیدا ہی ان کثافتوں سے پاک کیا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور پھر مزید تائید کے طور پر دو تفسیری کے ذریعہ فرماتا ہے ”و طہرک“ اللہ نے تجھے پیدائشی طور پر پاک و پاکیزہ اور معصوم رکھا ہے اور دوسروں میں پائی جانے والی کثافتیں اور عیوب تجھ میں نہیں ہیں۔

اور دوسرے حصہ میں یہ لفظ ”اصطفیٰ“ علیٰ فناء العالمین سے پہلے۔ جو دراصل اس لفظ کے لغوی معنی کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں پر تجھے یہ فضیلت و برتری حاصل ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں میں جو اندرونی کثافتیں ہوتی ہیں وہ تجھ میں نہیں ہیں اور تو پیدائشی طور پر مرتبہ مصطفیٰ پر فائز ہے اور پاک و پاکیزہ ہے اور معصوم ہے اس

لے لیتھ میں وحی الہی کو اخذ کرنے، سننے اور سمجھنے کی قابلیت و صلاحیت و استعداد موجود ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں موجود حفظ علی النساء العالمین کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی تھیں۔ یہ بات تو بلاشبک و شبہ مسلمہ ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت مریمؑ کا قیامت تک کی تمام دنیا جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھنا بھی کوئی مانع نہیں رکھتا۔

شاید یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ خدا کے مصطفیٰ بندوں میں اور پاک و پاکیزہ ہستیوں میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو حضرت مریمؑ سے افضل ہیں۔

لیکن یہ مقابلہ ان سے نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ ان عام عورتوں سے ہے جو طاہرہ، معصومہ اور اصطفیٰ کی مالک ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب خدا کے مصطفیٰ بندوں کا مقابلہ مصطفیٰ بندوں سے ہوگا تو ان کی وجہ ہندی اور ہوگی جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ”تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض“ (البقرہ 253)

”یہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ لیکن خدا کا بھیجا ہوا ہر نبی اور ہر رسول صرف اپنے زمانے کے لوگوں سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جہانوں کے جن و انس سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ: ”وكلأ فضلنا على العالمین“ (الانعام 86)

ہم نے ان تمام بادلوں، تمام نبیوں، تمام رسولوں میں سے ہر ایک کو عالمین یعنی دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ تھے اور دوسرے مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مریمؑ نہ تو نبی تھیں نہ رسول تھیں اور نہ امام تھیں، لہذا یہاں اصطفیٰ کے معنی ان عہدوں میں سے کسی منصب کے لیے چناؤ اور اختیار کرنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے پاس ان مناصب میں سے کوئی منصب تھا ہی نہیں۔ لہذا یہاں اصطفیٰ کا معنی چنا لینے کا کچھ مطلب ہی نہیں بنتا سوائے اس کے جو اوپر

مفردات و راعب اصنافی سے بیان ہوا ہے کہ وہ ان تمام کثافتوں سے پاک و صاف تھیں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور وہ وحی الہی کو اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت و قابلیت و استعداد رکھتی تھیں۔

البتہ اگر عورت نبی ہو سکتی ہوتی۔ رسول بن سکتی ہوتی یا امام ہو سکتی ہوتی تو یقیناً حضرت مریم کو اپنے زمانہ کی عورتوں کے لیے نبوت یا رسالت و امامت کے لیے منتخب فرماتا نہ کہ کسی اور عورت کو۔

رسولوں کا ملائکہ اور انسانوں میں سے اصطفا

خداوند تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے

”اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس“ (الحج۔ 75)

خدا اپنی رسالت کے لئے ملائکہ اور انسانوں میں سے اصطفا کرتا ہے یعنی انہیں مصطفیٰ بناتا ہے۔

انسانوں کے ساتھ ملائکہ کا ذکر کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ ملائکہ جو معصوم ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی خدا جسے رسول بنانا چاہتا ہے پہلے اسے مصطفیٰ بناتا ہے یعنی اس میں خلقی طور پر ایسی خوبیاں، ایسی تہمتیں، ایسی صفات اور ایسی قابلیت اور استعداد ایجاد کرتا ہے جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اور صرف انہیں فرشتوں کو رسول بنانا ہے جن میں اس نے وہ صفات ایجاد کی ہوتی ہیں جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔

اور یہی بات انسانوں میں سے کسی کو رسول بنانے کے لیے کہی گئی ہو یعنی جس انسان کو خدا نے اپنا منصب نبوت و رسالت عطا کرنا ہوتا ہے پہلے اس میں خلقی طور پر وہ خوبیاں و تہمتیں اور وہ صفات پیدا کرتا ہے جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لیے

لازمی و ضروری ہیں۔ جس کے لیے اس نے قرآن میں جگہ جگہ اصطلاح کا لفظ استعمال کیا ہے لہذا جس کا اس نے اصطلاح کیا ہوتا ہے صرف انہیں کو وہ اپنی نبوت و رسالت و امامت عطا کرتا ہے اور یہ اصطلاح عالم ارواح میں روح کا کیا جاتا ہے لہذا انبیاء و رسل اور ہادیان دین جب پیدا ہوتے ہیں تو مصطفیٰ ہوتے ہیں اور وحی الہی کو اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت یحییٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا:

”انی عبد اللہ اتانی الکتب و جعلنی نبیاً“

میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے
اسی طرح ابوالبشر حضرت آدمؑ کے اصطلاح کا تقاضا تھا کہ پیدا ہوتے ہی خدا نے
وحی شروع کر دی اور فرمایا ”یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة“
”ہم نے آدم کو وحی کی اے آدم تم یہیں جنت میں آرام کرو“

تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کا اصطلاح

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے

”ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحاً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین“

(آل عمران-33)

خدا نے آدم کو نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا جہان کے

لوگوں پر اصطلاح کے ذریعہ ترقی عطا کی ہے۔

اس آیت میں اختصار کے ساتھ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام
ہادیوں یعنی تمام نبیوں، تمام رسولوں اور تمام اماموں کے اصطلاح کا ذکر ہے۔ یعنی کوئی بھی
ہادی خواہ نبی ہو یا رسول یا امام ہدایت کے منصب پر فائز نہیں کیا جاتا جب تک کہ اسے
بیدارشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہو جو کار ہدایت انجام دینے

کے لئے ضروری ہیں لہذا سب کے سب انبیاء و رسل اور بادیان وین خدا کے مصطفیٰ بندے تھے۔ لیکن ان سب میں مصطفائی کا تاج جس کے سر پر سجایا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی ہے۔

اب یہ جان لینے کے بعد کہ ہر نبی پیدائشی طور پر مصطفیٰ ہوتا ہے کیا یہ بات ممکن ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کی سیرت کا بیان محمد حسین بیگل کی کتاب الفاروق عمر سے سابق میں بیان ہوا ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ؟ ”مگر میرے بعد کوئی نبی ہونا تو وہ ہوتا“

اب ہم لفظ اصطلاح کے معنی کی تحقیق پیش کرنے کے بعد لفظ اختیار کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔

”اختیار“

راغب (صنہائی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں

الاختیار: (الفعال) بہتر چیز کو طلب کر کے اسے کوگزرا۔

اور لفظ اصطلاح کے معنی تحقیق کے بیان میں گزر چکا ہے کہ راغب (صنہائی نے کہا ہے کہ اختیار کے معنی بہتر چیز کو لے لیا آتے ہیں لیکن یہ قسم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ یعنی جو پہلے سے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ خدا اسی کو اختیار کرتا ہے قرآن کریم میں آیا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُورٌ يَبْسُوسِيْ اَنِيْ اَنَا رَبُّكَ فَارْجِعْ نَعْلَيْكَ اَنْتَ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (طہ 131)

جب میری کوہ طور پر آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم طوحی کی مقدس وادی میں ہو۔ پس تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ اور میں نے تم

کو اختیار کیا۔ یہاں پر بھی اکثرک کا معنی چھنا یا برگزیدہ کرنا کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد وہی

بہتر چیز کو طلب کر کے کرگزرایا بہتر چیز کو لے لیا ہے۔ یعنی نبوت و رسالت کے لئے موسیٰ کا پیدائشی طور پر اصطلاح کیا گیا تھا وہ خدا کے مصطفیٰ بندے تھے لہذا خدا نے انہیں اس کام کے لئے اختیار کر لیا اور ان پر اپنی وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔

بیشک خدا نے تمام انبیاء اور رسولوں کا پیدائشی طور پر اصطلاح کیا تھا اور چونکہ وہ نبوت و رسالت اور کار ہدایت انجام دینے کے لئے بہتر اور موزوں تر تھے لہذا خدا نے ان سب کو وحی کے لئے انتخاب کیا اور ان کو اختیار کیا۔

اس ترتیب سے یہ ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ جن ہستیوں کو نبی اور رسول بنانا چاہتا ہے پہلے انہیں مصطفیٰ پیدا کرتا ہے یعنی پیدائشی طور پر انہیں ان کثافتوں سے پاک پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ اور نبوت و رسالت کے درخود حال صفات ان میں پیدائشی طور پر ایجا کرتا ہے اور پھر ان مصطفیٰ ہستیوں کو دوسروں میں سے چن لیتا ہے یا اختیار کر لیتا ہے۔

اور چونکہ خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ان انبیاء سے عہد و میثاق لیا تھا جیسا کہ ارشاد ب المعزت ہے کہ

”وَ اِذْ اخْلَفْنَا مِنَ النَّبِیْنَ مِثَاقَهُمْ وَ مَنَّا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهٖمَ وَّ مُوسٰی وَّ عِیْسٰی اِبْنَ مَرْیَمَ وَاَخْلَفْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِیظًا (الاحزاب - 7)

اور اس وقت کو یاد کرنے جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے (عالم ارواح میں) انکا اپنا اپنا عہد و میثاق لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی عہد لیا۔ اور ہم نے ان سے بہت ہی سخت عہد لیا۔

لہذا اس آیت میثاق سے یہ ثابت ہوا کہ خدا نے ان مصطفیٰ ہستیوں کو اپنی نبوت و

رسالت کے لیے منتخب کرنے کے بعد تمام ارواح بنی آدم سے ان انبیاء اور رسولوں پر علی
الاعمال اور بغیر آخر الزمان پر علی الخصوص ایمان لانے کا عہد و پیمان لیا تھا جیسا کہ

”آیہ انی ہدایہ ثم جاءکم رسول مصلق لہما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ“

(آل عمران۔ 86)

سے ثابت ہے یعنی ارواح بنی آدم سے یہ اقرار لیا کہ ان تمام انبیاء کے بعد ایک آخری رسول
آیگا جو ان تمام باتوں کی جو تمہارے پاس اس سے پہلے انبیاء کے ذریعہ آئی ہوئی ہیں
تصدیق کرے گا تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔

لفظ اختیار کی تشریح میں اتنی کافی جواب ہم لفظ اجمعی کے معنی میں غور کرتے ہیں

”اجمعی“

راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں

”الاجباء۔ (الفعال) کے معنی انتخاب کے طور پر کسی چیز کو جمع کرنے کے ہیں لہذا آیت کریمہ“
وَ اِذْ لَمْ تَاْتِہُمْ قَالُوا لَوْلَا اِجْتَبٰہُمَا (الاعراف۔ 203) اور جب تم ان کے پاس کچھ
دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے (اپنی طرف سے) کیوں نہیں بنائی ہیں
لو لاء جہیجھا کے معنی یہ ہوں گے کہ تم خود ہی ان کو تالیف کیوں نہیں کر لیتے دراصل کفار یہ جملہ
طور پر کہتے تھے کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تم خود ہی اپنے طور پر بنا لیتے ہو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجمعی کے معنی کسی کا کسی چیز کو بنانا ہے اس مطلب کو
سمجھنے کے لئے چند مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت یوسفؑ کا اجمعی

سورہ یوسف میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسفؑ نے اپنے باپ حضرت یعقوبؑ

سے کہا کہ میں نے گیارہ ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے مجدد کر رہے ہیں
تو حضرت یعقوب نے فرمایا: ”وکنالک یجتیبک ربک و بعلمک من
تاویل الاحادیث و ینم نعمتہ علیک و علی آل یعقوب کما التمہا علیٰ
ابویک من قبل ابراہیم واسحق ان ربک علیم حکیم (یوسف - 6)

اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہارا اچھے کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا
اور تم پر نور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ جیسے کہ پہلے تمہارے پر دادا ابراہیم اور
دادا اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تمہارا پروردگار صاحب علم و حکمت ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ خدا انبیاء کو علوم کی تعلیم دینے کے لئے انہیں اپنے زیر
نظر رکھتا ہے اور ان کی تعلیم وتر بیت خود کرتا ہے اور یہ جتنی تک ربک کے بعد
”و بعلمک“ اس کی وضاحت دیتا ہے۔ گویا خدا ان کے درخور حال ان کو خود تعلیم دیتا ہے۔ ان
کی خود وتر بیت کرتا ہے اور انہیں اپنے فیوض و برکات اور علم غیب کی نعمتوں سے نوازتا ہے جیسا
کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ:

وما کان اللہ لیطلعلکم علی الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء
لأمنوا باللہ و رسلہ ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم (آل عمران - 17)
اور خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم کو غیب کی باتوں سے آگاہ کرے لیکن خدا اپنے رسولوں
میں سے جس کو چاہتا ہے اس بات کے لیے منتخب کرتا ہے۔ (ان کو منتخب بنانا ہے) پس تم اللہ
پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے
بہت بڑا اجر ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنے زیر نظر رکھتا ہے ان
کو علم غیب کے لئے خاص کر لیتا ہے اور خود ان کو اپنی عنایت خاص سے تربیت کرتا ہے اور
انہیں حسب ضرورت علوم کی خود تعلیم دیتا ہے

تمام انبیاء کا اچھے

خداوند تعالیٰ تمام انبیاء کا مجمل طور پر بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ

”اولئک الذین انعم اللہ علیہم من الذین من ذریۃ آدم و ممن

حملتنا مع نوح و من ذریۃ ابراهیم و اسرئیل و ممن ہدینا و اجتیبنا۔

(مریم۔ 58)

یہ تمام کے تمام انبیاء وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں سے کچھ تو

آدم کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے

ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور کچھ انبیاء ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں

میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی راہ بتلائی اور ان کا اچھے کیا اور انہیں بچتے بنایا۔

اس آیت میں خدا نے تمام انبیاء کی ہدایت پر اپنا انعام کرنے اور ان کے اچھے کو

بیان کیا ہے۔

راقب الصنہانی مفردات القرآن میں اچھے کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

”اللہ تعالیٰ کا کسی بندہ کو چن لینا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے فیض کے لیے برگزیدہ

کر لیتا ہے جسے گواہوں کو نعمتیں جدوجہد کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ انبیاء کے ساتھ

خاص ہے اور صدیقوں اور شہیدوں کے لئے جو ان کے قریب درجہ حاصل کر لیتے ہیں“

اگر مذکورہ آیت میں انبیاء کے لئے اچھے کا بیان ہوا ہے لیکن ہر جگہ ترجمہ میں معنی

دی منتخب کرنا، برگزیدہ کرنا اور چن لینا استعمال ہوئے ہیں۔ جبکہ اصطلاحی اور اختیاری کے لئے

بھی اردو میں ان ہی الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اردو کے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے

کہ ان الفاظ کا لفظی اصطلاحی کا، اختیاری اور اچھے کا علیحدہ علیحدہ معنی کر سکے، حالانکہ عربی زبان

میں علیحدہ علیحدہ الفاظ آئے ہیں اب فرق ان میں یہ ہے کہ اصطلاحی کا لفظ ان لوگوں کے لئے

استعمال ہوتا ہے جن میں خدا نے خلقی طور پر بطور ایجاد کے دو صفات اور خصوصیات اور
 خوبیاں و صلاحیتیں و قابلیت اور دو استعدادیں پیدا کی ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے وہ وحی الہی کو
 اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کسی کو نبی بنانے کے لیے ایک ضروری و
 لازمی صفت ہے بالفاظ دیگر نبی پیدائش کے وقت بھی مصطفیٰ ہوتا ہے اور مرتبہ نبوت پر فائز
 ہوتا ہے اور مقصود ہوتا ہے۔ اور اختیار کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان ہستیوں کو جنہیں اس نے
 مصطفیٰ بنایا ہے اپنی وحی کے لئے اور انہیں اپنے کام کا بنانے کے لئے ہمہ وقت اپنی زیر نظر
 رکھنے کی خاطر دوسرے لوگوں میں سے بہتر کے طور پر چن لیتا ہے اور اچھے کے معنی یہ ہیں کہ
 وہ اپنے ان مصطفیٰ بندوں کو اپنے کام کا بنانے کے لئے ہمہ وقت اپنی زیر نظر رکھنے کی خاطر
 دوسروں لوگوں میں سے بہتر کے طور پر چن کر انہیں ہمہ وقت اپنی زیر نظر رکھتا ہے۔ ان کی
 نگرانی کرتا ہے انہیں خود تعلیم دیتا ہے انہیں اپنے کام کا بنانے کے لئے خود تربیت کرتا ہے
 اور ہر دم ان پر اپنی نعمتیں رحمت اور فیوض و برکات مازل کرتا رہتا ہے اور کبھی انہیں خود ان
 کے نفس کے حوالے نہیں کرتا اور ایک آن اور ایک لمحہ کے لئے بھی انہیں اپنی طرف سے
 غافل نہیں رہنے دیتا بلکہ ہر دم اپنی طرف سے ہدایت و تہدیبانی اور تہذیب و برہان کے ذریعہ
 ہوشیار رکھتا ہے اور یہ ہدایت و تہذیب و برہان ان ہی مقامات اور سلسلہ وحی کے علاوہ ہوتی ہے جو
 امت کو پہنچانے کے لئے اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اور یہی ہدایت و اچھے و دیکھنے کے جو
 انبیاء و رسل اور بادیاں دین کو مقصود رکھتی ہے اور ہر قسم کی لغزش و سبونیان اور بھول چوک
 سے محفوظ رکھتی ہے اور ہر قسم کے گناہ سے بچاتی ہے اور محاسن اخلاق کا حامل بناتی ہے۔
 اس لفظ کے معنی اور صحیح مطلب کی حقیقت ہمیں قصہ آدم اور حضرت یونس کے واقعہ میں واضح
 طور پر نظر آتی ہے لہذا ان دونوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت آدم کا اچھی

حضرت آدم خدا کے مصطفیٰ بندے تھے خدا نے انکا مصطفیٰ کیا تھا اور وہ بیدائش کے وقت بھی مصطفیٰ تھے یعنی ان میں خلقی طور پر خدا نے وہ خوبیاں ایجاد کی تھیں اور وہ صلاحیت و قابلیت و استعداد ان میں پیدا کی تھی جن کی بناء پر وہ خدا کی وحی کو اخذ کرنے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور کار نبوت انجام دینے کے اہل تھے۔ وحی الہی کو اخذ کرنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پر خدا کا ان سے پیدا کرتے ہی یہ کہنا کہ ”اسکنت الی و زوجک الجنة“ تم اور تمہاری زوجہ ہمیں جنت میں آرام کرو۔ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام وحی الہی کے اخذ کرنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور آدم کے مصطفیٰ پر آیا مصطفیٰ یعنی ان اللہ مصطفیٰ آدم و نوحاً الخ کواد ہے۔

لیکن آدم جنت میں رہتے ہوئے مصطفیٰ تو تھے لیکن مجتنب نہیں تھے انہیں جنت میں رہنے پر ساری صورت حال سمجھا کر آزاد چھوڑ دیا گیا تھا اور ہمہ وقت نگرانی و تنبیہ و ہدایت کا آغاز نہ کیا تھا لہذا ان سے ترک اولیٰ کی صورت میں وہ لغزش ہو گئی جس کی بناء پر انہیں مشقت اٹھانی پڑی اور جنت سے باہر آ گئے۔ چنانچہ خدا اس لغزش کا بیان کرنے بعد فوراً کہتا ہے کہ ”ثم اجنبہ ربہ فہدیٰ“ (طہ-122)

اس آیت کا ترجمہ راقب استفہانی نے اپنی مفردات القرآن میں یہ کیا ہے کہ:
”پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا اسان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ

دلائی“

یعنی خدا نے آدم کو جنت سے باہر آنے کے بعد مجتنب بنایا اور انہیں اپنے زیر نظر رکھ کر ان کی تربیت کرنے، ان کو ہدایت کرنے اور اپنی تنبیہ و ہدایت کے ذریعہ انہیں ہر قسم کی لغزشوں سے بچانے کا کام شروع کیا۔

حضرت یونسؑ کا اچھلنے

حضرت یونسؑ کے واقعہ سے بھی اچھلنے کے معنی کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت یونسؑ کا خدا نے مصطفیٰ بھی کیا تھا وہ نبی ہونے کی حیثیت سے خدا کے برگزیدہ اور اختیار کردہ بھی تھے اور تمام انبیاء کی طرح خدا کے چھپنے بھی تھے اور ہر وقت خدا کی طرف سے زیرِ ہدایت رہتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے ان کی قوم پر ان کے غصہ کی وجہ سے ان کو خود ان کے نکس کے حوالہ کر دیا۔ لہذا اچھلی کے پیت میں پہنچے اور جب ”لا الہ الا انت سبحانک“ کے ذریعہ خدا کی طرف رجوع کیا تو مچھلی نے خدا کے حکم سے انہیں باہر ڈال دیا اس کی مثال دیتے ہوئے خدا اپنے حبیب کو نصیحت کرتا ہے کہ

”واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذا نادى وهو مکظوم . لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وهو ملحوم فاجتنبہ ربہ لجعلہ من الصالحین“
(القلم 48 تا 50)

اے میرے حبیب تم اپنے رب کے فیصلہ کے انتظار میں صبر کرو اور مچھلی والے (یعنی یونسؑ) کے مانند نہ ہو جانا جبکہ انہوں نے غم و غصہ کی حالت میں پکارا تھا، اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی خبر گیری نہ کرتی تو وہ برے حال سے چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہوتے مگر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کیا ان کا اچھلنے کیا ان کو پھر سے چھپنے بنایا اور ان کو نیک بندوں میں سے قرار دیا۔

اس آیت میں واضح الفاظ میں اچھلنے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کسی کو اپنی مہربانی سے خبر گیری کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی بد حال نہ دیکھنا پڑے۔

اور جیسا کہ راغب اصفہانی نے کہا ہے یہ وجہ مصطفیٰ اور اختیار کے بعد آتا ہے یعنی جس کو خدا پہلے خلقی طور پر مصطفیٰ بناتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے اور پھر اپنے اس مصطفیٰ اور

مختار بندے کو مجتبیٰ بنانا ہے یعنی اپنی مہربانی سے اس کی نگرانی و نگہبانی و خبر گیری کرتا رہتا ہے اور اپنی وحی اپنی بدلتوں اپنی نشانیوں اپنی تنبیہوں اور اپنی مہربانی کے ذریعہ اسے ہر دم ہوشیار اور ہر وقت معصوم رکھتا ہے۔ پس سارے کے سارے انبیاء و رسل اور بادیان و بن مصطفیٰ بھی تھے، مختار بھی تھے اور مجتبیٰ بھی تھے اور اسی وجہ سے یہ تاج مصطفائی و اختیار و مجتباتی ہمارے نبی کے سر پر سجا ہوا نظر آتا ہے اور جب بھی حضور مکام اور اسم گرامی لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ، احمد مختار اور احمد مجتبیٰ۔

خدا کے مجتبیٰ بندے معصوم ہوتے ہیں

گذشتہ بیان سے ثابت ہو گیا کہ خدا کے مجتبیٰ بندے ہر وقت خدا کے لطف خاص سے اس کے زیر نظر رہتے ہیں۔ اور اس کی مسلسل ہدایت کے ذریعے تربیت پاتے ہیں۔ خدا کی مہربانی ہر دم ان کی نظر میں رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کہ خدا نے حضرت یوسفؑ کے بارے میں سورہ یوسف کے شروع میں تو ان کے اچھے کا ذکر کیا جس کا بیان پہلے گذر چکا اور اس سورہ کے درمیان میں یہ بتلایا کہ میرے مجتبیٰ بندے میری مہربانی کو دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٖ السُّوْءَ وَ الْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ“ (یوسف-44)

اور ضرور زلیخا نے یوسف سے بدی کا ارادہ کرتی لیا تھا اور یوسف بھی اگر اپنے رب کی مہربانی کو نہ دیکھتے تو وہ بھی زلیخا سے ایسا ہی قصد کر بیٹھتے۔ اسی طرح (ہماری مہربانی ہمارے مجتبیٰ بندوں کے سامنے رہتی ہے) تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کی باتوں کو دور رکھیں۔ بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

بہر حال ایسے کا درجہ اصطلاحی اور اختیار کے بعد آتا ہے اور اس کا نتیجہ عصمت ہوتا ہے پس خدا کے سارے انبیاء و رسل اور بادیان دین کی شان یہی ہے کہ وہ خلقی طور وہ صفات وہ خصوصیات وہ خوبیاں وہ صلاحیتیں اور وہ استعدادیں لے کر پیدا ہوتے ہیں جو ان کے منصب ہدایت کے لئے ضروری ہیں اور خدا ان کی ان صفات کی بناء پر ہی جو اس نے ان میں خلقی اور پیدا شدہ طور پر پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے منصب اور عہدے کے لئے انہیں منتخب یعنی Select کرتا ہے اور بہتر کے طور پر اختیار کرتا ہے اور پھر ان کو اپنے زیر نظر اور زیر نگرانی ہدایت کر کے تربیت کرتا ہے اور انہیں موصوم رکھتے ہوئے اپنے کام کے لائق بناتا ہے اور تمام دنیا جہان کے قیامت تک آنے والے تمام جن و انس پر انہیں ہر ہر بات میں افضل رکھتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی دانشور اور اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت و صفات کا آدمی بھی ان کی ہدایتی نہیں کر سکتا اور ان سے محمد سے لے کر محمد تک کوئی نفوذ نہیں ہونے دیتا۔

یہ ہے اس کی شان جسے خدا نبی بناتا ہے اس صورت میں انبیاء و رسل اور بادیان دین کے بشر اور انسان ہونے میں کیا خرابی اور عیبات ہیں؟ البتہ مسلمانوں نے نبوت کی شان کو اس طرح سے گرا دیا ہے جو ان کی بشریت کو اس طرح سے غلط استعمال کیا ہے جس پر غیر مسلموں کو اعتراض کا موقع ضرور ملتا ہے۔ کیا کوئی صاحب انصاف اور صاحب عقل یہ تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کی تصویر تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ایسی آئی ہے جیسی کے محمد حسین بیگل مصر نے اپنی کتاب "الفاروق عمر" میں کھینچی ہے یہ کہہ سکتے تھے؟ کہ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا"

یہ بات خود پیغمبر کے لوہے پر ایک زبردست تہمت ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلعم کو نبوت کی شان معلوم نہ تھی جو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا۔ یہ وہ ظلم ہے جو مسلمانوں نے پیغمبر گرامی اسلام پر ڈھایا ہے اور اسی مقصد کے لئے وہ روایت گھڑی گئی ہے جس میں کھجوروں کی پیوند کاری کا پیغمبر کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ انھوں

نے لوگوں کے بھجوروں کی پیوند کاری سے منع کر دیا اور جب غمخیز کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اپنے
بشر ہونے کا ہنر کیا۔ اس طرح مذکور روایت میں خود غمخیز کی طرف منسوب کر کے یہ ثابت
کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بشر ہر صورت میں غلطی کا پتلا ہوتا ہے خواہ وہ خدا کا مصطفیٰ ہو
اور خدا کا مختار و پختے ہی کیوں نہ ہو۔

ایسے مسلمانوں کی ایسی ہی باتوں نے ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایک ہتھیار
دے دیا جو انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو بشر اور انسان نہیں مانتے اور ان کی نوع کو بنی نوع
انسان سے جدا گانہ مانتے ہیں اور اس طرح دونوں ہی گروہ قرآن کریم کے مسلمات کے منکر
ہو گئے ہیں ایک ان کو غلطی کا پتلا بشر مان کر اور دوسرا ان کے بشر اور انسان ہونے کا انکار
کر کے۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین حکومت الہیہ کے نمائندہ ہوتے ہیں

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حکومت کو ہادیان
دین کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے یعنی اپنی طرف سے بھیجے ہوئے ہر بادی کو اپنی طرف سے
بنایا ہوا احکام کہا ہے اور ان کی اطاعت کو لوگوں پر فرض گردانا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت
نمبر 84 سے آیت نمبر 88 تک حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت
یعقوبؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت عیسیٰؑ،
حضرت الیاسؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت یونسؑ اور حضرت لوطؑ وغیرہ انبیاء کے
نام بتام ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:

”اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوۃ (الانعام-89)

بید و لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی اور حکومت و نبوت بھی عطا کی۔

اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان میں صرف چند انبیاء کے پاس ہی اقتدار ظاہری رہا ہے ورنہ اکثر انبیاء کے پاس حکومت نہیں تھی۔ بلکہ وہ حکومت جاہلہ کے مقہور و مغلوب ہی رہے ہیں جیسے حضرت ذکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس وغیرہ کہ ان میں سے پہلے دو کو اس وقت کی جاہلہ حکومت نے بڑے بید روی اور ظلم کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے کو اگر خدا اور پناہ اٹھالیتا تو وہ بھی اپنے وقت کی جاہلہ حکومت کے ظلم کا نشانہ بننے کا شکار رہتا۔ مگر خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو حکومت عطا کی تھی اب یہ کیا بات ہوئی؟ دراصل بات یہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ حاکم تو اس کے پیچھے ہوئے ہادی ہی ہوتے ہیں اور اس حکومت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے ہوئے ہادی کی اطاعت کریں اور اس اطاعت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ

”ان تطیعوا تہتدوا“ (النور۔ 54)

اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے پس ان ہادیوں کو حاکم بنانے اور ان کی اطاعت فرض کرنے کی علت اور سبب تو ان کو ہدایت دینا ہے تاکہ خدا کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کی نبوت میں حکومت شامل تھی اور اسی لیے خدا نے ہر فرد بشر پر اپنے ہر رسول کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء۔ 64)

”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے“

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر گرامی اسلام دارا و سکندر کی طرح کے فرمانروا اور ملک گیری اور کشور کشائی کرنے والے حکمران نہ تھے۔ بلکہ آپ کو قیامت تک

آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا تھا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”انک لتہدی الی صراط مستقیم“

”یعنی اے میرے حبیب بیشک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو“ اور چونکہ پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت قیامت تک کے لئے تھی لہذا پیغمبر گرامی اسلام کے بعد قیامت تک لوگوں کی ہدایت پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ لہذا پیغمبر کے اس جہان سے رخصت ہو جانے کے بعد پیغمبر کے ایسے جانشین کی ضرورت تھی جو پیغمبر کی جگہ پیغمبر کے نائب کی حیثیت سے پیغمبر کے بعد لوگوں کی ہدایت کرے اور پیغمبر کا وہ جانشین ایسا ہو کہ جو لوگوں کو اس طرح ہدایت کرے کہ اگر خود پیغمبر حیات ہوتے تو وہی بات کہتے جو ان کے نائب نے کہی ہے۔ بالفاظ دیگر پیغمبر کے جانشین کی بات ہدایت کے لئے وہی ہوگی جو پیغمبر صلعم بیان کرتے۔ لہذا جس طرح پیغمبر کی اطاعت اس لئے تھی کہ اس کے بندے ہدایت پا جائیں۔ ”ان طیعو تعہدوا“ اسی طرح ان کے جانشینوں کی اطاعت بھی اسی لئے فرض ہوگی کہ اس کے بندے ہدایت پا جائیں۔

پس انبیاء اور رسل اور بادیاں دین کی حکومت و اطاعت کا ظاہری اقتدار والوں کی حکومت اور اطاعت پر قیاس کرنا سراسر غلط اور باطل ہے۔ اور اس طرح انبیاء و رسل کے حقیقی اور سچے جانشینوں کی حکومت و اطاعت کا بھی ظاہری اقتدار والوں کی حکومت و اطاعت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کے اوصیاء اور حقیقی جانشینوں کو بھی انہیں صفات سے نوازا ہے ان کا بھی اصطلاح کیا ہے ان کو بھی اختیار کیا ہے ان کا بھی اٹھل کیا ہے اور ان کی بھی ظاہر اور ہر جس سے پاک یعنی معصوم بنایا ہے اور یہی سنت پیغمبر گرامی اسلام کے اوصیاء اور حقیقی جانشینوں میں بھی جاری کی ہے اور اس پر خدا کی کتاب کواد ہے لہذا ہر ایک کے بارے میں غنیمہ و عظیمہ بیان پیش کیا جاتا ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اصطلاح

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے تحقیقی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا نے تمام انبیاء و رسل اور بادیاں دین کا اصطلاح کیا ہے یعنی انہیں ان کثافتوں سے پاک پیدا کیا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور پیغمبر گرامی اسلام کے بعد خدا نے جنہیں وارث قرآن بنایا ہے ان کا بھی خدا نے اسی طرح سے اصطلاح کیا ہے جیسا کہ اس نے تمام انبیاء اور رسولوں کا اصطلاح کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ”وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ . ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لَمَنَّهُمْ ظَالِمٌ وَمَنَّهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَنَّهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بَإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ“ (فاطر 31، 32)

”جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ بھیجی ہے وہ مدح ہے (اور یہ) اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے بیشک اللہ اپنے بندوں کے حال کا واقف اور دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کا ہم نے اپنے بندوں میں اصطلاح کیا تھا۔ کیونکہ ہمارے بندوں میں تو کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رہے ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے تمام نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں (لہذا قرآن کا وارث بنانے کے لئے اپنے بندوں میں سے کچھ ہستیوں کا اصطلاح کرنا اور اپنے ان مصطفیٰ بندوں کو وارث قرآن بنانا) یہی تو بڑا فضل ہے۔

یہ آیت واضح ثبوت ہے اس بات کا پیغمبر کے بعد کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا خدا نے اصطلاح کیا ہے اور اپنے ان مصطفیٰ بندوں کو ہی اس نے وارث قرآن بتلایا ہے اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ہے کہ

”اَنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَ عِزَّتِیْ اَہْلِ بَیْتِیْ فَاَنِّ

تمسککم بہما لن تضلوا بعدی۔“ (مسند احمد بن حنبل جز 3 ص 14، 17، 27)

صواعق مرقوم ص 139

یعنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میری عزت میرے اہل بیت اگر تم ان دونوں سے تمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔
کیونکہ قرآن کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن حادی ہے اور اہل بیت کی پیروی کرنے والا بھی کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ لہذا عزت وغیرہ یعنی اہل بیت بھی ہادی ہیں اور یہی وہ وارث قرآن ہیں جن کا خدا نے اصطلاح کیا ہے۔

ہم تمام انبیاء و رسل کے بارے میں گذشتہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ بیان کر آئے ہیں کہ خدا کا ہدایت کے لئے صرف انہیں کو اختیار کرتا ہے جن میں اس نے خلقی طور پر وہ صفات و قابلیت و صلاحیت اور وہ استعداد پیدا کی ہوئی ہوتی ہے جو کار ہدایت انجام دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس بات کو اس نے تقطعاً اصطلاحی کے ذریعہ بیان کیا ہے۔

اور سورہ انعام کی مذکورہ آیت نمبر 89 یہ کہتی ہے کہ خلیفہ گرامی اسلام کے بعد بھی اس نے کچھ ہستیوں کا اصطلاح کیا ہے یعنی خدا نے قرآن میں یہ بتلایا ہے کہ خلیفہ گرامی اسلام کے بعد بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اس نے مصطفیٰ بتلایا ہے۔

اور اس مسلمہ اصول کی بناء پر جس کا بیان ہم راعب اصفہانی کی کتاب مفردات القرآن کے حوالے سے کر آئے ہیں اختیار اور ایجنے کا نمبر اصطلاح کے بعد آتا ہے یعنی وہ کار ہدایت انجام دینے کے لئے اختیار صرف انہیں کو کرتا ہے جن کا اس نے پیدا نشی طور پر اصطلاح کیا ہوتا ہے اور چونکہ اس بات کا علم سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے بندوں میں سے کس کو مصطفیٰ بتلایا ہے لہذا اپنے تمام بندوں میں سے مصطفیٰ بندوں کا انتخاب بھی سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اس نے قرآن کریم میں واضح طور پر

اعلان فرمایا ہے کہ:

”وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (التقصص۔ 68)

یعنی تیرا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے
اختیار (یعنی منتخب) کرتا ہے۔ اس کے بندوں میں سے کسی کو انتخاب کا کوئی اختیار نہیں ہے
سیا اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات ان کے اس شرک سے پاک اور
منزہ ہے۔

یہ سب اختیار حتماً ماضی کے لیے بیان نہیں ہوا بلکہ آیت کا لب و لہجہ مستقبل میں
ہونے والے عمل کے لئے ہے کہ خیر و اہم ایسا نہ کرنا بالفاظِ حق اس آیت کے ذریعہ واضح طور
پر سمجھ کی گئی ہے کہ خیر و اہم خیر کے جانشینوں کا انتخاب خود ہی نہ کرنے لگ جانا۔
مگر مسلمانوں کی بد قسمتی ہے یہ کہ انھوں نے خدا کے اختیار کو رد اس کے مصطفیٰ
بندوں کو چھوڑ کر انتخاب کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ”سبحان اللہ و تعالیٰ
عما یشرکون“ کی زد میں آ گئے۔

پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اچھے

اب تک کہ بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدا جن کو ہادی خلق بنا کر دنیا میں بھیجتا
ہے وہ ان کو پہلے خلقی اور پیدائشی طور پر مصطفیٰ بناتا ہے پھر وہ انہیں مصطفیٰ ہونے کی بناء پر
سب سے بہتر کے طور پر اختیار کرتا ہے اور ان کو اختیار کرنے کے بعد ان کو اپنے زیرِ نظر اور
زیرِ نگرانی رکھتا ہے۔ ان پر اپنے فیوض و برکات کی بارش برساتا ہے ان کو ہر دم اپنی دلیل و
بربان کے ذریعہ ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں ہادی کے طور پر اپنے کام کا بنانے
کے لیے استعمال کیا ہے۔ ”اچھے“ یعنی خدا جنہیں تجھے بناتا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں

میں سے اختیار یعنی (Select) یا منتخب کرنا ہے اور اختیار و تصرف انہیں کو کرتا ہے جن میں اس نے وہ صفات و خصوصیات ایسا کی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے منصب ہدایت کے درخور حال ہوں۔ یعنی جنہیں اس نے خلقی طور پر پہلے سے مصطفیٰ بنایا ہوا ہو۔

اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بعد بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا خدا نے اچھے کیا ہے اور خدا نے انہیں بھجی بنایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ

”یا ایہا الذین آمنوا الرکعوا واسجدوا وعبدا ربکم والمعلوا الخیر لعلکم تفلحون ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ، ہو اجتہادکم و ما جعل علیکم فی الذین من حرج علة ایکم ابراہیم ہو سبکم المسلمین من قبل و فی ہذا لیكون الرسول شہیدا علیکم او تکنونوا شہداء علی الناس“ (الحج 77-78)

اے ایمان والوں رکعت کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور عمل خیر بجالاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ اور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں بھجئے بنایا ہے تمہارا اچھا کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس نے پہلے سے ہی تمہارا نام مسلمین (یعنی مطہر و فرمانبردار) رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی (تمہارا وہی نام ہے) تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو۔

اس آیت میں خطاب ”یا ایہا الذین آمنوا“ سے ہے لہذا اس آیت میں جن کے اچھے کا بیان ہوا ہے وہ سابقہ ایمان رکھنے والے ہیں بلکہ پیغمبر کے بعد کے لئے جن کو خدا نے بھجئے بنایا ہے یہ ان کا ذکر ہے دوسرے اس آیت میں اگرچہ خطاب (یا ایہا الذین آمنوا) سے ہے لیکن بعد کے الفاظ کی قید اس اچھے کو کچھ خاص سستیوں میں محدود کر رہی ہے وہ الفاظ ہیں نمبر 1: ہو اجتہادکم: اس نے تمہیں بھجئے بنایا ہے اور جیسا کہ ہم نے راعب اصفہانی کی مفردات القرآن سے بیان کیا ہے اچھے کا نمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیار کا نمبر اصطلاحی

کے بعد آتا ہے جس خدا اس آیت میں جن بستیوں سے مخاطب ہے وہ معصیت بھی ہیں خدا کی طرف سے کارہدایت انجام دینے کے لئے اختیار کر دی گئی ہیں اور مجتنب بھی ہیں

نمبر 2: ملۃ ابراہیم ہو معکم المسلمین من قبل : یہ تمہارے باپ کی ملت ہے اس نے پہلے ہی تمہارا نام مسلمین (یعنی مطیع و فرمانبردار) رکھا ہے۔

اس آیت کے یہ الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جن بستیوں سے یہ خطاب ہے وہ وہ ہیں جن کا باپ ابراہیم ہے اور وہ ابراہیم کی اولاد ہیں "ملۃ ابراہیم" تمہارے باپ ابراہیم کی ملت۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو اولاد ابراہیم نہیں کہا جاسکتا الفاظ دیگر تمام مسلمان ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں۔

دوسرے "ہو معکم المسلمین من قبل"

اسی (ابراہیم) نے تمہارا نام مسلمین (یعنی مطیع و فرمانبردار) رکھا ہے، یہ اس دعائے ابراہیمی کی طرف اشارہ ہے جس کے الفاظ قرآن میں اس طرح آئے ہیں،
 "وہنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریئتنا امة مسلمة لک"

(البقرہ-128)

اے ہمارے پروردگار ہم دونوں (ابراہیم و اسمعیل) کو اپنا مسلمان (یعنی مطیع و فرمانبردار) بنائے رکھا اور ہم دونوں کی ذریت میں سے بھی ایک گروہ دایا قرار دے جو تیرا مسلم یعنی (مطیع و فرمانبردار) رہے۔

یہ مسلم کا نام ابراہیم نے اصطلاحی مسلمان کے لئے نہیں بلکہ لغوی معنی کے لحاظ سے خود اپنے اور اپنی ذریت میں سے کچھ بستیوں کے لئے استعمال کیا تھا۔ اگرچہ آج تمام ایمان لانے والے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں مگر آیت میں حقیقتاً ہی ذریت ابراہیم مراد ہے لہذا انہیں کو مخاطب کر کے خدا نے ملۃ ابراہیم کہا ہے۔

نمبر 3: تیسرے نمبر پر دو الفاظ جو خاص طور پر قابل غور ہیں وہ یہ ہیں۔

”لیکون الرسول شہیداً علیکم و تکونوا شہداء علی الناس“

تا کہ رسول تم پر گواہ ہو۔ اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو۔

اس میں (ل) تغلیل کے لئے ہے اور اس کے ذریعہ ”هو اجتہکم“ اس نے

تمہیں مجتہبے بنایا کی غنت بیان کی گئی ہے۔

یعنی تمہیں ہر وقت اور ہر آن اپنی زیر نظر اپنی زیر ہدایت اور اپنی زیر تربیت اس

لئے رکھا ہے تا کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو۔

پیغمبران گواہوں پر کس بات کی گواہی دیں گے اور یہ گواہ

لوگوں کے مقابلہ میں کس بات کے گواہ ہوں گے

بعض مفسرین نے یہاں پر شہید سے تمام لوگوں کے اعمال کا گواہ مراد لیا ہے لہذا

حقیق طلب بات یہی ہے کہ پیغمبران ہستیوں کے بارے میں جن کو اس آیت میں لوگوں

کے اور شہید یعنی گواہ کیا گیا ہے کس بات کی گواہی دیں گے اور وہ ان پر کس بات کے گواہ

ہوں گے اس بات کا علم سورۃ العنکبوت کی ایک آیت سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ جس میں خدا یہ

کہہ رہا ہے کہ وہ پیغمبر کا گواہ ہے۔ لہذا آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا پیغمبر کے لئے کس بات

کا گواہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے:

”اولم یکنہم انا انزلنا علیک الکتاب یلئے علیہم ان فی ذالک

لرحمة و ذکرى لقوم یؤمنون۔ قل کفی باللہ بینى و بینکم شہیداً۔

(العنکبوت 52، 52)

”کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب مازل

کی جوان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے چٹک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ضرور اس میں رحمت اور نصیحت (موجود) ہے تم کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

اس آیت کا سیاق و سباق کہتا ہے کہ یہ گواہی محمد بنی رسالت کے لئے ہے یعنی جو لوگ وحی آسنی سن کر ایمان نہیں لائے نہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اور اگر اب بھی وہ انکار کرتے ہیں اور یہ بات نہیں مانتے کہ پیغمبر گرامی اسلام خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اس بات کی گواہی تو بس وہی دے سکتا ہے جس نے انہیں بھیجا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ "قل کفنی باللہ بینی و بینکم شہیداً" اے میرے رسول تم کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

پس یہاں پر خدا کی گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور پیغمبر کی گواہی ان کے بعد کے شہیدوں اور گواہوں کے لیے یہ ہوگی کہ پیغمبر نے خدا کے حکم سے ان کے لئے بظور ہادی اور امام تقرر کا اعلان کر دیا تھا اور ان کو یہ بتلایا تھا کہ:

"من مات ولم يعرف امان زمانہ مات ميتة الجاهلیة" (مسند احمد ضعیف)
یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔
کیونکہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی اکثریت نے خدا کے مقرر کردہ اور پیغمبر کے اعلان کردہ ہادیوں کو نہ مانا لہذا انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈہ کیا کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان اور اپنے بعد ہونے والے ہادی خلق اور امام کا تقرر نہیں کیا۔ لہذا خدا نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پیغمبر سے روز قیامت اس بات کی گواہی طلب کرے اور ان سے اہل محشر کے سامنے اس بات کی گواہی لے کہ انہوں نے اپنے بعد کے ہادیوں

اور اماموں کا بالفاظ واضح اعلان کر دیا تھا اور خدا کی حجت تمام کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی تھی اور دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اعلان غدیر تک اور اعلان غدیر سے لے کر ہسٹر مرگ تک میں ان کے تقرر کا اعلان کرتا رہا اور لوگوں کو بتلاتا رہا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے بعد بادی خلق ہیں، امام زمانہ ہیں اور وارث قرآن ہیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا

اور تکتونوا شہداء علی الناس کے مطابق ان ہادیوں سے جو پیغمبر کے بعد ہدایت کے لئے مقرر کئے گئے تھے اس بات کی گواہی ہے کہ اپنے زمانہ میں ہدایت کا کام انجام دیتے رہے اور لوگوں کو یہ بتلاتے رہے کہ ہم خدا کے حکم سے مقرر کردہ امام ہیں اور ہم پیغمبر کے بعد ان کے حقیقی جانشین اور بادی خلق ہیں۔

اور جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل اپنے اپنے زمانے کے لئے خدا کی حجت اور گواہ تھے اسی طرح خدا کے حکم سے مقرر کردہ یہ حاوی جن کا پیغمبر نے اپنے بعد کے لئے اعلان کیا تھا پیغمبر کے بعد اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر خدا کی حجت اور گواہ ہوں گے یعنی جس طرح سابقہ انبیاء کے زمانہ میں کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں یہ عذر نہ کر سکے گا کہ تو نے ہماری ہدایت کے لئے کسی کو نہ بھیجا اسی طرح پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قسم کا عذر نہ کر سکیں گے۔

جیسا کہ ارشاد ہوا ہے

”و یوم نبعت من کل امة شہیداً ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا ہم

(انحل۔ 84)

یستحبون“

اور اس دن (یعنی قیامت کے روز) ہم ہر زمانہ کے گواہ کو بلائیں گے پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو نہ مانا تھا۔ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کا کوئی عذر

نہ ستا جائیگا۔

اس آیت سے ثابت ہے کہ یہ گواہی روز قیامت ہوگی اور یہ گواہی لوگوں کے اعمال کے لئے نہ ہوگی بلکہ یہ کہہ کر کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو عہد کی خلق اور امام مقرر نہیں کیا ان کو نہ ماننے کے خلاف ہوگی۔ لایوذن للذین کفرو

قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ گواہی روز قیامت ہوگی اور ہر زمانہ کا گواہ اپنے زمانے کے لوگوں پر گواہ ہوگا۔ مثلاً ارشاد ہوا ہے

”لکلف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علیٰ وهولاء“

النساء 41

شہید“

پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر زمانہ سے اس زمانے کے گواہ کو لائیں گے اور تم کو ان سب گواہوں پر گواہنا کر لائیں گے۔ ایک اور دوسری آیت میں ارشاد ہوا ہے

”و یوم نبعث فی کل امة شہیدا علیہم من انفسہم و جئنا بک

(التخل۔ 89)

شہیداً علیٰ هولاء

”اور اس دن (یعنی بروز قیامت) ہم ہر زمانہ سے ایک ایک گواہ جو انہیں میں سے اور ان کا ہم عصر ہوگا ان کے برخلاف کھڑا کرینگے اور اے رسول ان سب گواہوں پر تم کو گواہنا کر لائیں گے۔“

سورہ نساء اور سورہ نحل کی مذکورہ تینوں آیات اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ ان گواہوں کو روز قیامت کھڑا کیا جائیگا۔ اور ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں، ان کو نہ ماننے والوں اور یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والوں کا عذر منقطع کر دے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ اور اپنے بعد کے لئے کسی کو ہادی یا امام کے تقرر کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اور انہیں دکھا دے گا کہ یہ تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں۔ یہ

تمہارے زمانے میں ہوئے ہیں یا نہیں اور انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں۔ پھر تم نے انہیں کیوں نہ مانا۔ ان کی ہدایت پر عمل کیوں نہ کیا اور ان کی اطاعت سے رخ کیوں موڑا۔

قرآن سورہ نمل کی آیت نمبر 84 میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اہوں کو نہ مانا تھا ان کی اطاعت نہ کی تھی اور ان پر ایمان نہ لائے تھے ان کو دیکھ کر دم بخود ہو جائیں گے نہ تو وہ کوئی کلام کریں گے اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ پس یہ گواہ خدا کی طرف سے حجت ہوں گے کہ اس نے پیغمبر کے بعد لوگوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔

اور پیغمبر کی گواہی ان مضمیدوں اور گواہوں کے لئے یہ ہوگی کہ میں نے اپنے اعلان نبوت سے لے کر اعلان غدیر تک اور اعلان غدیر سے لے کر اس جہاں سے رخصت ہونے تک تمام مسلمانوں کے سامنے عام طور پر اور اپنے اصحاب کے سامنے خاص طور پر جتا جتا کر ان کے بارے میں اعلان کیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جن میں سے پہلا مہدی ہے اور آخری مہدی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھی مستند کتاب ایسی نہیں ہے جس میں میری یہ حدیث لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔

یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم سورہ النساء اور سورہ النمل کی مذکورہ تینوں آیات میں واقع لفظ امة کا ترجمہ زمانہ کیا ہے کیونکہ قرآن میں امة زمانہ میں معنی میں بھی آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ”وَقَالَ الَّذِينَ نَجَّاهُمْ مِّنْ غَمٍّ اِنَّا اَنبِئُكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَارْجِعُوْنَ“ (یوسف۔ 45)

اور اس شخص نے جو ان کو (قیدیوں) میں سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اسے ایک زمانہ کے بعد (یوسف کی بات) یاد آئی تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں اس (خواب) کی تعبیر بتا سکتا ہوں تم مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو۔

اس آیت میں ”بعده امة“ کا ترجمہ ایک زمانہ کے بعد ہی صحیح ترجمہ ہے۔ لہذا

مجبوراً یہاں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ”امۃ“ کا ایک معنی زمانہ بھی ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد ہر زمانہ کے لئے ایک بادی ایک امام اور لوگوں پر خدا کی حجت اور کواہ ہوگا جو پیغمبر اس شہید کے تقرر کے کواہ ہوں گے اور یہ کواہی دیں گے کہ میں نے لوگوں کے سامنے یہ مظاهر پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین، بادی خلق اور امام زمانہ ہوں گے اور علی الاعلان یہ کہہ دیا تھا کہ:

”من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية“

”یعنی جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرا“

بعض مفسرین نے سورہ النساء اور سورہ النحل کی مذکورہ آیات میں بیان کردہ ”ہر امت کے شہید“ سے پیغمبر سے پہلے آنے والی امتوں کے نبی مراد لئے ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ محمدؐ، انبیاء کے ماسوا اور ان کے علاوہ ہوں گے اور یہ وہ ہیں جو پیغمبر کے بعد ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ

”واشرقت الارض بنورها وبها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين

والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ الزمر۔ 69

اور (روز قیامت) زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائیگا اور سارے کے سارے نبی اور کل کے کل شہید حاضر کیے جائیں گے اور ان کے مابین ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائیگا۔

یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ روز قیامت بلائے جائیں گے والے شہداء یعنی کواہ غیر از انبیاء ہیں، انبیاء الگ ہوں گے، شہداء الگ ہوں گے، انبیاء بشمول نبی آخر الزمان اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں پر خدا کی حجت ہوں گے اور پیغمبران شہداء کے تقرر کی کواہی دیں گے۔

علاوہ ازیں سورہ انج کی وہ آیت جو یہ بتلاتی ہے کہ خدا نے ان ہستیوں کو منتخب

اس لیے بتایا جتنا کہ رسول ان پر کواہ ہو اور دلوگوں پر کواہ ہوں۔

”لَيَكُونَنَّ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“

یہ کہتی ہے کہ آیت میں جن سے خطاب ہے وہ خدا شہداء ہیں جن کے کچھ افراد بوقت نزول قرآن موجود ہیں اور باقی آئندہ آنے والے ہیں لہذا ان شہداء کے کچھ امتوں کے نبی مراد لیما کج نہیں ہے، بہت دھرمی ہے اور اپنے خود سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کی حفاظت کے لیے ہے۔

کیونکہ یہ شہدائے خدا ہے جو پیغمبر کے بعد کے لوگوں پر کواہ ہوں گے جن کے کم از کم کچھ افراد تو بوقت خطاب موجود ہیں اور باقی ان کے بعد میں آنے والے ہیں اور اس بات کی تائید سورۃ بقرہ کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ

”وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ

يَكُونَنَّ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (البقرہ۔ 143)

اور اسی طرح ہم نے تم کو عادل امت بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر کواہ ہو اور رسول تم پر کواہ ہوں۔

اس آیت میں خود ان کو ابوں سے خطاب ہے جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ شہید جو لوگوں پر کواہ بنا کر لائے جائیں گے اور جن کی خبر قرآن میں ہے وہ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی انبیاء ماضی۔ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کچھ افراد اس وقت موجود تھے اور باقی آئندہ آنے والے تھے اور قدرت اس آیت میں خود انہیں مخاطب ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام کے مقررہ کردہ بادیوں اور پیغمبر کے بعد آنے والے اماموں یعنی پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کے نہ ماننے والوں نے بھی اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا ہے۔ لہذا لفظ کواہ بالآیت میں جو معنی اختیار کیا گیا ہے: ”دور“ کو حافظہ نہ باشد کے مطابق بھول کر سب انبیاء کو اپنے منصب سے ہر طرف کر دیا ہے اور یہاں گذشتہ انبیاء

کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی کوئی بھی یاد نہ رہی۔ بلکہ اس مقام پر اس آیت کا ترجمہ کہتے ہوئے دو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ کہ یہاں ان شہداء سے مراد جو لوگوں پر کواہ ہوں گے اور رسول ان پر کواہ ہوں گے سابقہ انبیاء یا فرشتے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں شہداء سے مراد یہ ہے کہ امت محمدی تمام دنیا کے انسانوں پر کواہ ہوگی اور رسول خدا اپنی امت پر کواہ ہوں گے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ شہداء نہ سابقہ انبیاء ہوں اور نہ ہی فرشتے ہوں گے بلکہ اسی امت میں سے ہوں گے۔ مگر اس آیت کی رو سے تمام امت محمد بھی مراد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خداوند عالم نے اس آیت میں ان شہداء کو ”لئے وسطاً“ کہا ہے اگر امت کے معنی جماعت یا گروہ لیا جائے اور وسط کے معنی سچ والا یا عادل تو امت محمد نہ سچ والی امت کہی جاسکتی ہے کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام آخری نبی ہیں لہذا انہو رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی ہوگا اور نہ ان کی امت کے بعد کوئی اور امت ہوگی۔ آپ ہی آخر الزمان ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے لہذا اس کو سچ والی لئے کہا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔

اگر وسط کے معنی عادل کے لئے جائیں تو ساری امت کو عادل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس امت میں غاصب و ظالم، خطا کار و گنہگار، قائل و خوافی اور دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں۔ ہاں اس آیت کا ایک ایک لفظ آئمہ اثناعشریہ پر صادق آتا ہے کیونکہ اگر وسط کے معنی سچ والا گروہ لیا جائے تو آئمہ طاہرین ہی رسول خدا اور آپ کی امت کے سچ میں ہیں یعنی رسول خدا کے ماتحت اور ساری امت سے بالاتر لہذا ان کو امت وسط کہنا درست ہے۔ اور اگر وسط کے معنی عادل لیا جائے تو ان بارہ اماموں کے عادل ہونے میں نہ تو کسی نے شک کیا ہے نہ شبہ۔ لہذا خدا نے انہی کو شہداء کہہ کر مخاطب کیا ہے اور خدا نے ان کو امت وسط فرما کر قرآن میں ان کا منصب بیان فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر کے بعد خدا کی طرف سے مقرر کردہ بادی خلق ہیں اور اس کی مخلوق پر اس کے کواہ اور اس کی حجت ہیں۔

خلاوہ ازیں یہ گواہ دہیں جن کو خدا نے جتنے بتایا ہے جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انبیاء و رسل اور بادیان دین کی عصمت پر اگر کوئی لفظ قرآن کریم میں واضح طور پر دلالت کرتا ہے تو وہ لفظ ایٹنے ہے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خدا کے مذکورہ آیت کو لفظ ”کذا لک“ سے شروع کیا ہے ”کذا لک“ کے معنی ہیں ”اسی طرح“ اور یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک امر کو دوسرے امر کے مشابہ کہنا منظور ہو۔ جہاں امت وسط کا ذکر ہے وہاں کے قبل اور بعد خداوند تعالیٰ خانہ کعبہ کا ذکر فرماتا ہے اور تحویل قبلہ کو بیان کرتا ہے کہ اولاً بیت المقدس کو قبلہ اس نے قرار دیا تھا کہ جب دوسرے قبلہ کی طرف مسلمانوں کو منہ کرنے کا حکم ہو تو پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والوں اور سچے مومنین کی پہچان ہو جائے۔ اور وہ لوگ بھی پہچان لئے جاویں جو اٹھے پھر پھر جانے والے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه“
(البقرة: 143)

اور ہم نے اس قبلہ کو جس کی طرف رخ کر کے تم پہلے نماز پڑھتے تھے اسے صرف اس لئے قبلہ قرار دیا تھا کہ (اس کے بدلنے کے وقت) ہم یہ پہچان لیں کہ کون رسول کی سچی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی پشت کی طرف پھر جاتا ہے۔

اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جیسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے رسول کی سچی پیروی کرنے والوں کی تمیز ہو گئی اسی طرح پیغمبر کے بعد ان شہداء کی اطاعت کرنے سے رسول کی سچی پیروی کرنے والوں کی بھی پہچان ہو جائیگی۔

یہاں پر ہم ایک بات اور ذہن نشین کرا دیں کہ ہم نے اس آیت میں واضح لفظ امت کا ترجمہ عربیہ ترجموں کے مطابق لکھا ہے۔ ورنہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے اپنے ترجمہ موضع القرآن میں ایک جگہ امتہ کا ترجمہ پیشوا بھی کیا ہے چنانچہ انھوں نے قرآن

کریم کی آیت ”ان ابراہیم کانا امة قانتاً لله حنيفاً“ (النحل-120)

”بیچک تھا ابراہیم پیشوا فرما کر دار کے لئے خالص“

شاد رفیع الدین محدث دہلوی کے کئے ہوئے اس معنی کی صورت میں کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہتی اور اس صورت میں مذکور آیت کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو امام عادل یا پیشوائے عادل بنایا ہے اور پھر آیت کا اگلا حصہ بالکل صحیح مطابقت میں ہو جاتا ہے کہ ”تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یعنی لوگوں کو ہدایت کر کے ہماری طرف سے جنت ہو اور رسول تمہارے اور پر گواہ ہوں کہ انہوں نے تمہارے بارے میں واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین، بارہ خلیفہ، بارہ امام اور بارہ ہادی طلق ہوں گے پس تمام انبیاء کی طرف ان شہیدوں کی گواہی بروز قیامت پیغمبر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے لئے ہوگی۔

ہم نے شہید کے معنی کی تشریح اتنی تفصیل کے ساتھ اس لئے کی ہے کیونکہ بہت سے مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر صورت میں پیغمبر کے بعد آنے والے ہادیوں، اماموں اور پیغمبر کے حقیقی جانشینوں سے گریز کیا جائے اور یا تو پیغمبر سے پہلے آنے والے انبیاء کو شہید بنایا جائے یا فرشتوں کو شہید بنایا جائے یا پھر ساری امت محمد کو شہید قرار دے دیا جائے۔ لیکن پیغمبر نے جن کے لئے اعلان کیا تھا پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں کی طرف رخ نہ کیا جائے لہذا ہم نے قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ شہید جن کا ان آیات میں ذکر ہے اور جو بروز قیامت لوگوں پر گواہ ہوں گے اور پیغمبر ان پر گواہ ہوں گے نہ تو انبیاء ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے۔

دوسرے بوقت نزول قرآن خطاب خود ان شہیدوں سے ہے اور اس پر سورہ الحج کی آیت 77-78 میں اچھا تم و علیکم و علیکم اور تاکم کے الفاظ گواہ ہیں جن میں ”تکم“ کی تعمیریں ساری کی ساری مخاطب کے لئے ہیں اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 143

میں جھٹلنا کم و بیش کے الفاظ میں گم کی غمخیزیوں اور محنوں کا صیغہ بھی مخاطب کے لئے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر خطاب ان شہیدوں سے ہو رہا ہے لہذا ان شہیدوں سے گذشتہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو مراد لینا بھی بالکل غلط اور بہت دھرمی ہے اور حقیقی شہداء اور پیغمبر کے بعد آنے والے حجت ہائے خداوندگی سے رخ موڑنے کے لئے ہے

اور اگر ان شہیدوں سے خطاب میں صرف لفظ اچھے پر غور کر لیا جائے تو آسانی سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا نے ان شہیدوں کو بھی انبیاء و رسل کی طرح مجتہد بنایا ہے اور ان کا بھی اچھے کیا ہے

اور راجب اصفہانی کی مفردات القرآن سے ہم ثابت کر آئے ہیں کہ اچھے کا نمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیار کا نمبر اصطلاح کے بعد آتا ہے اور مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس میں خدا نے خلقی طور پر وہ صفات و خصوصیات و صلاحیتیں اور وہ استعدادیں بطور ایجاد کے لئے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں جو ایک بادی میں ہوتی چاہئیں اور خدا ایسے مصطفیٰ بندوں کو اختیار کر کے ان کا اچھے کرتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان کو اپنے فیوض و برکات سے نوازتا ہے اور کار ہدایت انجام دینے کے لئے ان کی کماحقہ تربیت کر کے ان کو اپنے کام کا بنالینا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ جس طرح سارے انبیاء و رسل خدا کے برگزیدہ، خدا کے مصطفیٰ ہیں اس کے اختیار کردہ اور اس کے مجتہد بندے تھے اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتہد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آنے والے شہداء علی الخلق۔ حجت ہائے خداوندی، ہادیان دین اور پیغمبر گرامی اسلام کے حقیقی جانشین بھی خدا کے برگزیدہ، خدا کے مصطفیٰ اس کے اختیار کردہ اور اس کے مجتہد بندے تھے اور یہ نظریہ کے پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا بالکل غلط اور سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور ”ہو اجتباکم“ کا جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کے

بعد کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں جو خدا کی محبتی ہیں اور خدا کا بچنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے وقت خدا کی زیر نگرانی اس کے زیر نظر اس کے زیر تربیت ہوتا ہے لہذا وہ معصوم ہوتا ہے۔

خدا نے حضرت مریمؑ کی عصمت کو بیان کرنے کے لئے صرف دو لفظ استعمال کئے ہیں ایک لفظ اصطفیٰ ہے (اصطفاک) اور دوسرا لفظ (طہرک) ہے یعنی تجھے طاہر اور پاک رکھا ہے۔ مگر بغیر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے حقیقی جانشینوں کے لئے یہ تمام الفاظ استعمال کئے ہیں جو تمام انبیاء معصوم، ملائکہ معصوم اور حضرت مریمؑ معصومہ کے لئے استعمال کئے ہیں، پس وہ مصطفیٰ بھی ہیں خدا کے اختیار کردہ بھی ہیں۔ بچنے بھی ہیں اور طاہر و پاک و پاکیزہ بھی ہیں اور اس پر آیہ تطہیر کواد ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ

”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا“

(الاحزاب۔ 33)

اسے اہل بیت وغیرہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا طاہر و پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ طاہر اور پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

اس آیت کی موجودگی میں آئمہ اہل بیت کی طہارت ان کی پاکیزگی اور ان کی عصمت کے بارے میں کسی کو بھی مجال یا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے ذریعہ خدا نے ان کی طہارت و پاکیزگی کی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے ورنہ ان کے لئے ”وہو اجبناکم“ (اس نے تم کو بچنے بتایا) کے الفاظ ہی کافی تھے۔ لہذا کسی کو بھی ان شہداء علی المخلوق حجت ہائے خداوندی اور بانیان دین کے بچنے ہونے میں مجال انکار نہیں ہو سکتی تھی جو ان کے معصوم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ان الفاظ کی تشریح کے لئے ہم نے اتنا طول اس لئے دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء و رسل اور بانیان دین کے بچے ہونے، انسان ہونے اور مرد ہونے میں کوئی

شرابی نہیں ہے۔ کیونکہ دسب کے سب خدا کے مصطفیٰ بندے تھے یعنی خدا نے ان کو خلقی اور
 پیدا کئی طور پر بطور ایجاد کے ان کثافتوں سے پاک پیدا کیا تھا جو دوسرے انسانوں میں پائی
 جاتی ہیں اور وہ خدا کی وحی کو اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت و قابلیت و استعداد کے ساتھ پیدا
 ہوئے تھے پھر خدا نے انہیں اپنی طرف سے کاربدائیت انجام دینے کے لئے اختیار کر کے
 ان کو بچتے بنایا تھا یعنی ان کو ہر دم اپنی زیر نظر رکھا اپنی زیر نگرانی رکھا۔ خود ہی ان کو تعلیم دی
 انہیں کسی دنیاوی مدد سے بھٹانے نہ بنایا اور خود ہی ان کو تربیت کیا اور اپنی وحی کے ذریعے اپنی
 نشانیوں کے ذریعہ اپنی دلائل و براہین کے ذریعہ اور ہر وقت تنبیہ کے ذریعہ ان کو ہر قسم کی
 لغزش سے بچا کر پاک اور معصوم رکھا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے
 تمام انبیاء اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
 آنے والے تمام بادیان دین آئمہ ظاہرین یعنی آنحضرت کے حقیقی جانشین سب کے سب
 خدا کے مصطفیٰ خدا کے اختیار کردہ، خدا کے بچتے۔ طاہر و پاک و پاکیزہ، منصوص من اللہ اور
 معصوم عن الخطا تھے اور سارے انبیاء و رسول اور بادیان دین کی یہی شان ہے۔ لہذا انبیاءان
 کرنے کے بعد اب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ

آنحضرت کے والد گرامی کی وفات کا بیان

آنحضرت کے والد گرامی کا نام عبد اللہ تھا۔ حضرت عبد اللہ شام سے قافلہ تجارت
 کے ساتھ ایس آر ہے تھے کہ مدینہ پہنچ کر غلیل ہو گئے۔ اس لئے وہیں ٹھہر گئے اور قافلہ مکہ
 چلا گیا ایک مہینہ غلیل رہنے کے بعد حضرت عبد اللہ نے دائمی اہل کو ایک کی اور وہیں انتقال
 فرمایا ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ابن سعد کی

عبارت اس طرح ہیں۔

”حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب قریش کے قافلوں میں سے ایک قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت شام کے مشہور شہر غزوہ میں گئے۔ اہل قافلہ تجارتی مال کوچ کو فارغ ہو چکے تو وہاں سے واپس ہوئے۔ اور مدینے کے قریب پہنچے۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ علیہ السلام ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ میں تو اپنے ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ قبلہ مدینہ بنی النجار میں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر آپ وہیں ٹھہر گئے۔ اور ایک مہینہ تک مریض رہے آپ کے رفقاء مکہ چلے آئے جناب عبداللہ نے ان لوگوں سے حضرت عبداللہ کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ علیہ السلام ہو کر مدینہ میں اپنے ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ ٹھہر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لانے کے لئے بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ انتقال فرما چکے تھے اور دارالنازعہ میں مدفون بھی ہو چکے تھے۔ ابودنی النجار میں ایک شخص کا نام ہے اور یہ اسی کا مکان ہے اور یہ وہی مکان ہے جس کا دروازہ ہائیں جانب تھا۔ پھر ان (حارث) سے ان کے عزیز واقارب نے ان کی حالت مرض، ان کے قیام کرنے، وصیت فرمانے اور پھر رحلت کر جانے اور مدفون ہونے کی تمام وکمال کیفیت بیان کر دی۔ حارث خبر سن کر باپ کے پاس چلے آئے۔ اٹھا خبر فوجہ علیہ عبداللہ و اخوتہ و اخوانہ و جدّاً شہیداً و رسول اللہ صلعم یومئذ حمل و لعبد اللہ یوم توفی خمس و عشورین، اس حادثہ کی خبر سن کر جناب عبداللہ بن النجار کے تمام بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں بڑی شدت کے ساتھ رنجیں کھینچیں۔ اور رسول اللہ صلعم اس وقت تک حمل میں تھے۔ حضرت عبداللہ کا سن وفات کے وقت پچیس برس کا تھا۔

طبقات ابن سعد جلد 1 ص 61 طبع حرین

رسوۃ الرسول جلد 2 ص 2

انبیاء سے آثار مخصوصہ کا ظہور

قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور بادیان دین کی جس صفت کو ”مہبطی“ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے آقائے بگڑامی نے اسوۃ الرسول میں ان الفاظ کا جامہ پہنایا ہے لکھتے ہیں

”عقل و عقل کے مشاہدات سے عقل سلیم کے نزدیک یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ گروہ انبیاء کی خلقت مقدسہ اور فطرت مطہرہ میں قدرت الہیہ نے ترکیب انسانی کے ساتھ تنویر روحانی بھی و وصیت فرمائی ہے اور اس شرف خاص کے باعث ان کی ذات بابرکات کو قاعدہ تعلیم سے منسلک فرما کر تخصیص کے خاص مراتب پر پہنچایا تھا۔ اس اصول تخصیص کی بناء پر انبیاء علیہم السلام کے اکثر اوصاف معمول کے خلاف اور عام فطرت انسانی سے بلند و بالا سمجھے جاتے ہیں اور چونکہ قدرت کو بھی ان آثار مخصوصہ کے اظہار میں ایک خاص اہتمام منظور ہوتا ہے اس لئے ان کے آثار مخصوصہ کا ظہور و مدور عام طور پر ظاہر بین لگا ہوں میں تعجب انگیز اور حیرت خیز معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت کے دیکھنے والے اسے قدرت کی جلوہ نمائی تسلیم کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلیم کے بارے میں نبی ہونا تو کیا خاتم الانبیاء ہونے کے ہمارے پاس بے شمار ثبوت موجود ہیں۔ تو آپ کے متعلق کسی زمانہ یا کسی وقت میں ہم قدرت کی جلوہ نمائیوں کو کیسے بعید اور بے بنیاد سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے ہمارے تمام قدیم مورخین و محدثین نے آپ کی ولادت با سعادت اور نیز اس کے قبل کے ان تمام واقعات کو، جن سے ظہور کرامت کے عینی ثبوت ملتے ہیں کچھ اصول اعتقاد کی بناء پر نہیں بلکہ واقعات و مشاہدات کے طریقہ سے اپنی تصنیفات و تالیفات میں قلمبند فرمایا ہے۔

ابن سعد ان آثار قدرت کے متعلق لکھتے ہیں

ایام حمل میں کرامات کے صدور

”ان رسول صلعم کما حملته آمنه بنت وهب کانت تقول“ الخ
یعنی جب آمنہ بنت وهب کو رسول اللہ صلعم کا حمل ہوا تو وہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے
ایک عرصہ تک اپنے حاملہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی گرانہاری محسوس
ہوتی جس کا تمام عورتوں کو ایام حمل میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار نیم خوابی کے
عالم میں۔ میں نے ایک آنے والے کو اپنے پاس آتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ
”کیا تجھ کو اپنے حاملہ ہونے کا اب تک یقین نہیں ہے“ میں نے اس پوچھنے والے سے جواب
میں کہا کہ میں تو حمل کی کوئی علامت اپنے میں نہیں دیکھتی۔

”فقال انک قد حملت بسیدہ هذا الامة ونہیہا“

”میں نے کہا کہ تجھ کو اس امت کے سردار اور نبی مختار کا حمل ہے“
جناب آمنہ فرماتی ہیں مجھ کو خیال ہے کہ وہ دو شنبہ کا دن تھا اس شخص کے کہنے کے
وقت سے مجھ کو اپنے حاملہ ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ یہاں تک اسے عرصہ ہو گیا۔ اور جب
ولادت کے دن قریب آئے تو پھر وہی آنے والا شخص میرے پاس آیا۔

”فقال قولی اعینہ بالواحد الصمد من شر کل حاسد“

اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کلمات منہ سے کہو:

اعینہ بالواحد الصمد من شر کل حاسد“

میں اس کے لئے خدا تعالیٰ کو شریک سے تمام حاسدوں کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔
حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کی ہدایت کے مطابق ان کلمات کا ورد کرتی

طبقات ابن سعد ص 62

ری بوران کلمات کو پڑھتی رہی۔

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 4

تسمیہ احمد

ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں ہی اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ
 ”امرت آمنہ وہی حاملہ بر رسول اللہ صلعم ان تسمیہ احمد“
 ”میں نے روایا میں حضرت آمنہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس مولود کا نام احمد رکھنا“

اس روایت میں کیا استبعاد ہے؟

حضرت آمنہ بنت وہب کے مدیاہ میں کسی آنے والے کو دیکھنا اور اس کی طرف
 سے حضرت آمنہ بنت وہب کو یہ کہتے ہیں کہ: ”تجھ کو اس امت کے سردار اور نبی مختار کا حمل
 ہے“ کوئی استبعاد نہیں ہے اور نہ ہی اس آنے والے کو یہ کہنے میں کوئی استبعاد ہے کہ

قولي اعلموا بالواحد الصمد من شر كل حاسد“

تم یہ کہو کہ میں خدائے وحد دو بے نیاز سے اس کے لئے تمام حاسدوں کے شر
 سے پناہ مانگتی ہوں۔

اور نہ ہی اس بات میں کوئی استبعاد ہے کہ اس مدیاہ میں حضرت آمنہ بنت وہب
 کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس مولود کا نام احمد رکھنا۔

لیکن اردو زبان کے بعض سیرت نگاروں کی نظر میں یہ بات نہیں چلی اور انہیں
 ایسا ہونا بعید نظر آیا۔ حالانکہ کسی پیدا ہونے والے نبی کی بشارت دینا سنت اللہ ربی ہے۔
 حضرت ذکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت قرآن میں ہے اور نام کے ساتھ ہے۔ حضرت
 مریم کو عیسیٰ کے پیدا ہونے کی بشارت ہے حضرت موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ کے بارے
 میں بہت سی ہدایت دینے کے بارے میں وحی کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ قرآن کی سند کی رو
 سے نبی اسرائیل کو اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دے کر گئے کہ ان کا نام احمد ہوگا

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ فرعون اسی بناء پر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرانا رہا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا رہا کہ اسے موسیٰ کے پیدا ہونے کی بشارت کا علم ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے جب موسیٰ پیدا ہوئے تو موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی پس خدا نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی اور یہ وحی قرآن میں سورہ القصص میں لکھی ہوئی موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے

”و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ فللا یخف علیہ فالتقہ فی الیم ولا

تخافی ولا تحزنی انا راضوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین“ (القصص-7)

یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ پھر اگر تم کو اس کی ہابت خوف کرو تو اس کو (مستدق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دو۔ اور تم نہ تو اس کے مستقبل کے بارے میں خوف کرنا اور نہ ہی اس کے فراق کا کوئی رنج کرنا، یقیناً ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اس کو رسولوں میں سے قرار دیں گے۔

اس آیت میں بالفاظ واضح موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کا بیان ہے اور یہ قرآن میں سورہ القصص ہے اور خود خدا کا قول ہے کہ کسی راوی کی سن گھڑت داستان نہیں ہے۔ خدا موسیٰ کی ماں کو وحی کرے تو تسلیم ہے، خدا عیسیٰ کی ماں کو وحی کرے تو تسلیم ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ماں کو وحی کرے تو اسے تسلیم کرنے میں کونسا امر مانع ہے۔

سورہ القصص کی مذکورہ آیت میں خدا موسیٰ کی ماں سے بذریعہ وحی کہہ رہا ہے کہ تم اس کو دودھ پلاؤ پھر موسیٰ کی حفاظت کے لئے اپنی طرف سے ایسی ترکیب بتلاؤ کہ کوئی ماں اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال دے۔ مگر خدا نے یہی ترکیب بتلائی اور ساتھ ہی بالفاظ تسلی دی کہ وہ نہ تو کسی قسم کا خوف کرے اور نہ ہی حزن و مال کو دل میں جگہ دے اور نہ صرف یہ یقین دلایا کہ یہ زندہ رہے گا اور دریا میں ڈالنے سے اس کو کوئی گزند نہ پہنچے گا بلکہ یقین کے ساتھ موسیٰ کی ماں کو تسلی دی کہ ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے

اور ابھی سے موسیٰ کی ماں کو خبر دے دی کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے۔

ابھی کوٹھیلے کہتے ہیں کہ خدا اپنے پیغمبروں کو اپنے زیرِ نظر رکھتا ہے ان کی نگہداشت کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان کی پرورش کا انتظام اور ہر غرض سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔

پیغمبرِ گرامی اسلام جب پیدا ہوئے تو خیم تھے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والدِ گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ قدرت ایک موقع پر پیغمبر کو یہ بات یاد دلاری ہے کہ ”الم یجدک یتیمًا لا ولی“ (الغنی۔ 6)

”کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں یتیم نہیں بنایا؟“ پھر اس نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا۔ تمہارے لیے بہترین ٹھکانا بنایا اور تمہیں محبت اور شفقت بھری گود میں پناہ دی۔ ظاہر میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خدا یہ احسان جتا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبرِ گرامی اسلام اپنی پیدائش کے دن سے ہی میرے زیرِ نظر، میرے زیرِ نگرانی اور میرے زیرِ تربیت رہے ہیں جو ان کے اچھے کا تقاضا ہے۔

۲۔ آنحضرت کی ولادت کے وقت کا حال

احوالِ ولادت کے متعلق، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی زبانی، جس کی تصدیق آگے چل کر خود قولِ رسول سے ہو جاتی ہے تمام تاریخوں میں درج ہیں۔ ابنِ سعد نے اپنی کتاب طبقات میں اس طرح لکھا ہے۔

”جناب آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے جناب رسول خدا کا حمل ہوا کوئی گرامی محسوس نہیں ہوئی یہاں تک کہ وضع حمل ہوا۔

”فلما فصل منی خرج منه نوراً اضاء له بین المشرق والمغرب ثم وقع الى الارض محمداً علی یدیه ثم اخذ قبضه من ثراب فقبضا ورفع

راسا الى السماء ، و عن عبدالله بن عباس ، عن ابيه عباس بن عبدالمطلب
ولدا لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختوناً مسروراً“

طبقات ابن سعد - اسوۃ الرسول جلد 2 ص 10

یعنی جس وقت آپ متولد ہوئے تو مشرق سے مغرب تک ایک نور پھیل گیا وقت
آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیئے اور ایک مشت خاک اٹھائی اور آسمان کی طرف اپنا
فرق مبارک بلند فرمایا۔

اور عبد اللہ ابن عباس نے اپنے چچ ریزرگوار عباس ابن عبدالمطلب سے روایت
کی ہے کہ جناب رسالتنا ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بہیدہ پیدا ہوئے۔

حضرت عبدالمطلب کو خبر ولادت

طبقات ابن سعد میں حضور کی ولادت کی خبر عبدالمطلب کو ملنے کا حال یوں لکھا

ہے

”ولما ولدت آمنہ بنت وہب الرسول صلعم ارسلت الی
عبدالمطلب . فجاءہ البشیر و هو جالس فی الحجر معہ ولده و رجال من
قومہ فاخبرہ ان آمنہ ولدت غلاماً . فسرت ذالک عبدالمطلب و قام و
هو و من كان معہ فدخل علیہا فاخبرہ بكل مارات و ما قبل لها و امرت
بہ قال فآخذہ عبدالمطلب فدخلہ الکعبۃ و قام عندها يدعو اللہ و يشکر ما
اعطاه“

طبقات ابن سعد

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 10، 11

”جب جناب رسالتنا ب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ بنت وہب نے آدمی بھیج
کر حضرت عبدالمطلب کو اطلاع کی وہ اس وقت اپنے بیٹوں اور قوم کے چند لوگوں کے ساتھ

کعبہ کے مقام حجر میں تشریف فرما تھے۔ اس آدمی نے حاضر آ کر بشارت دی کہ آمنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ سرور ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام ہمراہی بھی کھڑے ہو گئے اور جب حجر میں آمنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ تمام حالات جو آپ نے روایہ میں دیکھے تھے یا آپ کی پیدائش کے بعد ملاحظہ کئے تھے یا جو کچھ (خدا کی جانب سے آپ سے) کہا گیا تھا یا جس کے لئے آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ سب کا سب حضرت عبدالمطلب سے بیان کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اس مولود مسعود کو کوڑ میں لیا اور خانہ کعبہ کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے اس مولود مسعود کی سلامتی کی دعا مانگی اور اس نعمت کے عطا فرمانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔

سر ولیم میور کا تسمیہ احمد پر اعتراض

آٹھائے بلڈرامی اپنی کتاب ”اسوۃ الرسول“ میں لکھتے ہیں کہ ”سر ولیم میور صاحب کو اسلام کی طرف سے کچھ ایسی غلطی ہے کہ یا نبی اسلام علیہ السلام کے نام کو بھی سننا نہیں چاہتے اور اسم تسمیہ کو بھی بلا تعرض و تردید خانہ میں چھوڑتے چنانچہ اس کے متعلق جب اعتراض کا کوئی پہلو نہ ملا تو لکھتے ہیں کہ اس مصنف (واقعی) نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ نے عبدالمطلب سے فرشتہ نہیں کیا یہ حکم بیان کیا کہ اس لڑکے کا نام ”احمد“ رکھنا تو حمد مادہ سے جو نام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مرزج تھے مگر احمد عرب میں بہت کم نام ہوتا تھا۔ انحضرت معلّم کے سوا پانچ مختلف اشخاص عرب میں گزرے جن کا نام محمد تھا۔

سر سید احمد خان نے جو اسی مقدمہ پر تحقیق فرمائی ہے وہ انکشاف حقیقت کے لئے کافی جزیل میں بلفظ نقل کی جاتی ہے۔

”سر ولیم میور نے جو یہ بیان کیا ہے کہ عرب میں محمد نام کے لوگ بھی گزرے ہیں اس سے کچھ فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ علمائے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انحضرت

صلعم سے پہلے عرب میں اس امام کا کوئی مورخ نہیں ہوا۔ بلکہ بخلاف اس کے اس قسم کی تمام روایتوں کو رد کر دیا ہے اور نہایت قدین اور ایمان داری سے اس امر کے دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اس امام کے عرب میں اور لوگ بھی گذرے ہیں اور واقعی کو بھی ہم انہیں لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ مگر یہ بات کہ ان ماموں کے اور لوگ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے درحقیقت گذرے تھے۔ یہ کہ اس امام کا مادہ حمد ہے اور حمد سے اہل عرب ماموں کو مشتق کیا کرتے تھے یہ کہ یہ امام اکثر والدین اپنے لڑکوں کا اس قوی امید پر رکھا کرتے تھے، شاید ہمارے ہی لڑکے کی قسمت میں نبی موعود ہونا ہو کسی طرح عہد قش اور عہد جدید کی بشارتوں پر سوچ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی لڑکے کے والدین نے اس کے حق میں کچھ بھی تمنا کی ہو۔ اور نبی موعود کا امام اس لڑکے کے نبی ہونے کی تمنا میں کیوں نہ رکھا ہو مگر نبی وہی ہوا جس کو درحقیقت خدائے تعالیٰ کو اثر الزمان کرنا منظور تھا۔

ہماری اس رائے کی تائید اس وقت اور بھی ہو جاتا ہے جبکہ ہم بڑے بڑے کاموں پر غور کرتے ہیں جو آنحضرت صلم سے ظہور میں آئے تھے اور وہ ایسے کام ہیں جو تمام جہان کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جب کہ ہم اس روحانی سرور کو دیکھتے ہیں جو دین حق کا طفیل ہیں جن کو آپ نے اپنی حیات میں شائع کیا تھا اور آئندہ نسلوں کے لئے بطور ورثہ چھوڑ گئے اور جب ہم اس صدق و پاکبازی کی ترویج پر نظر ڈالتے ہیں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا اور زندگی کی کاوشوں کے بعد بھی غیر مبدل اور بے نقص رہی ہیں اور ماجد آباد تک ایسے ہی رہیں گے تو ہم کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ جس محمدؐ اور احمدؑ کی بشارت عہد قش اور عہد جدید (یعنی توریت و انجیل) میں دی گئی ہے وہ وہی تھے جو جناب عبد اللہ کے بیٹے و رامنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔

خطبات احمدیہ مطبوعہ لاہور

آنحضرت کی حضرت موسیٰؑ سے مشابہت کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل کی ایک آیت میں حضرت موسیٰؑ کے مشابہ

کہا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ خدا ہے

”اَنَا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا“

(سورہ مزمل)

یعنی ہم نے تمہاری طرف تم پر کواہنا کرایا ہی رسول بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی

طرف موسیٰؑ کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔

مفسرین اور سیرت نگاروں نے آنحضرتؐ کی حضرت موسیٰؑ کے ساتھ بہت سے

واقعات میں مشابہت کو بیان کیا ہے۔ لیکن ولیم میور کے اعتراض پر سر سید احمد کے جواب

سے ایک نئی مشابہت کا علم ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے پیدا ہونے سے پہلے کئی

آدمیوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ جس کا سر سید احمد نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا کوئی

فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس تمنا میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہو کہ شاید

ہمارا یہ بیٹا ہی نبی آخر الزمان ثابت ہو کیونکہ آپؐ کے آنے کی بشارت نہ صرف حضرت موسیٰؑ

نے دی تھی اور نہ صرف حضرت عیسیٰؑ نے دی تھی اور یہ بشارت تو ریت و انجیل میں بھی لکھی

ہوئی تھی بلکہ سارے کے سارے انبیاء سب سے آخر میں آنے والے اس نبی کی بشارت

دیتے رہے تھے لیکن لوگوں کا اس تمنا میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

آنحضرتؐ کی آپؐ کے آنے سے پہلے بہت سے لوگوں کا اپنے بیٹوں کا محمد نام

رکھنے میں حضرت موسیٰؑ کے ساتھ یہ مشابہت ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں بنی

اسرائیل کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ قبلی ان پر غالب آجائیں گے اور بنی اسرائیل ظلم و ستم کی

چکی میں پستے رہے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰؑ ابن

عمران ہوگا۔ چنانچہ جب قبلی بنی اسرائیل پر غالب آگئے اور بنی اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پسے گئے تو بنی اسرائیل روایات کے مطابق اپنے بیٹوں کو امام عمران رکھتے تھے اور پھر اس عمران کے جو بیٹا ہوتا تھا اس کا نام موسیٰ رکھتے تھے لیکن بنی اسرائیل کو نجات نہ ملی اور وہ بدستور قبیلوں کے ظلم و جور کی چکی میں پستے رہے۔ اس طرح چالیس بنی اسرائیل نے اپنے بیٹوں کا نام عمران اور اس عمران کے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا مگر اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن وہ موسیٰ ابن عمران جو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ تھا تمام پابندیاں توڑ کر آیا اور آخر اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اس سے ثابت ہو گیا کہ اصل موسیٰ ابن عمران جس کے بارے میں پیشین گوئی تھی وہی تھا جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جور سے نجات دلائی۔

اسی طرح آنحضرتؐ سے پہلے اس تمنا میں چاہے جتنے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہو اصل محمد جو خاتم الانبیاء تھا وہ وہی تھا جو ظلم و اخلاق کا دیکر بن کر آیا معجزات باہرات کے ساتھ آیا اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کے علاوہ ایک ایسی کتاب لے کر آیا جو قیامت تک معجزہ خالد ہے اور جس کا مثل قیامت تک جن دناس مل کر بھی لانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔

اس امت کے پاس بھی پیغمبر گرامی اسلام کی دی ہوئی بشارت اور ایک پیشین گوئی ہے اور یہ حضرت مہدیؑ کے ظہور کی پیشین گوئی ہے جس کی سب سے بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ”یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا“
 ”وہ زمین کو اسی طرح عدل و داد سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی“
 ہم جانتے ہیں کہ اب تک ایک اندازے کے مطابق چالیس کے قریب آدمیوں نے مہدیؑ ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن زمین اسی طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے بلکہ ظلم و جور میں شدت ہوتی جا رہی ہے لہذا جو مہدیؑ زمین کو اس ظلم و جور کے بعد عدل و داد سے پُر

کر بیگونی حقیقی اور اصلی مہدی ہوگا۔

حلیمہ سعد یہ کاشیر خواربچوں کی تلاش میں مکہ آنا

حلیمہ بنت ابی ذر عجب السعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ

بیان کرتی ہیں کہ:

”میں اپنی بہتی سے اپنے شوہر اور ایک شیر خوار بچے کو لے کر بنی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والوں بچوں کی تلاش میں نکل، وہ زمانہ قحط کا تھا ہمارے پاس کچھ نہ تھا میں ایک بھورے یا خانی رنگ کی گدھی پر نکل۔ اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس سے خدا کی قسم ایک قطرہ دودھ بھی نسل سکتا تھا۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے اس بچے کو جو ہمارے ساتھ تھا بھوک کے رونے کے سبب ساری رات نہ سو سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اسے کافی ہو۔ اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی کے پاس کچھ تھا جو اس کے مٹھنے کے کام آئے۔ ترجمہ میرزا: بن ہشام جلد 1 ص 183

حلیمہ اپنے سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں

”غرض میں اپنی اسی گدھی پر نکل تو وہ تھک گئی اس کی کمزوری اور بے پن کے باعث ساتھیوں کو زحمت ہوئی یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔

ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو لیکن جب اس سے کہا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتی۔ چونکہ ہم لوگ بچے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے اور کہتے تھے کہ وہ یتیم بچہ تو اس کی ماں اور دادا سے حسن سلوک کی کیا امید ہے اس لئے ہم آپ کا لیٹا پسند نہ کرتے تھے۔

میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجز میرے کوئی عورت باقی نہ رہی جس

نے کوئی شیر خوار نہ لے لیا ہو۔ جب ہم واپس جانے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا: بھئی میں یہ بات مانگتا کرتی ہوں کہ کسی شیر خوار کو لئے بغیر اپنی ساتھ والیوں میں لوٹوں، میں تو اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اسے ضرور لے لوں گی۔ انھوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس میں برکت دے دے۔ پس میں آپ کے پاس گئی اور آپ کو لے لیا میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مجھے آپ کے سوا کوئی اور نہ ملا۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 184

حضور کے وجود مبارک کی برکات

علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ:

”پھر میں آپ کو لے کر اپنی سواری کی طرف لوٹی۔ اب میں نے آپ کو اپنی کور میں بٹھالیا۔ تو آپ کے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ رہ رہا۔ آپ نے پیا اور میر ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیا اور وہ بھی میر ہو گیا پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے۔ میرا شوہر اپنی بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے اس سے اتنا دودھ دیا کہ میرے شوہر نے بھی پیا اور میں نے بھی۔ یہاں تک کہ ہماری میری اور میرا بی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور آرام سے رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا: اے علیہ السلام کی قسم خوب سمجھ لو کہ تم نے ایک ذات مبارک کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی پھر ہم نکلے میں اپنی گدھی پر سوار ہو گئی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ سوار کرا لیا۔ خدا کی قسم تو وہ گدھی قافلے سے آگے ہو گئی۔ قافلے والوں کی گدھیوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں اسے ابو ذؤب کی بیٹی سمجھو پر غصوں ہے۔ ہماری خاطر ذرا دور مہمانی چال چل۔ کیا یہ تیری وہ گدھی نہیں ہے جس پر تو گھر سے نکلی تھی؟ میں ان سے

کہتی کیوں نہیں؟ یہی تو ہے۔ وہ کہیں خدا کی قسم اسکی حالت ہی کچھ اور ہے پھر ہم اپنے گھر آئے جو نوسہ کی بستیوں میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں کسی کو میں نہیں جانتی جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو۔ مگر جب ہم آپ کے ساتھ لائے تو میری بکریاں چہ اگاہ سے شام کو لومتیں اور خوب دودھ سے بھری ہوئی ہوتیں ہم دودھ دوتے، پیتے اور دوسرے لوگوں میں سے کوئی شخص اپنی بکریوں سے دودھ کا قطرہ نہ پیتا اور نہ تھنوں میں سے ایک قطرہ پاتا۔ ہماری قوم کے جو لوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے تھے اپنے چہ و اہوں سے کہتے، ارے کھنوں! ابو ذریب کی بیٹی کا تپہ دابا جہاں بکریاں چہ نے چھوڑنا ہے تم بھی وہیں چھوڑ دو۔ یہی ایسا ہی کرتے پھر بھی انکی بکریاں بھونکی ہی واپس آتیں۔ ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی سیر لومتیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہی دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کو دس سال ہو گئے۔ دودھ بڑھائی ہو گئی۔ آپ کی نشوونما ایسی ہوئی کہ دوسرے بچوں میں سے کوئی اس کا نمونہ پیش نہ کر سکتا تھا۔ آپ کی عمر دس سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ خوب تولنا ہو گئے۔ پھر ہم آپ کو لے کر آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ چونکہ آپ کی برکات دیکھتے رہے تھے اس لئے آپ کو اپنے پاس رکھنے کے بہت آرزو مند تھے۔ ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی، میں نے ان سے کہا:

”مگر میرے بچے (رسول صلعم) کو میرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خواب تو اٹا ہو جائے تو بہتر ہے۔ کیونکہ مجھے مکہ کی دہائے اس کے لئے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے یہاں تک صبر کیا کہ والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لونا دیا تو پھر ہم آپ کو لے کر لوٹے۔“

ترجمہ سیرۃ ابن حشام جلد 1 ص 184-185

طفولیت میں ضبط اوقات اور پاک عادات

اسوۃ الرسول میں آپ کی طفولیت کا حال اس طرح لکھا ہے

”مدر قدرت نے فطرت صالحہ کے اعلیٰ جوہروں سے پیکر رسالت کو مرتب کیا تھا۔
 زمانِ رضاعت اور دورانِ طفولیت سے پاکیزگی، طہارت، احتیاط، ضبطِ اوقات، تہذیب
 اور حیا و عفت کے اعلیٰ اور لا جواب محاسن آپ کے عادات اور طرزِ عمل سے پیدا اور ہو چکا
 تھے۔ جو عموماً بچوں کے طبائع اور عادات اور روزمرہ کے مشاہدات سے بالکل مختلف تھے۔
 یہ خصوصیات تنہا آپ کی عادات ہی سے متعلق نہیں تھے۔ بلکہ روزمرہ میں بھی آپ کی احتیاط
 و پابندی اوقات اور التزام پورے طور سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی وقت سے صبر و سکون، تحمل،
 استقامت اور قناعت طبع ہمایوں کے خاص جوہر معلوم ہوتے تھے۔

محمدؐ شیرازی نے اپنی تاریخِ روضۃ الاحباب میں آپ کے بچپن کا حال حلیمہ
 - حدیہ کی زبانی لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

”علیمہ کہتی ہیں کہ اسی وقت سے آپ کی پاکیزگی طبع کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ نے
 روزمرہ کے کپڑوں میں عام بچوں کی طرح رفع حاجت نہ فرمائی وقت کی پابندی اور احتیاط
 کا اسی زمانہ سے یہ حال تھا کہ رفع حوائج ضروریہ کے لئے وقت خاص مقرر تھا۔ اسی وقت
 رفع حاجت فرمائی جاتی تھی اور پھر روزِ آئندہ کے وقت مقررہ تک اس کی ضرورت نہیں ہوتی
 تھی۔ مجھ کو رفتہ رفتہ روز کے مشاہدے سے اس کا پورا علم و تجربہ ہو گیا اور میں روزمرہ وقت
 مقررہ پر آپ کی ان ضروریات کو انجام دے دیا کرتی تھی۔ حیا و عفت کا بچپن سے ہی یہ عالم
 تھا کہ اگر میری غلطی اور غفلت سے اگر کسی وقت آپ کا کشفِ ستر ہو گیا تو اس حیائے مجسم اور
 ناموس الہی کے خاص محرم پر غیض و غضب کا ایک خاص عالم طاری ہو جاتا تھا۔ اور شرم و حیا
 کے دُور سے آپ فوراً رونے لگتے۔ میں روزانہ کر دوڑ پڑتی تھی اور کپڑا ڈال دیتی تھی۔ عام
 بچوں کی طرح رونا، دودھ کے لئے پھٹنا میں نے رضاعت کے دو سالہ ایام میں کبھی نہ دیکھا
 کبھی آپ نے کوئی چیز بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھائی، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کام کیا۔ رشد و
 تمیز کا یہ عالم تھا کہ مجھ کو ہمیشہ یہ ارمان رہا کہ دودھ پلانے کے بعد عام بچوں کی طرح آپ

کے وہاں مبارک کو بھی رومال سے پاک کر دیا کروں کبھی اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ اس انداز اور احتیاط سے دودھ پیا جاتا تھا کہ زیادتی کی مقدار کا کوئی اثر لب مطہر پر ظاہر نہیں ہونے پاتا تھا۔ حلیمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ جب آپ کو طاقت و رفتار آگئی تو آپ نے جب کبھی لڑکوں کو باہر بھیجتے ہوئے پایا ان سے بخلاف فطرت کنارے ہو گئے۔ ان کو ہمیشہ کھیلنے کودنے سے منع فرماتے اور ارشاد کرتے تھے کہ ہم لڑکوں کو کھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ حلیمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ نے ایک مجھ سے استفسار فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کو آپ کہاں روز بھیج دیا کرتی ہیں کیونکہ میں ان کو دن بھر گھر میں نہیں دیکھتا ہوں میں نے جواب دیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو وہ گھر کی بھیریں جنگل میں چرانے جایا کرتے ہیں ہر روز صبح سویرے گھر سے بھیریں لے کر نکل جاتے ہیں، دن بھر جنگل میں بھیریں چراتے ہیں و ریشام کے وقت ہر روز گھر چلے آتے ہیں یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی انہیں کے ساتھ آپ کیوں نہیں بھیج دیا کرتیں مجھے بھی کچھ کام کرنا چاہئے۔

روضة الاحباب جلد اول ص 90

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 27

بچپن میں غرض خلقت کی معرفت

اسوۃ الرسول میں بچپن کے حالات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا ہے جسے انھوں نے

طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

”ان کان یخرج هو و اخوه قلیعب القلمان فیجبہم علیہ السلام

و یا خلیبہ اخیه و بقول انا لم یخلق هذا“ طبقات ابن سعد

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 27

ترجمہ: جب آپ کے رضاعی بھائی آپ کو ہمارے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے

جایا کرتے تھے اور کھیلنے لگتے تھے تو آپ اپنے رضاعی بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ہم اس کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں۔

لحیہ فکر یہ

یہ ہے نبوت کا بچپن اور غمخیزگی ابتدائی زندگی کا حال جسے مورخ شہیر بن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں اور ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں قلمبند کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت نے کوہ ابو قیس پر چڑھ کر فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تم میں گزارا ہے کیا تم نے کوئی نقص دیکھا کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی ہے۔ کوئی شخص آپ میں کوئی برائی بیان نہ کر سکا خدا اپنے پیغمبروں کو اس طرح سے بچپن سے ہی تمام برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا وہ دستی جو نبوت کی شان سے اچھی طرح آگاہ تھی کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کا حال حسین ریکل مصری نے اور دوسرے تمام سیرت نگاروں نے اس طرح سے لکھا ہے جو سابق میں یہی دکھانے کے لئے نقل کیا گیا ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا“ دراصل ایسی احادیث گھڑنے والوں نے ہی خود نبوت کی شان کو گھٹایا ہے۔

حضور کی مکہ واپسی اور گمشدگی

سیرۃ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ

”ابن اسحاق نے کہا: بعض لوگوں نے بیان کیا (واللہ اعلم) کہ آپ کی رضاعی والدہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تو آپ ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیل میں گم ہو گئے۔ سعدیہ نے اپنے بیٹے (حضور) کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ عبدالمطلب کے پاس آئیں اور ان سے کہا میں آج رات محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو لے کر آئی اور جب مکہ کے بلند حصہ

میں تھی تو مجھ سے الگ ہو کر کھو گیا۔ خدا کی قسم مجھے خبر نہیں کہ کہاں ہے۔ عبدالمطلب آپ کے لوٹ آنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو بیان ہے کہ ورقہ بن نوفل بن اسد اور کسی اور شخص کو آپ مل گئے۔ دو دونوں آپ کو لے کر عبدالمطلب کے پاس آئے۔ دوران سے کہا یہ آپ کا بچہ مکہ کے بلند حصہ میں ہمیں ملا۔ عبدالمطلب نے آپ کو لے کر گردن پر بٹھالیا۔ اسی طرف کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے جاتے آپ کے لئے دعا کرتے اور پناہ مانگتے جاتے تھے۔ پھر آپ کی والدہ آمنہ کے پاس بھجوا دیا۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 189

بعض مفسرین نے سورۃ الباقی کی آیت ”وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کا یہی مطلب مراد لیا ہے کہ:

”اور ہم نے تجھ کو گمشدہ پایا تو ہم نے تجھ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا“
جب ہم ضالاً کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ”ضالاً“ کے دو معنی ہیں۔ ایک ”گمشدہ“ اور دوسرے ”گمراہ“۔

گمشدہ کی مثال ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا
”وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَأَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ“ اسجدہ۔ 10
اور ان کافروں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو پھر ہم نئی صورت میں پیدا ہوں گے؟۔

قرآن کریم کے علاوہ حدیث نبوی میں بھی یہ لفظ گمشدہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ غفرہ اکرم صلعم کی معروف حدیث میں آیا ہے کہ ”الحكمة ضالة المؤمن“
”حکمت یعنی علم و دانش مومن کی گمشدہ چیز ہے یہ جہاں سے بھی ملے حاصل کرے“
یہاں ضالۃ کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ علم و دانش مومن کو گمراہ کرنے والا ہے بلکہ مسلمہ طور پر سب کے نزدیک اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے

بھی طے حاصل کر لے۔ جو غمیر اکرم کے بارے میں سورہ والضحیٰ میں تین باتوں کا پے درپے ذکر آیا ہے

نمبر 1: اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ

نمبر 2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

نمبر 3: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

ان آیات کا باطنی معنی چاہے جو کچھ بھی کیا جاتا رہے لیکن ان آیات کا ایک ظاہری معنی و مفہوم بھی ہے اور ان جملوں کی ترتیب ایک تدریج کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی پیدا ہوتے ہی یتیم پایا۔ لہذا پیدائش کے ساتھ ہی قدرت نے انھیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ یعنی جو غمیر اکرم صلعم اپنی پیدائش کے دن سے ہی خدا کے زیر نظر، زیر نگرانی اور زیر تربیت رہے جو ان کے اچھے کا تقاضا ہے۔

پھر جب چلنے پھرنے لگے اور اپنی رضائی ماں سے جدا ہو کر پھرنے لگے کیا حلیمہ سعدیہ کے لئے گم ہو گئے اور انہیں تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو خدا نے انہیں منزل مقصود تک پہنچایا۔

اور جب سن شباب کو پہنچے اور معاشی ضروریات کا سامنا ہوا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی تجارت میں شریک کر کے اور پھر ان کے ساتھ ان کا شادی کا بندوبست کر کے انہیں معاشی ضروریات سے مستغنی کر دیا اور اس کا تفصیلی بیان آگے چل کر آئیگا۔

ہمارے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ ان آیات کا معنوی و روحانی یا باطنی مطلب خواہ جو کچھ بھی کیا جائے ان کا ایک ظاہر مطلب بھی ہے جو غمیر کی ظاہری زندگی سے متعلق ہے اور وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

لیکن وہ لوگ جو غمیر گرامی اسلام کو ہر صورت میں ایک ہر کارہ سے زیادہ وقعت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ یہاں پر اس لفظ ”ضالاً“ کا مطلب گمراہی کیا جائے اور اسی وجہ سے وہ جھوم جھوم کر اپنے منبروں پر یہی معنی بیان کرتے ہیں۔

والدہ کے دامن عافیت میں حضور کی پرورش اور

حضرت آمنہؑ کی وفات

اسوۃ الرسول میں لکھا ہے کہ بنی سعد کے قبیلہ میں آپ کے چار سالہ ایام طفولیت تمام ہو گئے کو یا پانچویں برس کے آغاز سے آپ نے اپنے خاص بیت اشرف کی طرف معاودت فرمائی اور پھر چھ برس کے سن تک اپنی والدہ گرامی قدر کے دامن عافیت میں پرورش پاتے رہے۔

مگر مصلحت ایزدی نے اس زمانہ پرورش کو دیر پا نہ رکھا۔ کل دویس برس کے بعد اس کی مدت تمام ہو گئی۔ علیاکرمہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ سے لوٹے ہوئے مقام ابوا میں انتقال فرمایا۔

ابن ہشام لکھتے ہیں:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ بنت وہب توفیت۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ست سنین بالابوابین مکة والمدينة، وكانت قد قدمت به علی احواله من عدى وبنى النجار بزيرة اباهم فماتت وهي راجعة به الى مكة۔ سيرة ابن ہشام

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 28

ترجمہ: جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی شان حضرت آمنہ بنت وہب نے جب آنحضرت کا سن کل چھ برس کا تھا مقام ابوا میں رحلت فرمائی۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے ننھیالی عزیزوں سے ملنے کے لئے مدینہ تشریف لے گئیں تھیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر مراجعت فرماتے وقت انتقال

فرمائیں۔

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام از اسوۃ الرسول جلد 2 ص 28

اور ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں آپ کے واقعات و وفات کو ان الفاظ میں لکھا ہے

”ثم رجعت به امه فلما كانوا بالابواء توفيت امه آمنه بنت وهب فقبرها

هناك لمعت به ام ايمن على البعيرين الذين قدما عليها الي مكة كانت تحسنه

معه امه ثم بعد ان ماتت“ (طبقات ابن سعد ص 77۔ اسوۃ الرسول ج 2 ص 28)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر گرامی کے ساتھ مکہ لوٹنے جب مقام ابواء پر پہنچے تو آپ کی

والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب نے انتقال کیا اور وہیں مدفون کر دی گئیں۔ ام ایمن

آپ کو لے کر انیس دو دنوں اور تینوں پر مکہ پہنچیں انیس جن پر سوار ہو کر مکہ سے مدینہ گئیں تھیں

۔ ام ایمن حیات اور بعد وفات حضرت آمنہ کے بھی آنحضرتؐ کو کھلاتی رہیں۔

ترجمہ طبقات ابن سعد ص 77

از اسوۃ الرسول ج 2 ص 28

اور ترجمہ سیرۃ ابن ہشام میں حضرت آمنہ کی وفات کا حال اس طرح لکھا ہے

کہ: ابن الحنفی نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب اور اپنے دادا

عبدالمطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگرانی و حفاظت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ جس عظمت و بزرگی

تک آپ کو پہنچا چاہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا جب آپ کی عمر

شریف چھ سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انتقال کر گئیں۔

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ج 1 ص 189

مذکورہ واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنی پیدائش کے

اول دن سے خداوند تعالیٰ کی نگرانی، تربیت اور ہدایت کے ماتحت قدم بہ قدم آگے بڑھ

رہے تھے اور آپ پیدائش کے دن سے ہی مصطفیٰ و مجتبیٰ تھے۔

ماں کی قبر کی زیارت

واقعات تاریخی یہ بتلاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی دل میں اپنی والدہ گرامی شان کی ہمیشہ یاد زندہ تھی اور ان کی مفارقت کے بعد اشفاق ماوردی کے آٹھویسے ہی ہزار دھتے سائیں سجھکتے ہیں

”فلما یرسل اللہ صلعم فی عمرۃ الحدیثمہ بالابوا قال ان اللہ قد اذن لمحمد فی زیارۃ قبر امہ فاتاہ رسول اللہ صلعم فاصلحہ و بکی عندها و بکی المسلمون . لبکاء رسول اللہ صلعم فقبل له اذ کنی رحمته لبکیت“ طبقات ابن سعد ص 73

ترجمہ: عمرہ حدیبیہ کے بعد جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ گرامی قدر کی قبر کی زیارت کے لئے خدا کی طرف سے مجاز و مازون کیا گیا ہوں یہ فرما کر آپ ان کی قبر مطہر پر تشریف لے گئے اور ان کو نیکیوں کے ساتھ یاد کیا اور انگبار ہوئے آپ کو رونا دیکھ کر تمام اہل و اسلام بھی رونے لگے۔ آپ سے سب گریہ دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اشفاق و مراحم یاد آگئے پور میں بے اختیار ہو کر رو پڑا۔ (ترجمہ طبقات ابن سعد - از اسوۃ الرسول جلد 2 ص 29)

بعض اصحاب کا آنحضرتؐ کا حال معلوم کرنا

ابن اسحاق نے کہا: ثور بن یزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ روایت خالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول! اپنے حالات بیان فرمائیے۔ یہ فرمایا: اچھا سنو! میں اپنے باپ امراجم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی

ماں کے کٹن میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سر زمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پنی کر میں نے پرورش پائی میں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریوں کے بچے چارہ سے تھے کہ وہ شخص سفید کپڑوں پہنے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا مرکب طشت لے کر آئے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹ چاک کیا۔ میرا دل نکالا اور اسے چاک کیا اس میں سے ایک کالا گوشت کا ٹکڑا نکالا اور پھینک دیا پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ برف سے یہاں تک دھویا کہ اسے پاک کر دیا فرمایا پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:

انہیں ان کی امت کے دس مضمون کے مقابل تو لوں۔ اس نے مجھے ان کے ساتھ تو لا تو میں ان سے وزن میں بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا اس کی امت کے سو مضمون کے ساتھ تو لو۔ جب اس نے مجھے ان کے ساتھ تو لا تو میں ان سے بھی وزن بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی امت کے ہزار افراد کے ساتھ تو لو۔ اس نے مجھے ہزار کے ساتھ وزن کیا۔ تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا انہیں چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلہ میں تو لو گے تو یہ بڑھ جائیں گے۔

ترجمہ میرۃ ابن ہشام ج 1 ص 186-187

مذکورہ روایت میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ چاروں ہی تشریح اور

وضاحت طلب ہیں

- ۱۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں
- ۲۔ میں عیسے کی بشارت ہوں
- ۳۔ آنحضرت کے پیٹ اور دل کو چاک کر کے دھونے کا حال
- ۴۔ آپ کو امت کے افراد کے ساتھ وزن کرنے کا حال

اب ہم ان چاروں باتوں کی علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔

میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں

اس روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن میں مازل ہوئی ہیں علی الخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہنا یہ تقاضا کرنا کہ ان دعاؤں سے مراد وہ دعائیں جو ابراہیم نے اپنی ذریعت کے لئے کی تھیں۔ ہم ان میں سے چند دعاؤں کا بیان قرآن سے نقل کرتے ہیں اور وہ اس طرح ہیں۔

”ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك و ارانا
مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا و ابعث فیہم رسولا
منہم یتلوا علیہم آیاتک یعلمہم الکتاب و الحکمة و یرزقہم انک انت
العزيز الحكيم“

البقرہ 128-129

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہم دونوں (مجھے اور اسماعیل) کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری توہ کو قبول کر لے۔ بیشک تو بڑا توہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد کے اس اپنے مطیع و فرمانبردار گروہ میں سے ایک رسول بھیج جس سے مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو سنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے اور ان (کے ظاہر و باطن) کو پاک کرے بیشک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا لفظ بلفظ قبول کر لی اور ان کی دعا کا انہیں الفاظ میں جواب دیا چنانچہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا۔

”لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل
لفي ضلال مبين“
آل عمران۔ 164

ترجمہ: بیشک اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ایک رسول انہیں میں سے مبعوث کر دیا
جو ان پر خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو (ظاہر و باطن) پاک کرتا ہے۔ اور ان کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کو اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔
اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے

هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين“
(جمعہ۔ 4)

ترجمہ: وہی ہے تو جس نے مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول انہیں میں سے
مبعوث فرمایا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے (ظاہر و باطن) کو پاک
کرتا ہے اور ان کو قرآن و شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ کو اس سے پہلے وہ اس سے قطعی طور پر
بے آشنائے۔

2: دوسری دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنی ذریعت کے لئے کی وہ سورہ البقرہ میں
اس طرح بیان ہوئی ہے

”واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك
للناس اماما۔ وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدا الظالمين“ (البقرہ۔ 124)
ترجمہ: اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں
امتحان لیا تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا (تو خدا نے) فرمایا کہ میں تم کو کل آدمیوں کا امام
بنانے والا ہوں (ابراہیم نے) عرض کی اور میری اولاد میں سے (خدا نے) فرمایا (میرا یہ

وعدہ ہے اور میرا یہ عہد ہے کہ تیری اولاد میں سے بھی امام بنائوں گا لیکن (جو ظالم ہوں گے انہیں میرے اس عہد اور میرے اس وعدے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حضرت امیر ایمم کی مذکورہ دونوں دعاؤں میں سے پہلی دعا اپنی ذریت میں اولاد اسما جیل میں سے رسول مبعوث کرنے کے لئے تھی اور دوسری دعا اپنی ذریت میں سے امام بنانے کے لئے تھی۔ پس پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے مذکورہ قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسما جیل نے جس کے لئے رسالت اور امامت کی دعا کی تھی وہ میں ہوں اور ختم نبوت کے بعد امامت ذریت امیر ایمم میں میری اولاد میں جاری رہے گی

اب چونکہ امامت کے لئے قدرت کا واضح اعلان یہ تھا کہ "لایزال عہدی الظالمین" ظالم میرے اس عہد سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ لہذا حضرت امیر ایمم نے ساتھ ہی ایک اور دعا کی جس میں اس بات کی تشریح کی کہ میرا کون ہے ارشاد ہوتا ہے

"وَأَذِّنْ لَهُمْ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا لِبَلَدٍ آمِنًا اجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ وَنَحْنُ عِبَادُكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (امیر ایمم 35-36)

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب امیر ایمم نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو دین و امان والا قرار دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش کرنے سے بچائے رکھ۔ اے میرے پروردگار با تحقیق ان ہستیوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پس جو میری پیروی کریگا (اور بت پرستی سے بچا رہے گا) وہ تو میرا ہے اور جو میری مافرمانی کرے گا (اور بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیگا) تو بیشک توڑا بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

پہلی دعا کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے اپنے لئے اور اپنی ذریت کے لئے خدا کا مطمح وفرمان بردار رہنے کی دعا کی تھی اور لہذا وہ دعا بلا شرط قبول ہوئی کیونکہ حضرت امیر ایمم نے پہلے ہی یہ دعا بخش اور مخصوص کی تھی، لیکن دوسری دعا میں تخصیص کے الفاظ آوا نہ ہوئے تھے بلکہ

مکن ذریعہ کے الفاظ سے تمام اولاد مراد ہو سکتی تھی لہذا خدا نے دعا کی قبولیت کو مشروط کر دیا۔ لایزال عبدی الطالین اور جب خدا نے اس بات کو مشروط کر دیا تو ابراہیمؑ نے بھی اس بات کی وضاحت اور تشریح کر دی کہ میں نے جو ”مکن ذریعہ“ میری ذریت میں سے کہا ہے اس سے میری کیا مراد ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی لہذا میں نے جن کے لئے دعا کی ہے اور انہیں میری ذریت کہا ہے وہ وہ ہیں جنہوں نے میری طرح کبھی بھی بتوں کی پرستش نہ کی باقی رہے میری اولاد میں سے وہ لوگ جنہوں نے میری اس سیرت کی خلاف ورزی کی ہے اور میرے اس طریقہ پر نہیں چلے ان کے لئے میری دعا نہیں ہے جہاں تک بخشش کا تعلق ہے تو تو غفور الرحیم ہے۔

پس پیغمبر اکرم صلعم کے یہ کہنے کا میں اپنے باپ ابراہیمؑ کی دعا ہوں یہ ہے کہ میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں اور امام بھی ہوں
اب ہم مذکورہ روایت کی دوسری بات کو لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ:

میں عیسیٰ کی بشارت ہوں

پیغمبر اکرم صلعم نے اپنے اس قول میں قرآن کریم کی سورہ صف کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں آیا ہے کہ:

و اقل قال عیسیٰ بن مریم یسٰی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم
مصلحاً لما بین یدہ من التوراة و مبشراً برسول یتٰی من بعدی اسمہ احمد۔
فلما جاء هم بالبینت قالوا احذا سحر مبین (التفہیم)

اور (اس وقت کو یاد کرو) جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل ضرور میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہیں، توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں میرے بعد آئیگا اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب

وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

پیغمبر گرامی اسلام کے مذکورہ قول کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں گذشتہ آسمانی کتابوں میں خبر دی جا چکی تھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی امتوں کو حضور کے آنے کی بشارت دی تھی اور یہی آپ کے اس قول کا مطلب ہے کہ میں عیسے کی بشارت ہوں یعنی وہ میں ہوں جس کے بارے میں عیسائی بشارت دے کر گئے تھے۔

3,4: پیٹ چاک کرنے اور امت کے تمام افراد کے

ساتھ تو لےنے کا مطلب کیا ہے؟

اب روٹی باقی کی دو باتیں۔ یعنی پہلی پیٹ اور دہل چاک کرنا اور دوسری بات امت کے افراد کے مختلف تعداد کے ساتھ تو لےنا تو اگرچہ اکثر احادیث میں پیوند کاری بھی ہوئی ہے لیکن اگر اس روایت میں بیان کردہ ان باتوں کو حقیقتاً پیغمبر اکرم صلیم کی بیان کردہ مان لیا جائے۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ روایت کا یہ حصہ اپنے ظاہری الفاظ پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ روایت کا یہ حصہ کنایہ اور استعارہ کے طور پر بیان ہوا ہے۔ لہذا ہم ان دونوں باتوں میں سے پہلے دوسری بات کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے شیر خوارگی کے زمانہ کا بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ دو تین سال کے ہوں گے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت نہ کسی کے سامنے آپ نے اعلان نبوت و رسالت کیا تھا اور نہ ہی اس وقت آپ کی کوئی امت تھی۔ پھر ان فرشتوں نے امت کے دس افراد اور سو افراد اور ایک ہزار افراد آپ کے ساتھ تو لےنے کے لئے کہاں سے حاصل کئے تھے۔ اور آخری فقرے میں مجمل طور پر تمام امت کو آپ کے ساتھ تول دیا

اور ان سب کے مقابلہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا پڑا بھاری رہا۔

در اصل اس بات میں ایک لطیف کنایہ ہے اور استعارہ کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب اور امت کے تمام افراد کو یہ سمجھایا ہے کہ پیغمبر کا ساری امت کے تمام افراد میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا یعنی ساری امت مل کر بھی پیغمبر کی کسی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس بات میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے لہذا کسی موہوم خیال کی بناء پر بھی اس بات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اور یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی معاملہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رائے تو غلط ہو اور امت میں سے کسی بھی فرد کی رائے پیغمبر کی رائے کی نسبت صحیح اور درست ہو۔ جیسا کہ قیدیانِ بدر اور اسی طرح کے دوسرے واقعات کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس کا تفصیلی بیان اپنے مقام پر آئیگا۔

اب رہ گئی صرف ایک بات اور وہ یہیت چاک کر کے اور دل چاک کر کے انہیں پاک صاف کرنے اور نور سے دھونے کی ہے تو اکثر مورخین و محدثین و مفسرین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے۔

بعض نے اس روایت کے مطابق اس واقعہ کا وقوع ہونا دو سال کی عمر میں لکھا ہے اور بعض نے معراجِ وانی رات میں اس واقعہ کا وقوع ہونا لکھا ہے اور بعض نے ان دونوں موقعوں پر اس واقعہ کا وقوع ہونا لکھا ہے اور بعض نے اسے لمٹ شرح میں واقع لفظ شرح صدر کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تعجب ہے مولانا شبلی نعمانی پر کہ انہوں نے اپنی کتاب سیرۃ النبی کی جلد سوم میں معراجِ وانی رات میں تو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کو تسلیم کیا ہے لیکن بچنے میں جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس روایت سے ثابت ہے انکار کر دیا ہے حالانکہ اگر یہ بات بعید از عقل اور ناممکن الیقوع ہے تو معراجِ وانی رات میں بھی بعید از عقل اور ناممکن الیقوع ہی رہے گی۔ اور اگر معراجِ وانی رات میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر بچنے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ ایک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی پیدائش کے

ساتھ ہی قدرت نے ان کی نگرانی و تربیت و ہدایت کا کام شروع کر دیا تھا جیسا کہ گذشتہ اوراق میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ پوربکی آپ کے اصطلاح اور اچھے کا اقتضا تھا۔

اور جیسا کہ ہم نے وزن کرنے والی بات میں واضح کیا ہے کہ یہ ایک کنایہ اور استعارہ ہے اور پیغمبرؐ نے اپنے اصحاب کو یہ بات بتلائی ہے کہ امت میں سے کوئی بھی فرد بشر کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پوربکی کا بھی پیغمبرؐ کی صفات کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا اور کسی کا بھی پیغمبرؐ کی صفات کے ساتھ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ایسی طرح یہاں بھی اگر اسے ایک کنایہ سمجھا جائے اور اس کو ایک استعارہ قرار دیا جائے تو اس روایت میں کوئی نقص اور ثرائی نہیں ہے۔ کیونکہ پیٹ حرام و حلال کھانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور دل ان تمام باتوں کی آماجگاہ بن سکتا ہے جو کفر و شرک و نفاق اور گناہ کے دوسرے عوامل کے محرک بن سکتے ہیں۔

اگر پیٹ اور دل کی صفاتی سے یہ استعارہ مراد لیا جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نوروجی کے وسیلہ سے اپنے بچپن کے زمانے سے ہی نیکو حرام چیز سے شکم پری کی اور نہ ہی دل کو کفر و شرک و نفاق اور گناہ کے دوسرے محرکات کی آماجگاہ بننے دیا۔ تو اس میں کیا ثرائی ہے۔ جبکہ آپ کے اصطلاح اور اچھے کا اقتضا بھی یہی ہے کہ آپ بچپن سے ہی ہر طرح سے مہسوم ہوں اور اگر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس قول پر غور کیا جائے تو مطلب پوربکی صاف ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

”لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن ان كان خطيباً اعظم ملك من ملائكة يسلك به طريق المكارم ومحاسن والاخلاق العالم ليله ونهاراً“
شیخ ابوالاعلیٰ خطیب قاصد صفحہ 509

ترجمہ: اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انیس شب و روز بزرگ خصلتوں اور

پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلا تھا“

بہر حال پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب کو خصوصاً اور امت کے تمام افراد کو عموماً ان کی عقلوں اور فہم کے مطابق کتابیہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں بچپن سے ہی ملائکہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان آلائشوں سے پاک ہوں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پیغمبر اپنے اصطلاحی اور اپنے اچھے کو مثیل اور کنایہ یا استعارہ کے پردہ میں اپنے اصحاب کو اور امت کے تمام افراد کو سمجھا رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے کہ میری ذات ان باتوں سے پاک ہے جن کو تم میرے بعد میری طرف منسوب کرو گے۔ علامہ شبلی نے بھی معراج کی رات میں اس واقعہ کو تسلیم کر کے وہی استعارے کے معنی مراد لیے ہیں لیکن بچپن میں اس بات کے قیاس پذیر ہونے والی روایت کا انکار کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پیغمبر گرامی اسلام بچپن سے مصوم ثابت ہوں بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہی رہے جو غلطیاں کرتا ہو اور ان کی غلطیوں کو اصحاب درست کرتے ہوں۔ اور ان کا کام ایک ہر کارہ کی طرح صرف پیغام کا پہنچانا ہو۔ لہذا اس حد تک پیغمبر سے کسی بھول چوک یا غلطی کا امکان نہ ہوا نہیں تسلیم ہے۔

حضرت عبدالمطلب کی کفالت

جب حضور کی ولادت گرامی کا انتقال ہو گیا تو آپ کلی طور پر حضرت عبدالمطلب کی کفالت میں آ گئے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ: ”فلما توفيت قبضه الہہ جددہ عبدالمطلب و ضجہ و رق علیہ رقہ لم یرق علیہا علی ولده و کان یقر بہ صنه و بدینہ و یدخل علیہ اذ خلا و افا نام“ طبقات ابن سعد ص 75

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 30

ترجمہ: جناب آمنہ نے وفات پائی تو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و

پرداخت کے تمام امور جناب عبدالمطلب سے متعلق ہوئے۔ اور حضرت عبدالمطلب نے اپنے محاسن اشفاق کے دوسرا لک آپ کے ساتھ اختیار کئے جو اپنی کسی اولاد کے ساتھ بھی نہیں ظاہر فرمائے تھے۔ تمام گھروالوں میں اس وقت قریب ترین و عزیز ترین یہی تھے۔ اور آپ کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد

ترجمہ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 30

اگرچہ جناب عبدالمطلب اپنے جوان مرگ بیٹے عبداللہ کے بعد اس یتیم کو ان کا نعم البدل جانتے تھے۔ لیکن اس وقت آپ کی عمر 80 برس کی ہو گئی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اس ہیرانہ سالی میں اپنے اس یتیم بچے کی پرورش و پرداخت اپنے دوسرے جوان بیٹوں میں سے کسی کے سپرد کر سکتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور جان کے حفاظت ایسی مہتمم بالشان خدمت ان تعلقات ظاہری سے زیادہ مشیت کے نظام حقیقی سے متعلق ہونے کا پتہ دیتی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے "الم یجدک یتیمًا فارحی" (داعی)

قدیم آئین تعظیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء

عرب میں یہ قدیم تہذیب تھی کہ وہ کسی بزرگ خاندان کے برابر تعظیم کسی عام یا خاص مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے اس قدیم آداب معاشرت کی خلاف ورزی کے اظہار پر اس کے عامل کو عام اس سے کہ وہ کسی مایہ یا پایہ کا کیوں نہ ہوں، نہایت حقارت و نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قومی دستور آداب کے وہ اس قدر پابند تھے کہ غیر ممتاز اطفال تک کو بھی اس اقسام کی حرمت کرتے ہوئے دیکھ کر چشم پوشی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو آداب مجلس اور طریقہ نشست و برخاست بتا دینے کی ضرورت سے فوراً متنبہ اور آگاہ کر دیتے تھے ان کا یہ قدیم دستور کا یہ قومی آداب، اقطاع عالم میں کم و بیش تمام قوموں کی تہذیب و معاشرت میں آج تک داخل ہے۔ لیکن جناب عبدالمطلب نے اپنے جگر گوشہ، یتیم عبداللہ کو ان قیود سے

بالکل مستحکم فرمایا۔ ذیل کا واقعہ اس کا شاہد ہے سیرۃ ابن ہشام میں ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب بن ہاشم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عبدالمطلب کے لئے کعبۃ اللہ کے زیر سایہ فرش بچھایا جاتا تھا اور ان کے بیٹے اس فرش کے اطراف بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ خود اس کی طرف آتے۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی والد کی عظمت کے لحاظ سے فرش پر نہ بیٹھتا تھا۔

رووی نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ وہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے آپ جب تشریف لاتے فرش پر بیٹھ جاتے آپ کو دباں سے ہنا دینے کے لئے چچا پکڑتے تو عبدالمطلب کہتے میرے بچے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ آپ کو ساتھ فرش پر بٹھالیتے۔ اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ آپ کو جو کام بھی کرتے دیکھتے انہیں خوشی ہوتی۔ اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد ۱ ص 189

یہ بات انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ حضور کے چچا جب عرب کے عام دستور کے مطابق حضور کو مسند پر بیٹھنے سے روکتے تھے تو حضرت عبدالمطلب انہیں یہ کہہ کر منع نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے عبد اللہ کا حقیم ہے مجھے اس کی خاطر عزیز ہے اس کے روکنے سے اس کی دل آزاری ہوگئی مجھے اس کی دل آزاری کو ارا نہیں ہے نہیں! بلکہ فرماتے: دعو اللہ ان لثانا۔ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم قیلاً اس کے لئے تو ضرور بڑی شان ہے۔ یا ضرور اس کے لئے ایک خاص شان ہے۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے یا یہ سمجھے کہ اس واقعہ سے حضرت عبدالمطلب کی ان کے لئے انتہائی شفقت و محبت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ضرور ہے مگر فی الحقیقت اس کا سبب وہ معرفت ہے جو حضرت عبدالمطلب حضور کی اس خاص شان کے بارے میں رکھتے تھے۔ اور حقیقت میں یہ واقعہ نظام قدرت کی طرف سے مراتب رسالت کی معرفت کا مقدمہ ہے۔

حضرت عبدالمطلب کی وفات اور حضرت ابوطالب کو وصیت

جب رسالت اب حضرت عبدالمطلب کی کفالت و حفاظت میں آئے اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر 80 برس کی تھی۔ 82 برس کے ہوئے تو باغی اجل کو لیک کہا۔ آپ تمام عرب میں کثیر الاولاد مشہور تھے، نہ جانتے ہیں "فلم یکن فی العرب بنو رب مثل عبدالمطلب" عرب میں عبدالمطلب جتنی کسی باپ کی اولادیں نہیں تھیں لہذا ستر مرگ پر اپنی اولاد میں سے ایک کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے ڈھنی چاہیے تھی۔ لیکن عبدالمطلب کو اگر کچھ خیال تھا تو اپنے بہشت سالہ بچے کا۔ اور کچھ وصیت کرنا تو صرف اسی بچے کے لیے۔ اس طرح کہ اپنے قائم مقام اور اپنے وارث و وصی کو بڑا کر شرعی وصیت کے الفاظ میں اس بچے کی کفالت و حفاظت و حمایت و امانت کے لئے اپنے بعد اس کو ذمہ دار بنانا ہے۔ طبری، ابن سعد اور ابن ہشام نے اس وصیت کو مستفاد طور پر لکھا ہے۔ طبری نے اس طرح لکھا ہے:

"واقعہ قبل سے آٹھ برس بعد حضرت عبدالمطلب نے انتقال فرمایا۔ اور انھوں نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوطالب کو وصیت فرمائی۔ کیونکہ حضرت ابوطالب اور حضرت عبدالمطلب ماں جائے بھائی تھے اس خصوصیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و منصب حضرت ابی طالب کو تفویض ہوا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ابی طالب کے ہمراہ رہے۔"

طبری جلد اول ص 1123 طبع حرمین

ترجمہ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 35

حضرت عبدالمطلب کے انتقال پر آنحضرت کا حزن و ملال

حضرت عبدالمطلب نے مکہ میں وفات پائی اور مقام حجون میں مدفون ہوئے سن

وقات 8 عام النفل مطابق 578ء ہے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد
بزرگوار کی مفارقت کا بے حد ملال ہوا ام ایمن کی اسناد سے ابن سعد نے لکھا ہے کہ:

”بانه رسول الله صلعم يومئذ يبكي خلف سرير عبدالمطلب“

ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلعم اس دن عبدالمطلب کے

جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ترجمہ طبقات ابن سعد ص 75

از اسوۃ الرسول ج 2 ص 36

حضرت ابوطالب اور رسول اللہ کی کفالت

جناب ابی طالب کی کفالت کا زمانہ آپ کے استقلال و پائیداری، ہمت و ہر اور
استقامت کی آماجگاہ تھا۔ زمانہ کی ماساعدت قوم کی مخالفت، دشمنوں کی یورش، اپنی کثیر
العیالی اور تنگ حالی، ہمہ وقت دامن گیر رہتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود جگر گوشہ
عبدالمطلب، یتیم عبد اللہ کی حفاظت و حمایت کا خیال ہر وقت دل میں رہتا تھا۔

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ کفالت کا ایک ایک واقعہ حضرت ابو
طالب کے عہد یم المثل اور بے نظیر ہمت و استقامت کا کامل دفتر ہے۔ جو دہڑھ ہزار برس
کی مدت مدید کے بعد بھی آج تک عرب کے کارناموں میں ویسے ہی زندہ و محفوظ ہے اور
ابد الابد تک قائم رہے گا۔ ذیل کے تاریخی مشاہدات جن کو ہم زمانہ وقوع کی ترتیب سے لکھ
رہے ہیں ان واقعات کا پورا انکشاف کرتے ہیں۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں:

ابی طالب کے دل میں رسول اللہ کی محبت

ابن سعد لکھتے ہیں کہ:

”كان ابیطالب يحبه شديداً لا يحبه والله و كان لا ينال الى جنبه

و يخرج فيخرج معه، يصيب به ابى طالب صابة يصيب به بشىء فقط“

طبقات ابن سعد ج 1 ص 74

اسوة الرسول ج 2 ص 27

ترجمہ: ابیطالب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ایسی شدید محبت تھی کہ وہ کسی اپنے کسی بیٹے سے بھی نہیں تھی۔ ساتوں کو ہمیشہ اپنے پہلو میں لے کر سلا یا کرتے تھے اور جہاں کہیں باہر جاتے آپ کو اپنے ہمراہ لے کر جاتے۔ اور جس چیز سے آپ کو رنج ہوتا اس سے اس سے ابیطالب کو بھی ضرور رنج پہنچا کرتا تھا“

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابی طالب کو جہاں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ وہ کسی دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں تھی۔ وہاں ان کو اس ودیعت الہی کے ساتھ غایت وجہ کی عقیدت اور انتہائی خلوص کے ساتھ آپ کی عظمت کا اقرار اور اظہار بھی کیا جاتا ہے۔

حضرت ابی طالب کے دل میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و عظمت

حضرت ابی طالب اپنے والد بزرگوار حضرت عبدالمطلب کے وصی تھے اور قائم مقام اس خصوصیت کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و حفاظت میں ان کا بھی وہی طرز عمل ثابت ہوتا ہے جو حضرت عبدالمطلب کا تھا اور اس پر طبقات ابن سعد کا یہ بیان شاہد ہے

”کان ابو طالب تلقى له و مائة بقعد عليها فجاءها النبي صلى الله عليه

وآله وسلم و هو غلام فعقد عليها فقال ابيطالب وآله ربيع ان ابن اخي

لبحش بنعيم“ طبقات ابن سعد جلد 1 ص 76 - اسوة الرسول ج 2 ص 38

ترجمہ: جناب ابیطالب کے بیٹھنے کے لئے مسند بچھائی جاتی تھی، ایک دفعہ جناب رسالت صلم۔ جو اس وقت کم سن تھے تشریف لائے اور اپنے چچا کے مقام پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابوطالب آگئے اور آنحضرتؐ کو اپنی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ ربیعہ کے خدا کی قسم میرے بھتیجے کے لئے ایک نعمت خاص کی نسبت ہے۔“

یہ واقعہ بالکل دیباہی ہے جیسا کہ حضرت عبدالمطلب کے احوال میں گذر چکا ہے اور اس سے یہ امر کا حق ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عبدالمطلب نے آنحضرت صلم کی اس شان عمل کو آپ کی علو مرتبت کا مقدمہ سمجھا اور اس کا اعلان و اقرار فرمایا تھا اور اعتراف کیا تھا اسی طرح حضرت ابیطالبؑ نے آپ کی روحانی عظمت و جلالت کی تعہد یق و توثیق فرمائی۔ ذرقاتی نے بھی شرح مواہب الدنیہ میں اسی قسم کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے، ہم اس کا ترجمہ اسوۃ الرسول سے نقل کرتے ہیں۔

”ابن عساکر اپنی تاریخ میں جملہ بن عرفہ کا یہ مشاہد بیان کرتے ہیں۔ جملہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار یمن قحط کے موسم میں مکہ گیا۔ قریش قحط کی مصیبت سے پریشان تھے ان میں سے ایک نے صلاح دی کہ لات و مزی سے استغاثہ فرمادیا کی جاوے۔ دوسرے نے کہا کہ منات جو دائرہ اثری ہے چارہ جوئی کی جائے۔ ان میں سے ایک معزز ذی وجاہت اور صاحب الزای بزرگ بول اٹھا کہ مجھے اس امر کا کامل یقین ہے کہ ابھی تم لوگوں میں ایک ایسا بزرگ قوم موجود ہے جو سلسلہ امراہی کا بقیہ ہے اور نسل اسماعیل کا خلاصہ ہے۔ اس کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جاوے، سب نے کہا کیا تمہارا مطلب ابیطالب کی طرف ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ انہیں کی طرف ہے، جملہ کا بیان ہے کہ یہ سن کر سب کے سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ ہم سب مل کر ابیطالب کے مکان پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابیطالب نکل آئے۔ سب لوگوں نے عرض کی اے ابی طالب ہر طرف سے قحط عظیم غالب آگیا ہے۔ اور اہل و عیال کی

مربادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ سب کو سیراب کیجئے۔ یہ سنتے ہی ابی طالب باہر نکل آئے آپ کے ساتھ ایک کم سن بچہ بھی تھا وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کا روئے منور آفتاب تھا اس کی طرح روشن تھا۔ ابی طالب اس صاحبزادے کو انگلی پکڑے ہوئے آئے ان کے اور اس بچے کو گھیرے ہوئے تھے وہ خانہ کعبہ میں آئے اور رکن کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ اور اس بچہ کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ اور طلب ہاراں کی دعا کی۔ پادہ پائے اس طرح آسمان پر نمایاں ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد پانی برسنا شروع ہو گیا اور بھرتو ایسا برسا کہ تمام پانی بہ نکلا اور تمام صحرا و نیلاں سرسبز و شاداب ہو گئے۔

زرقانی شرح مواہب الدنیہ ص 249

اسوۃ الرسول ج 2 ص 39

حضرت ابی طالبؑ کے قصیدے کا ایک شعر

جناب ابو طالب نے صرف شان نبوت کے اعلان کی ضرورت سے جو اس واقعہ کی یادگار میں ایک طویل قصیدہ نظم فرمایا ہے جو تمام کا تمام سیرۃ ابن ہشام وغیرہ تمام مستند عربی تواریخ و ادب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس شعر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن و برکت سے حصول ہاراں کا اشارہ فرمایا گیا وہ شعر یہ ہے

وابيض البهتسقى الغمام لوجهه

لمثال الوثامی . عصمة الارامل

ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش جمال شخص ہیں جن کی برکت سے اہم پانی برساتا ہے۔ یہ قیموں کے لئے جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کے پردہ دار ہیں۔

اس واقعہ میں قریش نے حضرت ابی طالب سے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ کے ساتھ آنحضرت کے علاوہ آپ کے دوسرے فرزند بھی تھے۔ دعا بھی آپ نے ہی کی تھی

مگر آپ نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ آنحضرت سے کرایا۔ اپنے کسی دوسرے فرزند سے نہ کرایا۔ پائی بھی آپ کی دعا کے بعد برساتا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اس واقعہ کو اپنے لئے فخر و مہلات کے طور پر نعم فرماتے مگر آپ نے نہ تو اس واقعہ کو اپنے لئے فخر کے طور پر نظم کیا۔ نہ اپنے لڑکوں میں سے کسی لڑکے کی یمن و بکرت سے ایسا ہوا قرار دیا بلکہ واضح الفاظ میں اس واقعہ کو حضور انورؐ کی بکرت قرار دیا۔ یہ کہا کہ یہ قیموں کے لئے جائے پناہ ہے اور بیواؤں کے پروردگار ہیں۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت ابیطالب اس بچے کی خدا کے ہاں قدر و منزلت سے آگاہ اور خدا کے نزدیک ان کی شان و عظمت کی پوری پوری معرفت رکھتے تھے اور طبقات ابن سعد کا یہ فقرہ کہ ”ان ابن ابی نعیم لم یحش بنعمہ“ میرے بچے کیلئے ایک خاص نعمت کی نسبت ہے۔ صاف پتہ دیتا ہے کہ ابی طالب اس بات کی معرفت رکھتے تھے کہ آنحضرتؐ کو ایک خاص نعمت عطا ہونے والی ہے اور نعمت سے مراد یقینی طور پر یہاں نعمت نبوت ہے جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام ”الاممۃ ربک فحدث“ کے معنی میں لکھا ہے پس آثار و قرائن و واقعات پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابی طالب آپ کی نبوت کی زمانہ کنسی سے ہی معرفت رکھتے تھے۔

سفر شام اور رراہب بحیرا کا مشہور واقعہ

بارہ برس کے سن میں جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم جناب ابی طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا یہ واقعہ تاریخ و حدیث و سیرۃ کی اکثر مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس سفر کی کیفیت مختصر الفاظ میں یوں بیان کی ہے۔

”لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اثنی عشر سنۃ خرج بہ ابی طالب الی الشام فی العبیر الی خرج منها للتجارة۔ و نزلوا

بالراهب بحيرا - فقال لابي طالب في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما
قال و امره ان يحتفظ به فرحوه ابو طالب معه الى مكة و شب رسول الله
صلعم مع ابي طالب “ طبقات ابن سعد جلد 1 ص 76

اسوة الرسول جلد 2 ص 76

ترجمہ: جناب رسالتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوس کے ہوئے تو جناب ابی طالب
ان کو ہمراہ لے کر قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحیرا مامی
بیسلی راہب کے مسکن پر منزل گزریں ہوئے راہب بحیرا نے حضرت ابی طالب سے
جناب رسول خدا صلام کی نسبت و وسب باتیں کہہ دیں جو اس کو آپ سے کہنی تھیں اور آپ کی
حفاظت و نگرانی کے متعلق تاکید کر دی۔ چنانچہ حضرت ابیطالب آپ کو وہاں سے اپنے ہمراہ
مکہ انہیں لے آئے اور رسول اللہ ابی طالب کی زیر نگرانی جوان ہوئے۔

ابن سعد نے طبقات میں اختصار کے ساتھ اور مجمل طور پر جو کچھ لکھا ہے اس سے
حضرت ابی طالب کی حیثیت و معرفت اور احساس ذمہ داری کا پورا پورا پتہ چلتا ہے۔ طبری
نے اس واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے

طبری میں راہب کا واقعہ

طبری نے اس واقعہ کے سلسلہ میں دو روایتیں اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں ”اسوة
الرسول“ میں طبری مطبوعہ حرمین کی اصل عربی عبارت ترجمے کے ساتھ لکھی ہیں ہم اختصار
کے پیش نظر اس کا صرف اردو ترجمہ یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

”جناب ابیطالب قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کے قصد سے جانے
لگے جب اسباب سفر اور سواری کا سامان درست ہو گیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم طویل ہوئے اس وجہ سے کہ مشہور تھا کہ آپ کے عم محترم آپ کو اپنے ہمراہ اس سفر میں

نہیں لے جائیں گے۔ حضرت ابی طالب نے آپ کو طویل دیکھ کر اور طال کا سبب اس خبر کو پا کر فرمایا کہ میں اپنے جگر گوشہ کو لئے بغیر نہیں نہیں جاسکتا۔ چنانچہ ابی طالب نے آنحضرت صلعم کو اپنے ہمراہ لیا۔ جب قافلہ شہر بصری میں جو علاقہ شام کے توابعات میں سے ہے پہنچا تو وہاں ایک راہب نصرانی رہا کرتا تھا جس کا نام بکیر تھا۔ اس کا وہاں خاص صومعہ تھا (خانقاہ) اور وہیں زمانہ کے تمام نصرانیوں میں بڑا اعتبار علم، کتب، ساویہ، علم الناس تھا اور یہ کمالات علمی اس کو در اثنا اس کے سلسلہ میں ایک بزرگ کے بعد دوسرے بزرگ سے ملے تھے۔ اب کی بار یہ قافلہ تجارتی بازاروں میں گزریں ہوا تو بکیر نے ان کی ضیافت کے لئے ہا فراط کھانا تیار کیا اور یہ اس ہا عث تھا کہ اس نے جناب رسول خدا کو اس حالت میں دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا کہ بخلاف اور احوال ان قافلہ آپ کے فرق مبارک پر ایک پارہ امہ سایہ ظلن تھا۔ اس اثنا میں قافلہ کے لوگ آئے اور اس کے صومعہ کے پاس ایک درخت کے سایہ میں فروکش ہوئے راہب بکیر اس امہ سایہ ظلن کو مدد دیکھ با تھا کہ اس درخت کی ڈالیاں بھی رسول اللہ صلعم کی طرف سایہ کر دینے کی غرض سے جھٹنے لگیں تاکہ انھوں نے آپ کے فرق مبارک پر پورا سایہ کر لیا یہ دیکھ راہب بکیر اپنے صومعہ سے بچھڑا آیا اور تمام مجمع قریش کو اپنے پاس بلایا۔ جب بکیر کی نظر آپ کے رونے منور کی طرف پڑی تو دیر تک آپ کے جمال مبارک کی نیارت کرتا رہا۔ اور آپ کے جسم مطہر میں ان اشیاء کا مشاہدہ کرتا رہا جو آپ کی صفات کے متعلق اس کی کتابوں میں لکھے تھے اور اس نے پڑھے تھے تمام لوگوں نے جب کھانے سے فراغت کی تو بکیر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے خواب و بیداری کے حالات دریافت کئے آپ نے اسے بتلائے تو اس نے آپ کے جوابات کو بھی ان صفات مخصوصہ کے مطابق پایا جو اس کی کتابوں میں لکھی تھیں۔ اس کے بعد اس نے آپ کی پشت مبارک پر غور کیا تو مہربوت کو روش مطہر کے مائیں پایا۔ پھر آپ کے عم محترم کی طرف مخاطب ہوا۔ اور کہنے لگا یہ بڑا کامیابا کیا لگتا ہے۔ حضرت ابی طالب نے کہا

میرا بیٹا ہے۔ راجب بھیرانے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ میرے علم میں اس کے باپ کا زندہ دینا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابی طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بھیرانے کہا کہ اس کا باپ کیا ہوا۔ ابی طالب نے کہا کہ وہ مر گیا۔ اور اس کی ماں بھی گزر گئی۔ بھیرانے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ اچھا تو آپ اس کو اپنے ہمراہ اپنے شہر کی طرف یہاں سے واپس لے جائیں اور اس سے متعلق یہودیوں سے ہمیشہ خائف رہا کریں۔ قسم خدا کی اگر وہ اسے دیکھ پائیں گے اور اسی معرفت کے ساتھ جیسا کہ میں نے اس کو پہچان لیا ہے وہ بھی پہچان لیں گے تو پھر اس کے لئے شر و فساد پیدا کریں گے کیونکہ اس کے لئے ایک شان عظیم و دیعت ہوتی ہے یہ سن کر آپ کے عم محترم آپ کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں سے واپس ہوئے اور داخل مکہ ہو گئے۔

مذکورہ آثری فقرے کے طبری کے عربی الفاظ اس طرح ہیں کہ ”فانہ كان شان عظیم فاسرع به الى بلده . فخرج به عمه سراعاً حتى اقدمه مكة“

طبری ص 1125 طبع حرمین عربی

اسوۃ الرسول ج 2 ص 57-58

طبری نے اس روایت کو ایک اور طریقہ سے بھی نقل کی ہے جو اس طرح ہے ”حضرت ابو طالب نے شام کا سفر کیا جب تاب رسالت ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے اور تمام اکابرین قریش بھی قافلہ میں شامل تھے۔ جب یہ لوگ دیر راجب کے پاس پہنچے تو اتر پڑے۔ اور اپنے سامان بھی قیام کرنے کے ارادہ سے اتار لئے وہ راجب اپنے صومعہ سے باہر نکلا۔ حالانکہ اس سے قبل قریش کا قافلہ تجارتی چند بار آچکا تھا اور وہیں قیام کر چکا تھا مگر وہ راجب نہ کبھی ان کے پاس آیا تھا اور نہ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ راجب کے اس سلوک سے سامان اتارنے والوں کو حیرت ہوئی یہاں تک کہ اس راجب نے آتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا۔ اور کہا کہ یہ

رسول رب العالمین ہیں اور یہ وہی ہے جس کو خدائے تعالیٰ نے دونوں جہان کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سن کر اکابر قریش نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے جانا راہب نے جواب دیا کہ جس وقت تم لوگ یہاں آئے اور اپنا قافلہ اور سامان سفر وغیرہ اتارنے لگے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہیں رہا جو ان کے عہد تعظیسی کے لئے نہ جھک گیا ہو اور سوائے نبی کے اور کسی کو عہد تعظیسی نہیں کیا جاتا۔ اور میں نے ان کعبہ نبوت سے بھی پہچان لیا جو ان کے پیش مبارک کے حصہ زیریں کی طرف نمایاں ہے یہ کہہ کر دو چلا گیا اور ان لوگوں کی دعوت کے لئے کھانے پکرا کر ہمارا دلایا تو آنحضرت لوٹوں کو چہارپے تھے راہب نے کہا ان کو بلا بھیجو۔ جب آپ آئے تو فرق مبارک پر پارہاہم سایہ کئے ہوئے تھا۔ پھر انے قریش سے خطاب کر کے کہا اس پارہاہم کو دیکھتے جاؤ۔ جو ان کے سر پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ پھر جب آپ قوم سے قریب آگئے تو اس شجر سے بھی وہی کیفیت ظاہر ہوئی جو پہلی روایت میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو وہ درخت آپ کے اوپر جھک گیا۔ پھر انے پھر مجمع قریش سے کہا کہ اس درخت کے جھکنے کو دیکھو۔ پھر وہ راہب مجمع قریش میں کھڑے ہو کر مناشدہ کے طریقہ سے کہنے لگا کہ میں تم پر تائید کرتا ہوں کہ تم ان کو (آنحضرت مسلم) روم میں (علاقہ شام اس وقت روم کے ماتحت تھا) نہ لے جاؤ۔ کیونکہ اہل روم اگر ان کو ان صفات کے ساتھ پہچان لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ سات آدمی جو روم سے آئے ہوئے تھے پھر پہلے انہیں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کہو ان مشاہدات کا تم پر کیا انکشاف ہوا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ یہ خدا کے فرستادہ نبی ہیں اور کوئی طریقہ مذہب ایسا نہیں ہے جس میں ایک نبی مبعوث نہ کیا گیا ہو ہم لوگ بھی اس طریق کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جو اس طریقہ میں نبی مبعوث ہوا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر انے کہا تم ایسے شخص کو چھوڑ دو گے جس کو تم اپنے اخلاق میں سب سے بہتر سمجھتے ہو۔ سب نے کہا نہیں۔ کیونکہ ہم اس کو اس

طریق میں نیکو کار سمجھ کر اختیار کر چکے ہیں بھیرا نے کہا تم ان اقرار و اعتراف کے بعد خدا نے تعالیٰ کو جھٹلا سکتے ہو۔ کیا کوئی تم میں سے اس کی مشیت کو روک کر سکتا ہے سب نے کہا، کوئی نہیں، ہم سب اس کی بیعت کریں گے اور اسی کے ساتھ رہیں گے۔

رووی کہتا ہے کہ بھیرا ان قریش کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے اس شخص کا کوئی کون ہے۔ سب نے کہا ابو طالب اس کے وہی ہیں۔ بھیرا نے ابو طالب کے ساتھ اپنے مناشدہ کو تمام کیا۔ جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دباؤں سے لے کر داپس ہوئے اور ابو بکر اور بلال کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا اور بھیرا نے کبک اور زہیت کے تحائف آپ کے ہمراہ کئے

طبری ص 1126 طبع ترجمہ عربی

اسوۃ الرسول ج 2 ص 58-59

بھیرا راہب کا واقعہ حدیث و تاریخ کے معتبر ماخذوں میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ مفصل اور مسلسل طور پر ابن ہشام نے اس واقعہ کی پوری کیفیت قلمبند کی ہے۔ ابن ہشام مطبوعہ مصر کے عربی متن جلد اول ص 62 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابن ہشام کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے اس کے صفحہ 204 سے 207 تک یہ واقعہ پھیلا ہوا ہے۔ جو طبری کے پہلی روایت سے ملتا جلتا ہے جس میں بھیرا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے زمانہ میں ہی شان گھر کر سامنے آتی ہے چونکہ طبری کی پہلی روایت اس سے ملتی جلتی ہے لہذا ہم کو اس کو اختصار کے پیش نظر نقل نہیں کریں گے تو کہ طبری کی دوسری روایت بھی بھیرا راہب کے واقعہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ البتہ اس میں ہر سن گھڑت تعریف کی طرح یہاں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کا واپسی میں ساتھ کتنا لکھا ہے حالانکہ نہ اس وقت بلال پیدا ہوئے تھے نہ ابو بکر کے اس قافلے میں جانے کا کوئی چانس تھا اور خود بھیرا بھی بارہ سال کے کم سن بچے تھے۔

راہب بخیرا کا واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے

راہب بخیرا کا واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے اور اس واقعہ میں کئی باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

پہلی بات تو اس واقعہ میں قابل غور یہ ہے کہ وہ راہب اس زمانے کے تمام نصرانیوں میں باعتبار علم کتب سب سے اعلم الناس تھا۔ اور یہ کمالات علمی اس کو وراثتاً اس کے سلسلہ میں ایک بزرگ کے بعد دوسرے بزرگ سے ملے تھے۔ طبری مطبوعہ ترجمین ص 1125 اس عبارت اس طرح ہیں۔

”وہو راہب الہو بعمر علمہم عن کتاب فی یزعمون بتوارثون
کاہرا عن کاہر“

یعنی نصرانیوں کا عالم معجز تھا اور اس صومعہ میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم ترین راہب نہیں گذرا تھا اس کی نسبت یہ مشہور تھا کہ اس کا علم و کمال وراثتاً ایک بزرگ کے بعد دوسرے بزرگ سے سینہ بہ سینہ پہنچتا تھا۔

قرآن کریم بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء آپ کو آپ کی صفات سے جانتے تھے جیسا کہ سورہ اشعراء میں آیا ہے۔

اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علما داہنی اسرائیل (اشعراء۔ 197)
کیا اس بات میں ان کے لئے کوئی نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی صفات سے واقف ہیں اور اس علم اور واقفیت کا سبب جہاں ایک بزرگ کے بعد دوسرے بزرگ سے سینہ بہ سینہ علم کا پہنچتا تھا وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس نبی امی کا نام، صفات، خصوصیات، حالات اپنی کتابوں تو رات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے تھے جیسا کہ سورہ الاعراف میں آیا ہے کہ:

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

الْأَعْرَافِ - 157

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“

وہ لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں (یعنی) اس نبی امی کی جس کا ذکر وہ اپنے

پاس تو ریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

پس قرآن کی اس تہدیق کی رو سے نصاریٰ کے کچھ علماء کا آپ کے صفات سے

واقف ہونا عین حقیقت ہے۔

دوسری بات اس واقعہ میں قابل غور یہ ہے کہ راحب بخیرانے جناب رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے خواب و بیداری کے حالات استفسار کیے۔ طبری

ص 1125 عربی مطبوعہ مدینہ منورہ کے الفاظ اس طرح ہیں۔

”سئل رسول الله صلعم عن اشيائه في حاله في بقظة وفي لومه“

اور سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ص ۱۱۱ کے الفاظ اس طرح ہیں ”فجعل رسول

الله صلعم بمنبره فيو القى ذالك ما عند بهجرا من صفته“

یعنی بخیرانے آپ سے آپ کی خواب و بیداری اور دیگر حالات پوچھے اور آپ

نے اس کے سوالوں کے جواب اس کے معلومات کے مطابق دیئے جو اس کو آپ کی صفات

مخصوصہ کی نسبت پہلے سے حاصل تھے اور یہ بات ان صدقہ روایات کے عین مطابق ہے

جس کی شبلی صاحب نے بھی تہدیق کی ہے چنانچہ شبلی صاحب اپنی کتاب سیرۃ النبی میں

لکھتے ہیں کہ

”نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار مشکف ہونے شروع ہوئے

جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے حیدر وہی پیش آتا تھا“ سیرۃ النبی جلد 1 ص 202

اور اسی صنف کے حاشیہ پر لکھتے ہیں

”وحی کے انواع میں سے ایک خواب بھی ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں ہے کہ

”اول مابعداء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي
الروياء الصالحة في النوم“ بخاری کتاب التعمیر میں زیادہ صاف طریقہ ہے یہ مسئلہ
ادا کیا گیا ہے“

اس عالم نمرانی یعنی راحب بحیرا کو اس بات کا علم تھا لہذا اس نے آپ کے
خوابوں کا حال دریافت کیا اور جب آپ نے جواب دیا تو اس نے انہیں صفات کے مطابق
پایا جو اس کے علم میں تھے۔

اعلان نبوت سے بہت پہلے خوابوں کا حال اکثر مورخین و محدثین اور سیرت
نگاروں نے لکھا ہے۔ مگر چہ کسی نے عمر اور سن و سال کا واضح طور پر تعین نہیں کیا لیکن اعلان
نبوت سے بہت پہلے خوابوں کے دیکھنے کا حال سب نے لکھا ہے۔ لیکن یہ بات سب کے
نزدیک مسلمہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت آنحضرت کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ لہذا اس
سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی نوروحی کی روشنی کو دیکھتے تھے اگر یہ وحی قرآنی وحی نہیں
تھی جو چالیس سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا۔ لہذا ماننا ہمارے گا کہ یہ وحی غیر از قرآن
تھی جو آپ کے اچھی کو ظاہر کرتی ہے یعنی حضور بچپن سے ہی مجتبیٰ تھے اور خدا کے زیرِ مگرانی
وحی کے ذریعہ زیرِ تعلیم و تربیت تھے۔

تیسری بات خاص طور پر قابلِ غور یہ ہے کہ آپ کے سید الانبیاء ہونے کی خبر
حضرت آمنہ کو دی جا چکی تھی جس کا بیان گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے کہ ایک فرشتے نے
حضرت آمنہ بن وحسب کو آکر یہ بشارت دی کہ تجھے سید الانبیاء کا حمل ہے۔

لہذا حضرت آمنہ کو ایامِ حمل سے ہی یہ علم ہو چکا تھا کہ مجھے سید الانبیاء کا حمل ہے
پھر حضور کے پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ نے فرشتہ کی بشارت اور پیدائش کے وقت
حضور کی کیفیت سب کی سب حضرت عبدالمطلب کو بتادیں۔ لہذا انہیں بھی یہ علم تھا کہ حضور
سید الانبیاء ہیں اور آپ کی بڑی شان ہے۔ جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ص 57 سے

گزشتہ بوراق میں نقل کھاجا چکا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ”دعوا ابنی فواللہ ان لہ شاناً“ میرے بیٹے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اور جب حضرت عبدالمطلب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے حضرت ابوطالب کو حضور کے لئے وصیت کی اور جو کچھ حضرت آمنہ سے بشارت کا حال اور دوسرے واقعات معلوم ہوئے تھے وہ سب کچھ بتا دیئے اور ان کی حفاظت کی بھی سخت تائید کی۔ لہذا حضرت ابوطالب کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضور سید الانبیاء ہیں جیسا کہ طبقات ابن سعد کی ص 76 کی عبارت گزشتہ بوراق میں نقل ہو چکی ہے کہ حضرت ابوطالب نے حضور کے بارے میں فرمایا

”ان ابنی یحیى یحیى بنعم“ یعنی میرے بیٹے کے لئے ایک نعمت خاص کی نسبت ہے پس حضرت ابوطالب کو بھی شروع دن سے ہی نبوت کی اس نعمت عظمیٰ کا علم تھا۔ اور پوری مکن کے ساتھان کی حفاظت میں مگن تھے۔ مگر اس نعمت عظمیٰ کا مصلحت کھلے لفظوں میں بیان کرنا نہیں چاہتے تھے جیسا کہ حضرت عبدالمطلب نے بھی صرف ”ان لہ شاناً“ خدا کی قسم اس کی تو بڑی شان ہے۔ کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ لہذا راہب بخیرانے جو ابوطالب کو اس بات کی خبر دی کہ ”لانیہ کائن لابن اعہیک ہذا شان عظیم“ یعنی آپ کے اس بیٹے کے لئے مرتبہ عظیم حاصل ہونے والا ہے۔ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ص 62

تو یہ خبر حضرت ابوطالب کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی اور اس سے ان کی معلومات میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ ایک بات کا حضرت ابوطالب کو علم نہیں تھا کہ یہود اس کے دشمن ہیں۔ اگر وہ آپ کو دیکھ پائیں گے تو آپ صفات سے آپ کو پہچان لیں گے۔ اور آپ کے ساتھ شر اور فساد پیدا کر لیں گے۔ یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا تو آپ حضور کو ہرگز ساتھ لے کر نہ جاتے۔ یا خود بھی نہ جاتے اور یہ بات معلوم ہو جانے پر آپ لوٹ آنے سے عاقبت ہے۔ پس یہ بات حضرت ابوطالب کے لئے بھی بات تھی لہذا جس وقت راہب بخیرانے کہا کہ:

فارجع باین اخیک الی بلقہ و احذر علیہ یہود فواللہ لئن راتوہ
و عرفوا عنہ ما عرفت لہ لیسنہ شراً فتنہ کائن لابن اخیک ہذا شان عظیم
فاسر بہ الی بلاد“ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ج 1 ص 82

”یعنی آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے شہر کی طرف جلد واپس چلے
جائیے اور ان کی نسبت یہودیوں سے ہمیشہ خائف رہا کیونکہ وہ لوگ اگر انہیں دیکھ
پائیں گے اس معرفت سے جس معرفت سے میں نے انہیں پہچان لیا ہے پہچان لیں گے تو
ان کے بہت سے شر اور مفاسد پیدا کریں گے کیونکہ آپ کے اس بھتیجے کے لئے مرتبہ عظیم
حاصل ہونے والا ہے اس لئے آپ جلد انہیں لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ بحیرا کا یہ
کلام سن کر حضرت ابی طالب آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو لے کر سرعت تمام وہاں سے
روانہ ہو گئے اور داخل مکہ ہوئے۔

کوئی تاریخ بھی نہیں کہتی کہ ابو طالب نے یہ کہا ہو کہ وہ کنوسی شان عظیم اور مرتبہ
عظیم ہے جو میرے اس بھتیجے کو حاصل ہونے والا ہے یا یہ پوچھا ہو تمہیں کیسے معلوم ہوا پوچھنے کی
ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت ابی طالب اپنے بھتیجے کی اس شان سے پہلے ہی واقف تھے۔
اور وہ نعمت عظمیٰ جو ان کو ملنے والی تھی اس کی پوری پوری معرفت رکھتے تھے۔ لہذا جب
راہب بحیرا سے یہ سنا کہ یہ وہ اس کے دشمن ہیں اور اس کی نسبت برے ارادے رکھتے ہیں تو
سب کا دربار چھوڑا۔ شام کا سفر ترک کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اس بھتیجے کو لے کر
واپس ہوئے ابن ہشام کے الفاظ یہ ہیں: ”فخرج بہ عمہ ابو طالب سربعاً حتی
اقلعہ مکہ“ بحیرا کا یہ کلام سن کر حضرت ابو طالب آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو لے کر
سرعت تمام وہاں سے روانہ ہو گئے اور مکہ آ کر دم لیا۔

مولانا شبلی کا خاصا نص نبوت سے انکار

مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد 3 میں پیغمبر گرامی اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے تمام معجزات، کرامات اور آپ کے قدوم مسنت خروم کی برکات کو ظاہر کرنے والی اکثر روایات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ راحب ہجر کے مشہور و معروف اور عظیم الشان واقعہ کو بھی، جو تاریخ کی تمام مشہور و مستند کتابوں مثل طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، سیرۃ ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور حدیث کی معروف کتابوں میں سے صحیح ترمذی اور مستدرک حاکم میں بھی آیا ہے، قابل اعتبار قرار دے دیا ہے۔

شبلی صاحب یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ حاکم نے مستدرک میں یہ لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے پھر بھی وہ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔

وجہ صاف ظاہر ہے وہ ان باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں جن میں پیغمبر گرامی اسلام کی ایک خاص شان نظر آتی ہے۔ ان کے نزدیک تو نبی صرف ایک ڈاکے کی مانند ہے جو آنے والی ڈاک کو مکتوب الیہ تک پہنچا دیتا ہے اور پس۔

لہذا ان کے نزدیک نبی وحی کو وہ بھی قرآنی وحی کو پہنچانے کی حد تک نبی ہے ورنہ وہ ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ جو غلطیاں بھی کرتا ہے، جس کو اصحاب درست کرتے ہیں۔ بھول چوک بھی ہوتی ہے جس کو اصحاب یاد دلاتے ہیں۔ غلط کام بھی کرتا ہے جس کی اصحاب نڈا نڈی کرتے تھے ان کے یہاں ماموس رسالت مارتا رہے اور ماموس صحابہ قرار ہے۔ مان کے نزدیک صحابہ میں سے اگر کسی نے پیغمبر پر اعتراض کئے تو اس لئے کہ نبی نے وہ بات بحیثیت نبی کے نہ کہی تھی ورنہ صحابہ ہرگز اعتراض نہ کرتے۔ ان کے نزدیک پیغمبر مقدم نہیں جن کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے صحابہ صحابہ بنے بلکہ صحابہ مقدم ہیں، یعنی پیغمبر کے ذریعہ اصحاب کو نہ پہنچاؤ بلکہ اصحاب کے ذریعے پیغمبر کو جانچو۔ اگر کسی صحابی نے پیغمبر پر کوئی

اعتراض کیا یا بے ادبی یا گستاخی کی تو یہ نہ سمجھو کہ صحابی نے پیغمبر کی توہین کی ہے بلکہ یہ سمجھو کہ پیغمبر غلطی پر تھا۔ الفاروق میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے اور عظمت صحابہ کا پرچار کرنے والے یہی موقف مسلمانوں سے منوانا چاہتے ہیں اور شبلی نے اسی موضوع پر دراصل اہل سنت کی ترجمانی کی ہے۔

انہوں نے راہب بخیر اسکے واقعہ کے سلسلہ میں طبقات ابن سعد اور سیرۃ ابن ہشام میں بیان کردہ واقعہ پر کوئی توجہ نہیں دی اور طبری کے بیان کردہ مختلف طریقوں میں سے پہلے بیان کردہ طریقہ کو بھی نظر انداز کر دیا ہے جسے ہم نے گذشتہ اوراق میں نقل کر دیا ہے انہوں نے طبری کے صرف دوسرے طریقہ سے بیان کردہ روایت پر ترجیح کی ہے۔

ابن حجر شارح بخاری نے بھی طبری کے دوسرے طریقہ سے بیان کردہ روایت پر ہی ترجیح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں آخر میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کا نام بھی ضم کر دیا گیا ہے جسے ہم نے گذشتہ اوراق میں طبری طبع ترجمین کے ص 1126 سے نقل کیا ہے۔

حالانکہ حضرت ابو بکر اس وقت بچے تھے اور سفر شام میں تجارت کے لئے جانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی یعنی وہ اس سفر میں تجارت کے لئے جانے کے قابل ہی نہ تھے اور نہ ہی بچہ ہونے کی صورت میں کسی کے ساتھ جانا کسی روایت میں آیا ہے۔ لہذا او اہل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بلال تو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئے تھے نہ وہ ابھی پیدا ہوئے تھے اور یہ جیٹھی غلام ٹکیر اسلام کے بہت بعد اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں میں شامل ہوا تھا لہذا ابن حجر نے طبری کے بیان کردہ اس روایت کے صرف اس حصہ کو غلط قرار دیا تھا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے ناموں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یعنی یہ دونوں اس قافلہ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ نہ جاسکتے تھے اور نہ گئے تھے لہذا ابو طالب کے ساتھ ان کی واپسی کسی طرح بھی ماننے کے قابل نہیں ہے۔

لیکن شبلی صاحب نے اسی بات کو بہانہ بنا کر سرے سے سارے واقعہ پر ہی قلم
بھیہر دیا ہے۔

طبری کے اس دوسرے طریقہ سے بیان کردہ روایت میں بنی امیہ کی دہی دونوں
کوششیں کارفرما ہیں جن کا تفصیلی بیان ہم آگے چل کر کریں گے۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی
حیثیت و شخصیت کو سبک اور کم کر کے دکھانا۔ خاندان بنی ہاشم کی پور علی الخصوص حضرت ابو
طالب کی خصوصیات سے انکار کرنا اور ہر جگہ کی طرح چاہے موقع ہو یا نہ ہو۔ شیخین کو شامل
کر لینا۔ پورہ واقعہ میں کسی نہ کسی طرح ان کا کردار ثابت کرنا۔

شبلی صاحب نے اپنے بیان میں ظاہر تو یہ کہا ہے کہ عیسائی مؤلفین جیسے مروءہ لیم میور
اور بر اور مارگیلیوس اس واقعہ کو عیسائیت کی فتح عظیم سمجھتے ہیں اور وہ اس بات کے مدعی
ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاہب کے حقائق و اسرار اس راہب سے پیچھے تھے
۔ اور جو نکتے اس نے بتا دیئے تھے انہیں پر انحضرتؐ نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام
کے تمام عہدہ اصول انہیں نکتوں کی شرح اور حواشی ہیں۔

عیسائی مؤلفین نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان کا تعصب ہے ورنہ کسی روایت سے یہ
بات ثابت نہیں ہے جو انہوں نے اخذ کر کے لکھی۔ خود مولانا شبلی نے بھی اس کا مناسب
جواب دیا ہے کہ:

عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اسی طرح ماننا چاہئے۔ جس
طرح روایت میں مذکور ہے اس میں ہجرا کی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ
دس بارہ برس کے بچے کو مذہب کے تمام حقائق سکھا دیئے جائیں۔ (میرۃ النبی جلد نمبر 3)
مولانا شبلی نے ایک حد تک معقول اور کافی جواب دینے بعد کے جب یہ دیکھا کہ
اس واقعہ سے ان کا تجزیہ نبوت کا اصول مارنا رہوتا ہے پورہ واقعہ سے بچنے سے ہی نبی کی ایک
خاص شان معلوم ہوتی ہے تو پھر اس واقعہ کو بھٹلانے پر کمر بستہ ہو گئے اور ظاہر یہ کیا جیسا کہ

وہ عیسائی مونیمن کی رد میں ایسا کر رہے ہیں۔

ہم نے عربی تاریخوں کے مستند ماخذوں کی متعدد روایات نقل کر دی ہیں۔ صرف اس لئے کہ دنیا دیکھ لے کہ پور پڑھ کر جان لے کہ ان طویل اور پر تفصیل عبارتوں میں کس جملہ اور کس فقرے سے عیسائی مونیمن ہنخضرت صلم کی راہب بھیرا سے تعلیم پانے کے معنی لیتے ہیں اور شبلی صاحب کو عیسائیت کی فتح کا عظیم خوف دلاتے ہیں۔

واقعات اور روایت کے الفاظ تو صاف صاف یہ بتلا رہے ہیں کہ بھیرا نے انبیاء کی سیرت کے مطابق آپ سے آپ کی زندگی کے ذاتی حالات و معمولات اور کچھ صفات کے بارے میں پوچھا۔ اور آپ نے اس کے تمام سوالوں کا ایسا جواب دیا جن کو سن کر راہب بھیرا کو یقین آ گیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جو مبعوث ہونے والے اور جن کا ذکر اور صفات آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ صورت واقعہ تو صاف طور پر یہ ثابت کر رہی ہے کہ عیسائیوں کے کہنے بڑے عالم نے علم و کمال کے اعتبار سے اس زمانہ کی عیسائی دنیا میں اپنی مثال اور اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اور اس نے آسمانی کتابوں میں آپ کے صفات پڑھے ہوئے تھے۔ ہنخضرت صلم کی نبوت پر کامل طور پر تحقیق کر کے اور آپ میں ان صفات کو پا کر جو اس نے آسمانی کتابوں میں پرچی تھیں آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی اور اس نے کتب سدا یہ میں لکھے ہوئے صفات کو ان میں تحقیق کرنے کے بعد اپنی تصدیق و معرفت کا اظہار کیا تھا۔

بھیرا کی یہ تصدیق ایسی کامل اور جامع تھی جس کی توثیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن نے کتب سدا یہ میں آپ کے صفات کے بیان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور بھیرا کی یہ معرفت انہیں کتب سدا یہ کا علم رکھنے کی وجہ سے تھی۔ اسی بناء پر اکثر علمائے اسلام نے اس کے سابق الاسلام ہونے کی تصدیق کی ہے (ملاحظہ ہو ذرقانی کی شرح مواہب الدنیہ جلد اول تذکرہ راہب بھیرا)۔

چونکہ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آنحضرت میں یحییٰ سے ہی آثار نبوت موجود تھے لہذا شبلی صاحب اس کو کیسے مان سکتے تھے۔ شبلی صاحب کے نزدیک تو چالیس سال کے بعد بھی نبی صرف وحی قرآنی کے الفاظ پہنچانے کی حد تک نبی تھا اور اس نظر یہ کہ بغیر اصحاب کے بغیر پر اعتراضات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہی نظر یہ ان کے ہم مشرب تمام لوگوں کا ہے جسے دوزخ دہشتی آج دوسرے مسلمانوں سے منوالا چاہتے ہیں۔

راہب بھی را کے واقعہ کی بحث میں اور بھی بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن ہم طوالب کے خوف سے اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

محاسن اخلاق و اطوار قبل از یلوغ

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ سفر شام کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا سن مبارک بارہویں کا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ طفولیت تمام ہو رہی تھی اور شباب کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس سفر کے بعد پھر کامل جوان ہونے تک آپ کا سفر کراچی طو پر ثابت نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک آپ کی ذات باہر کات سے ان محاسن صفات کے تمام اعلیٰ اور یکتا جو ہر ظاہر و آشکار ہونے لگے جو عام فطرت انسانی میں نہایت کم بلکہ نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کے تمام قوائے مد رکہ اس وقت فضل و کمال کے اس حدود انتہائی تک پہنچے ہوئے تھے جن سے ہر انسان کا دسترس دشوار تھا۔ قوائے عملی و نظری اور حسی کے کمالات سے آپ کے تمام محاسن اعمال اور مکارم اخلاق واضح آشکار ہو رہے تھے۔ نیک نفسی، سلامت روی، پاکیزہ طبیعت، ہر طرز عمل سے پیدا تھے۔ شرم و حیا، کرم و عطاء، زہد و اتقا، صبر و تحمل اور عدل و انصاف آپ کے خاص شعار تھے۔ صلہ رحم، ادائے حقوق چار اور اعانت مظلوم آپ کے صفات ذاتی کے اصلی معیار تھے۔

حلم و وقار، تواضع اور فروتنی، راست گوئی اور امانت داری آپ کی فطرت صالحہ

کے حقیقی جوہر تھے۔

غور و فکر بزرگ ملاحظہ، استحقاق فی الحقائق، ترکیب طبع قدسیہ کے اصلی عنصر تھے۔ مقدس طبیعت ایسی باتوں پر جس طرح ہمیشہ راغب اور مائل رہا کرتی تھی اسی طرح ہر باتوں سے ہمیشہ کارہ اور متغیر رہتی تھی۔ ایماندار، دیانتدار اور صداقت شعار لوگوں سے ملنے چلنے کے لئے جتنا میلان طبع کا اتنا ہی مغرور، ظالم، بد رشت، خود کینہ، پھور، کج خلق اور خود غرض لوگوں کی محبت سے استرازا تھا۔ یہ خلاصہ ان باتوں کو جو مستند اور معتبر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان محدث نے طبقات میں ان تمام صفات کو ذیل کی عبارت میں نقل کیا ہے طبری اور اب ہشام میں بھی قریب قریب یہی عبارت درج ہے۔

”و شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی طالب یوکلہ اللہ و یحفظہ و یحوطہ من امور الجاہلیہ و معاشیہا لما یرید من کرامة و ہولی دین قومہ حتی بلغ ان کان رجلاً الفضل قومہ مودة . و احسنہم خلقاً و اکبر مہم معایطہ و احسن جواراً و اعظم حلاًماً و امانہ و اصدقہم حديثاً و ابعدہم من الفحش و الاذی و مارای ملاحیاً ولا مماریاً احداً حتی سماہ قومہ المؤمن لما جمع اللہ لہ من الامور و الصالحة فیہ فلقد کان الغالب علیہ بمکة الامین و کان ابو طالب یحفظہ و یعضدہ ینصرہ الی ان مات“

طبقات ابن سعد ص 77

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 69

ترجمہ: جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عم محترم ابی طالب کی حفاظت و نگرانی میں جوان ہوئے پروردگار عالم نے ہر طریقہ سے آپ کی تائید کی اور مراسم جاہلیت کے تمام مصائب و مناقص سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ ان کرامتوں سے ارادہ مشیت میں آپ کی قوم کو دینداری کے طریقہ پر لانا تھا۔ یہاں تک اب ان تمام محاسن صفات سے آراستہ ہو کر

سن بلوغ تک پہنچے تو تمام قبائل و اقوام میں باعتبار خلق و مروت کے افضل ترین،... اخلاق میں نیک ترین، حلم و امانت میں اعظم ترین اور تقریر و بیان میں صادق ترین فروختے۔ ایذا رسانی، فحش زبانی اور دیگر افعال ذمیرہ رکھنے والے لوگوں سے زیادہ علیحدہ رہنے والے اور ہمیشہ پرہیز و احتیاط کرنے والے تھے۔ کسی شخص نے آپ کو تند مزاج اور تلخ کلام نہیں دیکھا یہاں تک کہ تمام قوم قریش اور ہاشمہ گان مکہ نے اسی وقت سے انحضرت کو الامین کا خطاب دیا اور حضرت ابیطالبؑ آپ کی حفاظت و نگرانی، اعانت و نصرت فرماتے رہے یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ اور سیرۃ ابن ہشام کے اردو ترجمہ میں آپ کے بلوغ لا حال ذیل کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔

اردو ترجمہ از اسوۃ الرسول جلد 2 ص 62

اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی اور حفاظت فرما رہا تھا۔ آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ چھو جائے اس لئے کہ وہ آپ کا اعزاز اور آپ کی رسالت چاہتا تھا۔ یہاں تک آپ سن بلوغ کو پہنچے تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ سے بہترین، اخلاق میں ان سب سے اچھے، حسب و نسب میں ان سب سے زیادہ شریف۔ پڑوس کے اعتبار سے ان سب سے افضل۔ فضل و علم میں ان سب سے اعلیٰ۔ بات چیت میں ان سب سے زیادہ سچے، امانتداری میں ان سب سے بڑھے ہوئے۔ پاک دامن اور عزت نفس کے لحاظ سے سب سے بلند۔ فحش اور ان اخلاق سے جو مشہور لوگوں کے دامن کو پاک کر دیتے تھے منزلیں دے تھے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کو جمع کر کے قوم میں آپ کا لقب ہی امین مشہور کر دیا۔

اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 207

حضرت خدیجہؓ کی طرف سے تجارت کی پیش کش

حضرت خدیجہؓ ثروت و اقتدار کے اعتبار سے تمام تجارت میں عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ مکہ اور قرب و جوار کے تمام تجارت پیشہ قوم و قبائل کے لوگ ان کے زیر اثر تھے اور دست نگر۔ عادات و اوصاف کے لحاظ سے حضرت خدیجہؓ کی پاک نفسی، حسن اخلاق، اور عام ہمدردی، مشہور آفاق تھی۔ انہیں محاسن ذاتی کے خصوصیات سے الام جاہلیت ہی میں آپ کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا تھا آپ کے ذاتی اوصاف کے متعلق ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں: ”وہی یومئذ وسط قریش نسباً واعظمہم شرمًا“

”یہ خاتون اس وقت تمام قریش میں عالی نسب اور شرف میں سب سے بڑھ کر تھیں“

اور ابن ہشام اور طبری کے الفاظ یہ ہیں

”وكانت خديجة تاجرة ذات شرف و مال كثير و تجارة تبعت بها الى الشام فتكون غيرها كعامة غير قریش كانت تستاجر الرجال و يبيع اليهم المال مصاربة“

اسوة الرسول جلد 2 ص 76

بحوالہ ابن ہشام طبری

ترجمہ: جناب خدیجہؓ تاجرہ تھیں۔ صاحب شرافت اور کثیر دولت کی مالک تھیں۔ آپ کی تجارت کا یہ حال تھا کہ جب قافلہ تجارت شام کو جاتا تھا تو اس میں اکیلا ان کا مال تمام لوگوں کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ تجارت آپ سے مال لئے کر تجارت کے لئے جاتے تھے۔ اور منافع لئے کراصل سرمایہ لے لیتے تھے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و معاملات اور مکارم اخلاق و عادت حضرت خدیجہؓ کے میلان خاطر کا باعث ہوئے اور حقیقت میں فتنائے قدرت کا یہ مقدمہ تھا اور ”ووجدك عائلاً فاغنى“ کی تمہید تھا۔

ابن ہشام اور طبری نے اس حقیقت کو ذیل کے الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”فلما بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغا من صدق حديثه وعظم امانته وكرم اخلاقه بعث اليه فعرصت عليه ان يخرج في مال لها الي الشام تاجرا“ و تعطيه ما كانت تعطي غيره مع غلام لها يقال له ميسره“
 اسوۃ الرسول جلد 2 ص 76

بحوالہ ابن ہشام طبع مصر ص 76 طبری طبع جرمن ص 1127 ترجمہ: جناب خدیجہ کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیانی، اعلیٰ درجہ کی امانت داری اور اعظم ترین اخلاق کی خبریں پہنچیں تو درخواست کی کہ آپ میرا اسباب تجارت لے کر میرے غلام ميسره کے ساتھ شام کی طرف جائیں۔ تو میں اس کے معاوضہ میں اس سے کہیں زیادہ دو دوں گی جو دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں۔

آنحضرتؐ کی تجارت کا حال

طبری نے اور ابن ہشام نے حضور کی اس تجارت کا حال مفصل طور پر لکھا ہے اردو ترجمہ طبری کے ص 62,61 پر اور اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام کے ص 212,211 پر بالکل ملتے جلتے الفاظ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ طوالت سے بچنے کے لئے ہم صرف سیرۃ ابن ہشام کے الفاظ نقل کرتے ہیں جو اسطرح ہیں۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی اور ان کا مال لے کر نکلے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام ميسره بھی تھا۔ شام پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہب کے کلیسا کے نزدیک ایک درخت کے سایہ میں نزول فرمایا۔ راہب نے دور سے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے ترا ہے۔ ميسره نے جواب دیا یہ شخص حرم والے قریشیوں میں سے ہے۔ راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی شخص نہیں اترتا۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان فروخت کیا۔ جسے لے کر آپ نکلتے تھے پور جو سامان خریدنا چاہا وہ خرید لیا پھر وہیں مکہ تشریف لائے۔ اور میسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی سخت ہو جاتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لئے وہ فرشتے آپ پر سایہ فلکین رہتے اور آپ اونٹ پر بیٹھے چلے جاتے آپ جو مال شام سے لائے تھے خدیجہؓ نے اسے فروخت کیا تو دگنایا اس کے قریب ہو گیا۔
 اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 211، 212

شاہی کا پیغام

ابن ہشام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں ”میسرہ نے راہب کی باتیں اور آپ پر فرشتوں کا سایہ فلکین ہونا حضرت خدیجہؓ سے بیان کیا۔ جناب خدیجہ عقیل مند، شریف، عظیم والی خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سرفرازیاں چاہتا تھا۔ جب میسرہ نے وہ عظیم الشان خبریں سنائیں تو خدیجہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ اے میرے چچا کے بیٹے۔ آپ سے رشتہ داری قوم میں آپ کے شرف، دیانتداری، حسن اخلاق اور چھائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے۔ پھر نکاح کی استدعا کی۔ جناب خدیجہؓ ان دنوں قریشی عورتوں میں نسب و شرف کے لحاظ سے افضل و اکمل اور دولت کے اعتبار سے تمام عورتوں میں بڑی مالدار تھیں قوم میں سے ہر ایک آرزو مند تھا کہ اے کاش اسے اس امر پر قند رت ہوتی“

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 211-212

شبلی صاحب کی سیرۃ النبی میں واقعہ تزویج

مولانا شبلی نے آنحضرت کی تزویج کا حال مختصر الفاظ میں اس طرح لکھا ہے:

”(سفر شام سے) واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن ان کے چچا عمر ابن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی تھی کہ شادی عیاد کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالآخر اور بالآخر کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کئے تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا پانچ سو درہم مہر طلاق مقرر فرمایا:

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 78

بحوالہ سیرۃ النبی ص 137

شبلی صاحب نے حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے۔ بس حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ وہ لکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس میں کچھ شان نبوت کا بیان ہو جاتا۔ جبکہ ابھی پیغمبر صرف پچیس (25) برس کے تھے اور نبوت کے اعلان میں ابھی چالیس برس کا ہونے تک چند روز (15) برس پڑے تھے۔ لہذا قلم کی مہارباپ کے انتقال اور عرب کی عورتوں کی آزادی کی طرف موڑ دی۔ مگر ایک بات ان کے قلم سے مجبوراً نکل گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور وہ یہ کہ ”ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا“۔

صرف یہ پانچ حرفی فقرہ، مگر وہ خطبہ کیا تھا اس خطبہ کی عبارت پھر بھی نقل نہیں فرمائی۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھ گئے کہ اس خطبہ کو تمام کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔

اس خطبہ کو امام مسطرانی نے مواہب لدنیہ میں علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں، امام الحرمین برزنجی نے اسی المطالب میں بیک نقطہ تحریر کیا ہے۔ زرقانی کی شرح مواہب لدنیہ میں یہ خطبہ اس طرح ہے:

حضرت ابوطالب کا خطبہ نکاح

”الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسمعيل و
ضمنا على معد وعنصر مضير و جعلنا حصنة بيته وسواس حرمه و جعل لنا
بيتاً محجوراً و حرماً آمناً و جعلنا الاحكام على الناس ثم ان ابن اخي هذ
امحمد بن عبدالله لا يوزن الا رافع له شرفاً و نبلاً و فضلاً فان كان في
العمال قل فان العمال ظل و زائل و امر حائل و محمد من قد عرفتم قرابته .
وقد خطب خديجه بنت خويلد و بذل بها ما اجله و عاجله من مالي كذا و
هو والله بعد هذا له نباء عظيم و خطر جسيم“ اسوة الرسول جلد 2 ص 79
بحوالہ زرقاتی شرح مواہب الدنیہ ص 243، 242

ترجمہ: تمام تعریف اس خدائے بزرگ و بڑے کے لئے ہے اور ہے جس نے ہم کو ذریت
امیر اکیم اور اولاد اسماعیل اور نسل معد ابن عدنان اور صلب مضر سے پیدا کیا ہے اور ہم کو اپنے
بیت کا محافظ اور اپنے حرم محترم کا نگہبان مقرر فرمایا ہے۔ ہمارے لئے ایک ایسا گھر قرار دیا
ہے، جس کا خلق خدا حج کرتی ہے۔ اور ایسی متبرک زمین عطا کی ہے کہ جہاں خدا کی مخلوق
امن پاتی ہے۔ سوا اس کے خدا نے ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا ہے۔ ابا بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن
عبداللہ جس کا اگر کسی بھی شخص سے موازنہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال و باعتبار شرافت و
ذہانت و عقل یہی گرامی تر نظر آئے گا۔ یہ مالداری اور دولت مندی میں کم ہے مگر مال کیا ہے۔ ایک
و حلقی پھرتی چھاؤں ہے۔ اور متغیر اور مبدل ہونے والا حال ہے۔ محمد وہی شخص ہے جس کی
قرابت جو کچھ مجھ سے ہے آپ لوگ اس کو خوب جانتے ہیں اس نے خدیجہ سے تزویج کا
ارادہ کیا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد وہ شخص ہے جس کے لیے ایک خبر عظیم اور
ایک متمم بالشان بہرہ یا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔“

شبلی صاحب نے اس خطبہ کو کس طرح لکھ سکتے تھے جس کے آخر میں ابو طالب نے بالفاظ واضح قسم کھا کر یہ کہا کہ: ”هو والله بعد هذا له نباء عظيم و خطور جسم“ جس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمدؐ وہ شخص ہے جس کے لئے ایک خبر عظیم اور ایک مہتمم بالشان بہر دیا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔

ابھی تو قرآن کی پہلی وحی آنے میں چند روزہ سال پڑے ہیں۔ لیکن ابو طالب کو اس نباء عظیم یعنی عظیم خبر کی ابھی سے معرفت ہے۔ اور شبلی صاحب کو یہ بات پکی نہیں تھی اس لیے صرف نظر کر گئے۔

بنی امیہ کے پرورینڈے اور علی دشمنی کی انتہا ہے یہ کہ وہ ابو طالب جو اپنے بھتیجے کے بارے میں اس کے بچپن سے یہ جانتا تھا کہ یہ سید الانبیاء جو نبی ہونے کی حیثیت حفاظت و پرورش کر رہا تھا۔ جو قسم کھا کر کہتا تھا کہ میرے اس بھتیجے کی بڑی شان ہے اور اس کے ایک نباء عظیم یعنی ایک عظیم خبر اور ایک مہتمم بالشان بہر دیا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس ابی طالب کے بارے میں بنی امیہ کے سارے ہی طرفداروں کو یہ کہے بغیر تسکین نہیں ہوتی کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ بہر حال ابی طالب کے خطبہ نکاح کے بعد ورقہ بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا۔

ورقہ بن نوفل کا خدیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح

حضرت ابو طالب کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھے جانے کے بعد ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا۔ علامہ زرقانی شرح مواہب الدنیہ میں منگی کی سند کے ساتھ اس کے خطبہ کو ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:

”فی المتقی فلما اتم ابو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل فقال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكر ف و فضلنا كما على علمت فنحن سادة

العرب وقادتها اتهم اهل ذالك كله لا ينكره العشرة فضلكم ولا ير
احمد من الناس فخر لم وشرفكم وقد رغبتا في الاتصال بجيلكم و
شرفكم فاشهدوا على معاشر قریش بانى قد زوجت و خدیجہ بنت خویلد
من محمد بن عبد اللہ علی اربع مائۃ دیناراً ثم سکت فقال ابو طالب قد احبت
ان بشرکک ثمها . فقال عمہا یا معاشر قریش انى قد الکحت محمد بن
عبد اللہ من خدیجہ بنت خویلد . و شهد علی ذالك صنادید قریش

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 80

زرقانی شرح مواہب الدنیہ ص 241

ترجمہ: منہجی میں مرقوم ہے کہ جب ابی طالب اپنا خطبہ نکاح شتم کر چکے تو ورقہ بن نوفل
نے یوں تقریر کی۔

”وہ خدا کا مہمان ستائش ہے جس نے ہم لوگوں کو ان اوصاف سے موصوف کیا جس
کا آپ (ابو طالب) نے ذکر کیا ہے۔ ہم لوگوں کو وہ فضائل عنایت کئے جن کا شمار انحصار
آپ (ابو طالب) نے فرمایا ہے۔ ہم لوگ سردار عرب ہیں اور پیشوائے قوم ہیں اور آپ
حضرات (بنی ہاشم) کو دیندار ہیں جن کے فضائل سے کسی قبیلہ اور عشیرۃ کا انکار ہو ہی نہیں
سکتا۔ اور آپ کے معارف اور مشارف پر کسی فرد واحد کو حرف گیری کی جرأت ہو ہی نہیں سکتی۔
ہم لوگوں نے بطیب خاطر آپ حضرات سے پیوند کرنا چاہا ہے اور آپ کے مشارف میں
شریک ہونا قبول کیا ہے۔ اے معاشر قریش آپ حضرات اس بات پر گواہ رہیں کہ میں نے
خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبد اللہ کے ساتھ چار سو دینار مہر پر بیاد دیا ہے۔ یہ کہہ کر ورقہ
خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابی طالب نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس
تہدیق و شہادت میں خدیجہ کے بچے کو بھی شریک کر لیں۔ یہ سن کر ان کے بچا اسد اللہ
کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ ”اے معاشر قریش آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے خدیجہ

بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبد اللہ سے کر دیا ہے تمام مذاہب قریش نے اس پر کوئی کر دی۔

اس نکاح میں صرف روسائے معزز شریک تھے

معاویہ کے دارہ روایت سازی نے جس طرح موقع بہ موقع حضرات شیخین میں یہاں کسی نہ کسی کا نام ڈالنے کا کاروبار کیا ہے۔ وہ یہاں بھی نمایاں ہے۔ بعض کتابوں میں ایک اور غلط واقعہ نقل ہوا ہے اور وہ غلط واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عقد میں حضرت ابو بکر کی شرکت کا ہے جس کی حقیقت ہم شرح مواہب الدنیہ زرقانی سے ذیل میں لکھتے ہیں کہ

زرقانی مواہب الدنیہ کے اس فقرے کی شرح میں کہ ”حضرت ابو طالب و روسائے معزز“

خطبہ ابو طالب ”زرقانی نے یوں شرح کی ہے،

”هذا هو الصواب المذكور في الروض وغيره و ما في لم يسمع ابو

بكر رضي الله عنه لا اصل له“

قول صحیح و درست یہی ہے جیسا کہ کتاب روض و غیرہ میں مذکور ہے کہ ابو طالب اور صرف روسائے معزز شریک تھے اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پر عا اور بعض کتابوں میں جو حضرت ابو بکر کی شرکت کے متعلق لکھا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے و ہاں کل بے اصل ہے۔

اموۃ الرسول جلد 2 ص 82

بحوالہ شرح مواہب الدنیہ زرقانی

حضرت خدیجہؓ سے عقد کے بعد شغل تجارت

یہ بات مسلمہ تاریخی ہے کہ سفر شام سے واپسی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہؓ سے عقد ہوا۔ اس سفر میں ان روحانی انکشافات کے علاوہ جن کا ذکر اکثر مؤرخین نے کیا ہے۔ مادی لحاظ سے بھی آنحضرتؐ نے اس تجارت میں اتنا نفع کمایا کہ حضرت خدیجہؓ کا

مال تجارت دگنا ہو گیا یا دگنے کے قریب ہو گیا اور عقد کے بعد تو حضرت خدیجہ کا تمام مال آپ کے لئے حاضر تھا۔ مگر کیا حضرت خدیجہ سے عقد کے بعد پیغمبر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے تھے اور حضرت خدیجہ کے مال پر گزر بسر کرنے لگے تھے یہ بات تو پیغمبر کی شان کے سرسرفلاف تھی۔ سارہ سوں نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سے عقد کے بعد بھی آپ مال تجارت لے کر یمن اور شام وغیرہ عرب کے مختلف نقاط پر تجارت کے لئے جاتے رہے، یہاں تک کہ خدا کے ارشاد کے مطابق (ووجدک عاثلاً فاغنی) ”ہم نے تجھے تنگ دست پایا پس ہم نے تجھے فنی کر دیا“ فنی اور مالدار ہو گئے۔ اب جس کو خدا کہے کہ ہم نے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا اس کے بعد کسی کا ان کو فقیر سمجھنا یا تنگ دست سمجھنا قرآن کو بلکہ خدا کو جھٹلانا ہے۔ یقیناً آپ حضرت خدیجہ سے عقد کے بعد بھی تجارت کا کام نہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مال کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو خدا کے حکم سے تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت خداوندی میں مصروف ہو گئے۔

پیغمبرؐ کے وزیر کی ولادت

خداوند تعالیٰ نے سورۃ النبیؑ میں عقد خدیجہ کے ذریعہ پیغمبرؐ کے مستغنی ہونے کو ”ووجدک عاثلاً فاغنی“ کے الفاظ میں بیان فرمایا اور اس کے فوراً بعد ساتھ ہی سورۃ الم نشرح میں پیغمبرؐ کا بوجھ بنانے والے کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ”ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک“ اور ہم نے تیرا دلو بوجھ جو تیری پشت کو توڑے ڈالتا تھا ہٹا کر دیا۔

وزر بوجھ کو کہتے ہیں اور اسی کا اسم فاعل وزیر ہوتا ہے اور پیغمبر اکرمؐ نے کئی مواقع پر صحیح اور مستند احادیث کے مطابق حضرت علیؑ کو اپنے وزیر کا لقب دیا ہے۔

چنانچہ دعوت ذوالعشیرہؑ میں جب اپنے قریبوں کے سامنے پہلی مرتبہ اپنی

رسالت کا اعلان کیا تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ”یا بنی عبدالمطلب انی واللہ
ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بالفضل معا قد جئتکم به۔ انی قد جئتکم
بخبیر الدنیا والآخرۃ وقد امرنی اللہ ان ادعوکم ایہ، فایکم یوزرنی فی
هذا الام علی ان یکون اخى ووصى و خلیفتى فیکم“

سیرۃ امیر المومنین ص 153

بحوالہ تاریخ طبری ج 2 ص 83

ترجمہ: اے فرزند ان عبدالمطلب خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی جوان اس
چیز سے بہتر چیز لایا ہو۔ جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہیں۔ میں تمہارے لئے دنیا و آخرت
کی بھلائی لایا ہوں۔ اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں دعوت
دوں تم میں سے کون شخص ہے جو اس سلسلے میں میرا بوجھ بٹائے اور میرا معاون و مددگار بننے
کے لیے تیار ہو؟ اور میرا وزیر بنے، وہی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین و خلیفہ ہو۔ تمام
تاریخیں اس بات کی شہادت ہیں کہ ساری محفل میں سنا تا تھا صرف علیؑ تھے جو اٹھ کر یہ اعلان
کر رہے تھے کہ:

”انا یا بنی اللہ اکون و وزیرک“ تاریخ ابوالقلاء جزو 1 ص 116

”اے بنی اللہ میں آپ کا وزیر بننے کے لئے تیار ہوں“

بعد ازاں خیر اکرمؑ نے فوراً اعلان کیا کہ:

”ان هذا اخى ووصى و خلیفتى فیکم فاسمعوا له و اطیعوا“

تاریخ ابوالقلاء جزو 1 ص 116

تاریخ طبری جزو 2 ص 217

یعنی یہ میرا بھائی میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔

اس کے بعد خیر جب بھی موقع مناسب سمجھتے اپنے وزیر کا تعارف و اظہار

فرماتے۔ جیسا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ:

”عن انس قال قال رسول الله ان الله اصطفاني على الانبياء و

اختارني و اختبرت ابن عمي و صبي و شد به عندي كما شد عضد و صبي

باخيه هارون و هو خليفتي و وزيري و لو كان بعد نبيا لكان له النبوة

سید علی ہمدانی مودۃ القربی مودۃ سارہ

ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے

مجھ کو تمام انبیاء سے برگزیدہ کیا ہے اور مجھے اپنے وصی مقرر کرنے کا اختیار دیا ہے پس میں

نے اپنے ابن عم کو منتخب کر لیا ہے اس کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے میرا بازو قوی کیا ہے

جس طرح موسیٰ کے بازو کو ان کے بھائی ہارون کے ذریعہ سے قوی کیا تھا۔ پس وہ میرا

خلیفہ ہے اور وزیر ہے مگر میرے بعد نبی ہوتا تو اس کو یعنی علی کو نبوت ملتی

اور اسی لئے آنحضرتؐ ہمیشہ حضرت علیؑ کو حضرت ہارون سے مشابہ قرار دیا

کرتے تھے جیسا کہ جنگ ٲوک کے موقع پر فرمایا:

”اما تر عني ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى“

ازالۃ الخفاء مقصد 2 ص 26

کنز العمال ج 6 ص 404

مختصر گرامی اسلامی کی اس حدیث میں حضرت موسیٰ کی اس دعا کی طرف اشارہ

ہے جو قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ”واجعل لی وزیراً من اہلی“

ہارون اخی اشد بہ اذری و اشرکہ فی امری“ (طہ۔ 29 تا 32)

اور میرا ایک وزیر (میرے کام میں بوجھ بنانے والا) میرے ہی کنبہ سے میرے بھائی

ہارون کو مقرر کر دے۔ اس کے ذریعہ میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اور اس کو میرے کام میں

میرا شریک کر دے۔

اور غیر گرامی اسلام کے وزیر کے بارے میں اس طرح سے مازل فرمایا کہ:

”ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك“

اور کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں کر دیا جو تیری پشت کی توڑے ہوا تھا۔

بہر حال آنحضرت کا یہ وزیر 30ء عام الفیل میں یعنی آنحضرت کی حضرت

خدیجہ سے شادی کے پانچ سال بعد پیدا ہوا۔

حضرت علی بیت المقد (خانہ کعبہ) میں ۷۰۰ جمعہ بن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے

۔ اور یہ وہ شرف خاص ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا اور نہ ان کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔

مورخین اور سیرت نگاروں نے اسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مہمات میں شمار

کیا ہے، چنانچہ امام حاکم اپنی کتاب مستدرک میں لکھتے ہیں کہ:

”تواتر الاخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت امیر المومنین علی

ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبة“

یعنی اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ امیر المومنین علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ وسط

خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے گھر سے پیدا ہوئے۔

شاہد بن عبد محمد دہلوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور اس امر کی صراحت

کی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ اس طرح

تحریر فرماتے ہیں:

تواتر الاخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت امیر المومنین علیاً فی

جوف الکعبة فانہ ولد فی یوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام

الفیل ثلثین سنة فی الکعبة ولم یولد فیہا احد سواہ قبلہ ولا بعده“

سیرۃ امیر المومنین ص 122

بحوالہ ازالۃ الخفاء ص 251

ترجمہ: متواتر روایات سے ثابت ہے کہ امیر المومنین علی روز جمعہ تیرہ رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد۔

عمر نو کے مصنف عباس محمود عقاد نے اس مبارک پیدائش کو خانہ کعبہ کی عظمت پارینہ کی تجدید اور خدائے واحد کی پرستش کے دورِ مجدد سے تعبیر کیا ہے وہ لکھتے ہیں ”ولد علی فی داخل الکعبۃ و کرم اللہ وجہہ عن السجود لا ضامہا لکانما کان میلادۃ نعمة ایمانا بعہد جلیلہ الکعبۃ و العبادۃ فیہا“

سیرۃ امیر المومنین ص 122

بحوالہ العنقریۃ الاسلامیۃ ص 862

ترجمہ: علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور خداوند عالم نے ان کے چہرے کو بتان کعبہ کے آگے جھکنے سے بلند تر رکھا۔ گویا اس مقام پر حضرت کی پیدائش کعبہ کے لئے نئے دور کا آغاز اور خدائے واحد کی پرستش کا اعلان عام تھا۔ اسی طرح تقریباً اکثر مومنین اور سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

حضرت امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں پیدائش کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ بلکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشیتِ بزدی کی کار فرمائی کا نتیجہ تھا چنانچہ عباس ابن عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ:

”وہ اور یزید ابن قیس اور بنی ہاشم و بنی عزی کے چند افراد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد شریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں ابھی ایک آدمہ لحو گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے مضطرب نگاہوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا:

”اے میرے پروردگار میں تجھ اور تیرے نبیوں پر اور تیری مازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس باعزت گھڑی، اس کے معمار اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے میری مشکل حل کر۔ اور اس کی ولادت کو میرے لئے آسان کرو۔“
 مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے اور تو ضرور میری مشکل آسان کرے گا۔

عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقیقہ دیا رشتہ ہوئی اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس نئے در سے اندر داخل ہو گئیں اور دیا رکعبہ شکافہ ہونے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر پست آئی گویا اس میں کبھی شکاف پڑا ہی نہ تھا۔

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت یکا یک اور اتفاقیہ طور پر پیش نہیں آتی۔ اگر یہ اتفاقی حادثہ ہوتا تو نہ شرق عادت کے طور پر دیا رشتہ ہوتی اور نہ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوتیں۔ بلکہ یہ بھی طاقت حق کا کرشمہ اور قدرت کی کار فرمائی ہی کا نتیجہ تھا اس ولادت کے تین دن بعد تک فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں رہیں اور چوتھے دن مولود نوکولنے ہوئے باہر نکلیں۔ پیغمبر اکرمؐ جو شکر و جہم براد تھے آگے بڑھے اور اپنے محسن و مربی چچا کے تحت جگر کو ہاتھوں پر لے کر سینہ سے لگایا۔ بچے نے شیم نبوت سونگھ کر آنکھیں کھول دیں۔ اور سب سے پہلے جمال جہاں آرائے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ پیغمبرؐ نے اپنی زبان مولود کے منہ میں دے کر آب وحی سے چمن امامت کی آبیاری کی۔ علم نبوت لعاب و بہن رسول میں حل ہو کر علی کے رگ و پے میں اترا۔ اور زبان پیغمبرؐ نے کواہی دی کہ ”خضنی بالنظر و خصصہ بالعلم“ اس نے مجھے پہلی نظر کے لئے منتخب کیا اور میں نے اسے علم کے لئے منتخب کیا۔“

پیغمبر کے جانشین کی تربیت کا حال

ہم گزشتہ اوراق میں ثابت کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرح خدا نے پیغمبر گرامی اسلام کے جانشین کا بھی احصئے فرمایا ہے اور ان کو بھی چھپنے بتایا ہے۔ یعنی انہوں نے پیدائش سے لے کر آخر عمر تک خدا کی زیر نگرانی اور زیر تربیت پرورش پائی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حقیقی یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کو تعلیم و تربیت کے لئے جیسا کہ وارثہ نصیب ہوا وہ دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوسکا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبوتر میں آنکھیں کھولیں۔ انہیں کی پاکیزہ آغوش میں پرورش پائی اور بچپن سے لے کر جوانی کا پورا زمانہ انہیں کے ساتھ گزرا انہیں کے سرچشمہ علم و ہدایت سے فیضیاب ہوئے اور انہیں کی زبان چوس کر پھولے پھلے اور پروان تڑھے۔ چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ:

”لما ولدته شمامہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا و یصق فی نمہ انہ التحمہ لسانہ فما زالی لبمصوبہ حتی نام قالت نما کان من الفد طلبنا لہ مرضعۃ فلم یقبل لای احد فدعونا لہ محمد ا فالقمہ لسانہ فکان کذا لک ما شاء اللہ تعالیٰ“

سیرۃ امیر المومنین ص 139

بحوالہ سیرۃ جناب یہ دہلان ص 176

ترجمہ: جب علی پیدا ہوئے تو پیغمبر نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں پٹکایا اور زبان ان کے منہ میں دے دی جیسے چوستے چوستے سو گئے جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے دایہ تلاش کی مگر علی نے کسی کی چھاتی کی طرف منہ نہ بڑھایا۔ ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی یاد کیا آپ نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی او وہ ہنسی نیند سو گئے اور جب تک خدا نے چاہا ایسا ہی ہوتا رہا“

اگرچہ زمانہ رضاعت میں آپ ماں ہی کی گود میں پرورش پاتے تھے مگر اس نوموود کی دیکھ بھال زیادہ تر غنیمہ اکرمؑ خود کرتے، اپنے ہاتھ سے نہلاتے دھلاتے، پہروں گود میں لئے رہتے، سوتے تو خود جھولا جھلاتے، جاگے تو لوری دیتے۔ اور غیر معمولی محبت اور گرم جوشی کا اظہار کرتے۔ اور ماں باپ سے بڑھ کر نگرانی و تربیت میں حصہ لیتے۔ بلکہ چھ برس کے سن میں علی مستقل طور پر غنیمہ کی تربیت و کفالت میں آگئے اور ماں باپ دونوں ان کی طرف سے کلینہ بے فکر ہو گئے۔

غنیمہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت آنے کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور اس قحط سالی نے حضرت ابوطالب کی معاشی و اقتصادی حالت انتہائی کمزور کر دی اور ان کی محدود آمدنی سے وسیع کتبہ کی پرورش و شواہو ہو گئی آنحضرتؐ نے اپنے چچا کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر محسوس کیا کہ انہیں ہمدردی و تعاون کی ضرورت ہے آپؐ نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ابو طالب عیالدار اور معاشی بحران میں گرفتار ہیں۔ وہ اپنی زبان سے تو کچھ کہیں گے نہیں مگر وہ تنگدستی کا شکوہ کرنے کے عادی ہیں۔ آپؐ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں مل جل کر ہاتھ بٹانا چاہیے۔ عباس نے اس سے اتفاق کیا اور دونوں مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اس قحط سالی میں کثرت عیال کی وجہ سے پریشان حال ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دیں اور آپ کے بچوں کی پرورش کا بار اٹھالیں۔ ابو طالب نے کچھ پس و پیش کیا اور آخر بھائی کو رنجش کے اصرار پر کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دیں اور دوسرے بچوں کو اپنے ہاں لے جائیے چنانچہ عباس نے طالب کی کفالت کا بار اٹھالیا اور حضرت حضرت حمزہ کے حصہ میں آئے اور آنحضرتؐ نے علی کا انتخاب کر لیا جو روز اول سے انہی کے لئے منتخب ہو چکے تھے۔

حضرت علیؑ کے لئے یہ خشک سالی بہا رتازہ کا پیغام اور تنگ دستی ایک نعمت عظمیٰ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور قحط کے پھیزوں میں انہیں دامن رحمت کے سایہ اور محیط وحی کی

انگوش میں پہنچا دیا۔

ابن تیمیہ طبری نے اس واقعہ کو اس طرح سے لکھا ہے

كان من نعمت الله على علي ابن ابي طالب و ما صنع الله و اراد

به عن الخبر ان قريشاً اصابتهم ازمة شديدة " سيرة الامير المؤمنين ص 140

بحوالہ تاریخ طبری ج 2 ص 57

"علی ابن ابی طالب پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام تھا کہ قریش شدید قحط کی زد

میں آگئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے علی کے لئے جس بھری اور بھلائی کا ارادہ کیا تھا اسے

پورا کیا۔

دنیا میں کون باپ اس طرح سے پالے پوسے گا جس طرح پیغمبرؐ نے پالا نہیں

اپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے، اپنے قریب سلاتے، شب روز نظروں کے سامنے رکھتے، اور

ان کی تمام ضروریات کا خود اہتمام کرتے حضرت علیؑ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

پرورش و تربیت کے بارے میں فرماتے ہیں

وضعتني في حجره و انا ولد بضعني الى صدره يكفني الى فراشه و

يمسني جسده و يمشي عرقه و كان لمضغ الشني ثم يلقمنيه " (نسخ البلاغ)

ترجمہ: میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ اپنے سینے سے چمائے

رکھتے تھے بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے اور اپنے جسد پاک کو مجھ سے مس کرتے تھے

اور اپنی خوشبو مجھے سنھاتے تھے پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ

میں دیتے تھے۔

یہ تو تھی جسمانی تربیت مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالم کے اخلاق

کے ستارے اور نگہانے کے لئے خلق ہوئے تھے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جسے وہ خصوصی

طور پر انگوش تربیت میں لیں اس کی اخلاقی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی اٹھا رکھیں گے؟ جب

کہ مربی ہونے کے اعتبار سے الگ اور معلم عالم ہونے کے اعتبار سے الگ ان پر اس کی دوسری ذمہ داری تھی کیا ان کی یہ کوشش نہ ہوگی کہ اس اپنے حسن تربیت کا شاہکار بنا کر پیش کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پورا حضرت نے علی کی جسمانی پرورش و پرداخت کے ساتھ ان کی طبعی استعداد اور ہمہ گیر صلاحیت کا جائزہ لے کر دینی و فکری نشوونما بھی اور علمی و اخلاقی تربیت میں بھی غیر معمولی توجہ و اشہاک سے کام لیا۔ حضرت خود اس روحانی تربیت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

”كنت اتبعه الفصيل ثم امد يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما“
و ہامرنی بالافتداء بہ“
نہج البلاغہ خطبہ قصصہ

ترجمہ: میں رسول خدا کے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لئے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے اور مجھے ان کی ضروری کا حکم دیتے۔ اس تعلیم و تربیت نے آپ کی شخصیت کو تعمیر اور سیرت کی تخلیق میں ایسا سوڑ کر دارا دیا کیا کہ آپ سیرت میں اخلاق میں اور علم و عمل میں پیغمبر اکرمؐ کا کامل ترین نمونہ اور ان کے اوصاف و کمالات کے نظیر اتم قرار پائے۔ ان کی سیرت میں، سیرت نبویؐ کی جھلک اور ان کے اخلاق میں، اخلاق نبویؐ کا ہر تو نظر آتا تھا۔ پورا ایسا ہوائی چاہیے تھا۔ کیونکہ ان کے لوح دل پر کسی سیرت کا نقش ابھرا تو وہ سیرت رسولؐ تھی اور صفحہ قلب پر کسی کے حسن ماحول کی چھوٹ پڑی تو وہ پیغمبر کا عمل و کردار تھا غرض قدرت کے فیضان اور ایک قدسی ماحول کے اثرات و عوامل نے آپ کو غیر معمولی صفات و کمالات سے آراستہ کر دیا۔ جب تربیت رسولؐ ایسے فیاض فطرت، و معلم عالم انسانیت کی ہو تو علم و حکمت کا کون سا نقش دل و دماغ پر ابھرا نہ ہوگا۔ پورا حقیقت و عرفان کا کونسا گوشہ نگاہوں سے مخفی رہا ہوگا۔“

امیر المومنین نے اس علمی تربیت کو ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا ”هذا ما رزقني رسول الله زقا زقا“ میرے سینہ میں وہ علم ہے جو رسول اللہؐ نے مجھے اس طرح

بھرایا ہے جس طرح پرند اپنے بچہ کو دانہ کھاتا ہے۔“

حضرت کی یہ بیان کردہ تشبیہ اپنے اندر یہ معنویت و لطافت لئے ہوئے ہے کہ جس طرح پرند اپنے پونے میں جمع کی ہوئی غذا جوں کی توں اپنے بچے کے منہ میں منتقل کرتا ہے اسی طرح پیغمبر نے وہ تمام علوم، وہ شریعت کے ہوں یا حکمت کے، قرآن کے ہوں یا سنت کے، اخلاق کے ہوں یا سیاست کے، ظاہر کے ہوں یا باطن کے، حاضر کے ہوں یا غیب کے، جوں کے توں ان کے سینہ میں منتقل کر دیئے۔ اور ان میں کوئی تغیر و تبدل اور رد و بدل نہیں ہوا اس تربیت علمی کی تکمیل کے بعد اعلم امتی کی سند دی اور الا مدینۃ العلم و علی بابہا ”میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں“ کا تمغہ جبین امامت پر آویزاں کیا۔ اور اس طرح اپنے علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی جس طرح شہر میں داخل ہونے کا ذریعہ دروازہ ہوتا ہے اسی طرح میرے علم تک رسائی کا ذریعہ علی ہیں، علی ہوں جن کا شجرہ علم، علم نبوت سے بلا واسطہ ملتا ہے اور علم نبوت کا شجرہ علم خدا سے براہ راست ملتا ہے۔ لہذا جو اس در سے بے خبر ہو گا وہ خدا اور رسول کی تعلیمات سے بے خبر رہے گا۔

ماخوذ از سیرت امیر المومنین ص 141، 142

وحی کے آغاز کا حال

اگرچہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی قرآنی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشر میں چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن قرآنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی پیغمبر پر وحی نازل ہوتی رہی ہے جیسا کہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں لکھا ہے کہ:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز خواب میں روئے صاف سے ہوا۔ آپ جو روایا دیکھتے تھے وہ پیدہ سحر کی طرح (سچا ہو کر) نمودار ہوتا تھا۔ سیرۃ النبی جلد 3 ص 306

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں اس بات کو ذرا

اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عارضا میں تشریف لے جانے سے قبل ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے ”یا محمد“ اور ”یا رسول اللہ“ کی آوازیں آیا کرتی تھیں اور نظر کوئی نہ آتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ نزول وحی سے قبل آپ نے اس قسم کی بہت سی آوازیں سماعت فرمائی تھیں۔ اور نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ سات سال تک آپ کو روشنی نظر آتی رہی۔ اور آپ اس روشنی کو دیکھنے سے سرور ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ظاہری روشنی تھی یا علم و معرفت اور علم و یقین، جس سے آپ کے قلب مبارک کو فروغ حاصل ہوتی تھی، آپ ہر شجر و حجر سے سلام کی آواز سنتے تھے۔ مدارج النبوة ص 44، 45

مولانا شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”نبوت کا وسیعہ اگرچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار مشکشف ہونے شروع ہوئے جو کہ آپ خواب میں دیکھتے تھے حیہ وہی پیش آتا تھا۔ (سیرۃ النبی جلد 1 ص 202) ہر ایسی صفحہ کے حاشیہ پر اس طرح لکھتے ہیں

”وحی کے نواں میں سے ایک خواب بھی ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں ہے

”اول ما بدء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا

الصالحه في النوم“ حاشیہ سیرۃ النبی جلد 1 ص 202

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جس چیز سے ابتداء ہوئی وہ غیب کی حالت میں دیائے صالحہ تھے۔

خواب میں فرشتوں کی آمد

مولانا شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آغاز وحی سے پہلے رویاء میں فرشتے آپ کے پاس آئے۔ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاطہ میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک فرشتہ نے پوچھا ان میں سے کون ہے؟ صحیح والے نے جواب دیا۔ ان میں سے جو سب سے بہتر ہے۔ پچھلے نے کہا تو ان میں سے بہتر کو لے لو اس کے بعد دو لوگ چلے گئے۔“
(سیرۃ النبی جلد 3 ص 528۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب التوحید باب صفت النبی)

پتھروں سے سلام کی آواز

مولانا شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔“
سیرۃ النبی جلد 3 ص 528

بحوالہ صحیح مسلم کتاب الفہما کل و مسند احمد ضعیف جلد 5 ص 9
و مسند دارمی باب ما اکرم اللہ بنیہ من ایمان شجر

درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز

مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ:

”حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلتا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا تھا اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ پہاڑ میں اس کو سن رہا تھا۔“
سیرۃ النبی جلد 3 ص 530

بحوالہ جامع ترمذی ذکر معجزات

اور ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ کے باب 40 میں لکھتے ہیں کہ:

”ابن اسحاق نے کہا: عبد الملک بن عبد اللہ (ابن ابی سفیان) ابن العلاء بن جاریہ (ٹھہری) نے جو خوب یاد رکھنے والے تھے۔ بعض اہل علم سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو باہر چلے جاتے یہاں تک کہ پستی سے دور ہو جاتے اور مکہ کی گھاٹیوں اور وادیوں کے اندر پہنچ جاتے جس پتھر اور درخت کے پاس سے آپ گزر رہے تھے وہ اسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا۔

روای نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واسطے ہاتھیں اور پیچھے توجہ فرماتے۔ درختوں اور پتھروں کے سوا کسی کو نہ دیکھتے۔ (غرض اس حالت پر آپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حرا جبرائیل آئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ کے اعزاز و اکرام کی دو عظمت و شان والی چیز لائے جو سب جانتے تھے۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 260

بچپن سے ہی ایک عظیم المرتبت فرشتے کا ساتھ رہنا

اگرچہ مذکورہ سیرۃ نگاروں اور محدثین نے نبوت کی یا قرآن کی وحی سے سات پہلے یا دس سال پہلے فرشتے کی آمد کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ خدا نے بچپن سے ہی ایک عظیم فرشتے کو آپ کے ساتھ رکھا ہوا تھا آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”ولقد قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان عطفہما“
اعظم ملک من الملائکۃ یسلک بہ طریق المکارم و محاسن اخلاق
العالم لیلہ و نہار۔ ولقد کنت اتبع اتباع الفیصل اثر امہ یرفع لی فی کل
یوم من اخلاقہ علما و یامرنی بالاعتناء بہ ولقد کان یجاور فی کل سنۃ
بحراء فارلہ ولا یراہ غیری ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و خدیجۃ وانا ثالثہما اری نورالوحی و
الرسالة و اضم ربح النبوة۔

وقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ
لقلت یا رسول اللہ ما هذا لرنۃ؟ فقال هذا الشيطان الیس من عبادتہ، انک
تسمع ما اسمع و تری ما اری الا انک لست بنبی و لکنک وزیر“
فتح البلاء خطبہ قصہ ص 510,509

ترجمہ: اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت سے ہی فرشتوں میں سے ایک عظیم
المرتبہ ملک (روح القدس) کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں
اور پاکیزہ مسرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا جیسے اونٹنی کا
بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز زمیرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے اور مجھے ان
کی پیروی کا حکم دیتے تھے اور ہر سال غار حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے اور وہاں میرے
علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین
خدیجہ کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا۔ البتہ تیسرا ان میں میں تھا۔ میں وحی
رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔

جب آپ پر پہلی وحی (قرآنی) نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی
جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے
پوچھے جانے سے مایوس ہو گیا ہے (اے علی) جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا
ہوں تم بھی دیکھتے ہو فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ (میرے) کو زیر ہو اور جانشین ہو۔

کیا پہلی وحی میں نبوت و رسالت کے ملنے کا بیان ہے؟

قرآنی وحی کے آغاز کے حال میں سیرۃ نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے اور اس میں

نبوت و رسالت کے الفاظ جس طریقہ سے استعمال ہوئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات نے عاقر میں چالیس سال کی عمر میں القرباسم و ہیک کی قرآنی وحی کے نزول کو نبوت کا ملنا سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبوت یا نبی ہونا اور بات ہے۔ قرآنی وحی کے نزول سے پہلے وحی کا ہونا اور بات ہے۔ قرآنی وحی کا ہونا اور بات ہے اور نبوت کا ظہار کرنا اور بات ہے اور کار رسالت انجام دینے کا حکم ہونا اور بات ہے۔

پیغمبر اکرم شروع دن سے نبی تھے اور قرآنی وحی کے مازل ہونے سے پہلے عظیم المرتبت فرشتے کا ساتھ رہنا اور خواب میں فرشتوں کا آنا۔ حالات کا منکشف ہونا، آپ کے اچھے کا تقاضا ہے اور نبوت و کار رسالت انجام دینے کے لئے قدرت کی طرف سے آپ کی تربیت کے لئے ہے۔ قرآنی وحی کا آغاز نبوت کا ملنا نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کے نزول کی ابتداء ہے کوئی تاریخ یا سیر قیام حدیث کی کتاب یہ نہیں کہتی کہ پیغمبر اکرم نے القرباسم و ہیک کی قرآنی وحی کی پانچ آیات سننے کے بعد کسی سے یہ کہا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے کیونکہ نبی تو پہلے سے ہی تھے مگر اظہار اور اعلان کی اجازت نہ تھی اور ان پانچ آیات میں سے ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ظاہر اور ثابت ہو کہ پیغمبر کو ان میں نبی بنانے کا بیان ہوا ہے یا اعلان نبوت یا اظہار نبوت کا بیان یا حکم ہوا ہے، البتہ جب آپ نے جبرائیل کی آمد کی خبر حضرت خدیجہ کو سنائی تو انھوں نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اور جب حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو جا کر یہ خبر سنائی تو انھوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ اس امت کے نبی ہوں گے اور جب ورقہ بن نوفل نے حضور کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اور خدیجہ کے بیان کی تصدیق چاہی اور آپ نے تصدیق کی تو اس نے بھی حضور سے یہی کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے مازل ہونے کا آغاز ہونے کے باوجود حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں یا خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اس سلسلہ میں شیخ

عبدالحق محدث دہلوی نے بالکل صحیح لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

”بعض محققین کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی رسالت پر مقدم ہے اس لئے کہ محدثین کے مذہب کے مطابق نبوت میں تبلیغ اور دعوت شرط نہیں ہے۔ اور وحی کا نزول تکمیل نفس کے لئے ہوتا ہے جس طرح سورۃ اقرآن نفس کی تکمیل و تعلیم کے لیے مازل ہوئی اور یہ نبوت ہے اور اس کے بعد ہما ایہا المحدثون قم فانذرو تبلیغ دعوت کے لیے ہے یہ رسالت ہے۔“ مدارج النبوة ص 46

دراصل اس قرآنی وحی میں پیغمبر کو صرف یہ تلقین کی گئی ہے کہ قرآنی وحی چونکہ پڑھنے کے لئے ہوگی لہذا اس کے لکھوانے کا اہتمام کریں اور قرآنی وحی کو لکھوانے کی افادیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علوم کا اسلاف سے اخلاف تک پہنچنا قلم کے ذریعہ یعنی تحریر میں لانے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے پڑھنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے لہذا اس کے ساتھ ساتھ لکھوانے کا بندوبست کیا جائے اس وحی کے بعد اور کوئی قرآنی وحی نہ آئی بلکہ تین سال کا فترت کا زمانہ گزرنے کے بعد سورہ العنکبوت میں فاما بنعمة ربك فحدث کے ذریعے اس بات کا حکم دیا گیا اب تم اپنی نبوت کا اظہار کر دو اور حضرت خدیجہ کو بتا دو کہ میں نبی ہوں یہ صرف نبوت کا اظہار تھا لیکن کار رسالت وانذ عسیر تک الاقرہین کے حکم کے بعد شروع ہوا۔ اسی لئے بہت سے مورخین و محدثین اور شیعہ میرت نگاروں نے اعلان رسالت کی تاریخ 27 رجب المرجب لکھی ہے اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی معراج کی تاریخ بھی 27 رجب المرجب ہی ہے۔ اسی لئے تمام اہل تشیع 27 رجب کو روزِ بخت رسول کے طور پر مناتے ہیں اور سارے مسلمان معراج کے لئے بھی مناتے ہیں حالانکہ قرآن کی یہ پہلی وحی یعنی ”اقرآن باسم ربك“ ماہِ رمضان میں شبِ بائے قدر میں مازل ہوئی پس پیغمبر نبی تو پیدائش کے وقت سے ہی نبی تھے

لیکن، نگار و اعلان کی اجازت نہ تھی۔ نگار کی اجازت ”فاما بنعمہ ربک فحدث“ کے حکم کے بعد ہوئی اور وائزر عشیرتک الاقرین کے حکم کے ذریعہ مبعوث برسالت ہوئے۔

غار حرا میں عبادت کا بیان

مولانا شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ ”مکہ معظمہ سے تین میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے کھانے پینے کا سامان لے جاتے وہ ختم ہو چتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں آپ تحت یعنی عبادت کیا کرتے تھے

سیرۃ النبی جلد 1 ص 201

بحوال صحیح بخاری

سورۃ اقرء کا نزول

مولانا شبلی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”ایک دن جبکہ آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے ”اقرء باسم ربک الذی خلق۔ خلق الانسان من علق۔ اقرء و ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ علم الانسان ما لم یعلم“ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو کشت کے لیٹھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا خدا کریم ہے وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے سکھایا، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہیں تھیں“ آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 202

سورہ اقرآء کا نزول اعلان نبوت کے لئے نہیں تھا۔

سورہ اقرآء کی ان پہلی پانچوں آیتوں میں ”اقر باسم ربک“ سے لے کر ”الم یعلم“ تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے تمہیں آج سے نبی بنا دیا ہے یا تم اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ یا لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے اور تمہاری ہدایت پر مجھے مامور کیا ہے لہذا تم خدا پر اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اکثر سیرت نگاروں نے سورہ اقرآء کی ان پانچوں آیات کو نبوت کا ملنا سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ بات وہی صحیح ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہی ہے کہ

”محمد شین کے مذہب کے مطابق نبوت میں تبلیغ اور دعوت شرط نہیں ہے اور وحی کا نزول تکمیل نفس کے لئے ہوتا ہے۔ جس طرح اقرآء نفس کی تکمیل و تعلیم کے لئے مازل ہوئی ہو، یورپیہ نبوت ہے اور کے بعد جوہا ایہا المثلث فلم فاندرو (تبلیغ دعوت کے لئے ہے) یہ رسالت ہے۔“

پس شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر محمد شین کے نزدیک وحی کا نزول تکمیل نفس کے لئے ہوتا ہے۔ جو پیغمبر کے اوپر وحی قرآنی سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی اور ”اقرآء باسم ربک“ کی قرآنی وحی بھی نبی کے نفس کی تکمیل و تعلیم کے لئے اور اس کے بعد بھی دونوں کی قسم کی وحی ہوتی رہی ہے۔

فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو وحی ہوتی رہی وہ قرآن کا حصہ نہیں تھا وہ صرف آپ کے نفس کی تکمیل و تعلیم کے لئے تھا لیکن اقرآء باسم ربک کے بعد دونوں قسم کی وحی ہوتی رہی۔ وہ بھی جو قرآن کا حصہ تھا اور وہ بھی جو قرآن کا حصہ نہیں تھا وہ صرف آپ کی ہدایت، نفس کی تکمیل و تعلیم، کسی امر کی اطلاع اور آگاہی بخشنے کے لئے ہوتا تھا۔ اور وہ وحی جو قرآن کا حصہ ہوتا تھا وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت، تلاوت اور پڑھنے کے لئے

ہوتا تھا اور سورۃ اقرء کی مذکورہ پانچوں آیات کے بیان میں غور و خوض کرنے سے اصل حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے ارشاد ہوتا ہے:-

”اقرء باسم ربک الذی خلق“

”اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا پڑھ“

بعض مفسرین باسم کی ”ب“ کو زائد قرار دیا ہے ان کے نزدیک یہ اقرء اسم ربک ہے یعنی اپنے رب کا نام پڑھ۔ سہر حال دونوں معنی صحیح ہیں لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں خدا نے ”اسم ربک“ کہا ہے ”اسم اللہ“ نہیں کہا ہے جو ”الذی خلق“ کے تعلق سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو سستی ساری کائنات کی خالق ہے وہی انسان کی خالق ہے وہی ساری کائنات کا اوارہ کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے اور کارہدایت اس کی ربوبی سے متعلق ہے اور کائنات کا خلق کیا بھی اس کی ربوبیت سے متعلق ہے۔ اور انسان بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے لہذا افرمایا۔ ”خلق الانسان من علق“

اس نے انسان کو گوشت کے لٹھڑے سے پیدا کیا۔

پھر مزید تائید کئے کہا ”اقرء و ربک الاکرم“ پڑھئے تمہارا پروردگار بڑا کریم

اور عالی شان والا ہے۔ ”الذی علم بالقلم“

وہی کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور سکھایا۔

اس آیت میں علم اور تعلیم کے لئے قلم کی اہمیت بیان کی ہے اور واقعاً اگر قلم نہ ہوتا تو ہم تک وہ علوم منتقل نہ ہو سکتے جو ہزاروں سال پہلے وجود میں آئے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لفظ ”اقرء“ سے اس وحی کا آغاز ہو چکا ہے جو قیامت تک پرہی جائیگی لہذا اس وحی کو جو قرآنی آیات پر مشتمل اور قیامت تک پڑھے جانے کے لئے ہو قلم کے ذریعہ احاطہ تحریر میں لانا ہے تا کہ قیامت تک انسان کی ہدایت کے لئے وہ مشعل راہ بن سکے اس نے قلم کے ذریعہ ہی وہ باتیں سکھائی ہیں جو اسے معلوم نہیں تھیں۔ لہذا اب وہ وحی

جو پڑھے جانے کے لئے جہاں سے تحریر کراتے جاؤ تاکہ دلوگوں کے پڑھنے کے کام آسکے اور وہ اس کے ذریعہ ہدایت پائیں۔

یہ پانچوں آیات انحضرت کے لئے ایک دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی آپ نے قرآنی وحی کے لکھوانے کا بند دہست کرنا ہے لہذا ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن کو کاملًا لکھوا کر جمع کرادیا تھا۔ اور کاتبان وحی کے پاس پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ کاملًا جمع کیا ہوا موجود تھا۔ اور بعد میں جمع کروانے والی روایات حکمرانوں کو کرپٹ دینے کے لئے صرف افسانے ہیں۔

یہ تمام باتیں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ اب انحضرت کے لئے رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور قرآنی وحی کو لکھوانا رسالت کی ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد رسالت کی دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں تربیت دینے کے لئے ان پانچوں آیات کے نزول کے بعد قرآنی وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور تین سال تک مکمل طور پر بند رہا اور زمانہ کو بھد شین اور تمام سیرت نگاروں نے فترت کا نام دیا ہے یعنی وہ زمانہ جس میں قرآن کی وحی نہیں ہوتی۔

فترت وحی کا زمانہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ ”مفسرین و محققین کہتے ہیں کہ فترت وحی کی مدت تین سال ہے۔ یعنی اقراء... الخ کی پہلی وحی کے بعد تین سال کی مدت تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔“

ابن الخلق نے مواہب اللدیہ میں کہا ہے کہ امام احمد نے تاریخ مشعشعی میں بیان کیا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اکتالیس سال کی تھی کہ وحی کا سلسلہ رک گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کو اسرائیل سے قریب کر دیا گیا۔ وہ آپ کو اسرائیل نبوت تعلیم

فرماتے رہے اور اس مدت میں قرآن سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کو حضرت اسماعیل اپنی زبان سے ادا کرتے۔

جب آپ کی عمر شریف چوالیس سال کی ہوئی (یعنی تین سال کی فترت کے بعد) تو آپ کی نبوت کی تعلیم جبرائیل کے سپرد کر دی گئی پس آپ پر قرآن نازل ہوا شروع ہوا اور یہ سلسلہ تیس سال تک جاری رہا۔
مدارج النبوة ص 45

پیغمبرؐ نے کسی کو زمانہ فترت میں اپنی نبوت

پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دی

اس بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ تین سال تک وحی قرآنی رکی رہی اور اس عرصہ میں آپ کی تحکیمات اور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے تیار کیا جاتا رہا اور قرآن کی پہلی وحی میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کر دو یا میری توحید کا ہی پرچار کرو لہذا اس مدت میں کسی کو یہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آنحضرتؐ نے کسی سے یہ کہا ہو کہ میں نبی ہوں یا میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ حتیٰ کہ اس زمانہ میں خود حضرت خدیجہ اور حضرت علیؑ کو بھی اس قسم کی دعوت نہیں دی سالت جب کوئی نئی بات ظاہر ہوتی تھی تو گھر آ کر ایک واقعہ کے طور پر ضرور بیان کرتے تھے یا حضرت علیؑ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اس واقعہ کے بخشی شاہد ہوتے تھے لہذا عقیدت سے قطع نظر ظاہری حالات میں بھی حضرت خدیجہؑ بھی اور حضرت علیؑ بھی پیغمبرؐ کی دعوت کے بغیر یہ جان چکے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نبی ہونے والے ہیں۔ چنانچہ جب آنحضرتؐ نے عارحرا میں سورہ اقرآء کی پانچ آیتوں کے نازل ہونے پر جبرائیل کے آنے کو بیان کیا تو وہ فوراً پکار اٹھیں کہ ”مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں“ ظہری نے اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے۔

قرآنی وحی کے نزول کے بعد خدیجہؓ

سے بیان کرنا اور ان کا جواب

ابن جریر طبری نے اس واقعہ کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔

”لقالت خديجة لبشر يا بن عم واثيت فوالذي نفس خديجة
بيده اني لارجو ان تكون نبى هذه الامة ثم قامت مجمعت عليها ثيابها لم
انطلقت الي ورقة بن نوفل بن اسد وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصرا
وقراء الكتاب وسمع من اهل التوراة والانجيل فاعبره مما اخبرها به
رسول الله صلعم انه راي وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس
ورق بيده لمن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس والاكبر
..... بالناس جبرئيل عليه السلام الذي كان ياتي موسى وانه لنبى هذا
الامة فقولى له فاثبت فرجعت خديجة الي رسول الله صلعم فاعبرته
بقول ورقة“

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 171

بحوالہ تاریخ طبری ص 1151 طبع جمعین

ترجمہ: آنحضرتؐ سے نزول وحی کا حال سن کر خدیجہؓ نے کہا یا ابن عم آپ کو بشارت ہو
آپ نے جو کچھ کہا وہ سب صحیح و ثابت ہے اور اس خدا کی قسم جس کے بغض قدرت میں خدیجہؓ
کی جان ہے مجھ کو یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر خدیجہؓ اٹھ کھڑی ہوئیں
اپنے کپڑے پہنے اور اپنے بھائی اور عم زادہ ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس آئیں۔ ورقہ عیسائی
طریق کے آدمی تھے۔ عیسائی علماء سے علم توریت و انجیل حاصل کر چکے تھے۔ جب خدیجہؓ
نے ورقہ سے وہ خبریں بیان کیں جو رسول اللہ ﷺ سے سن کر آئی تھیں اور ورقہ نے ان کو سن

لیا اور ان پر غور کیا تو پکارا تھا "قدوس مقدوس۔ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ورقہ کی جان ہے اگر یہ سچ ہے جو کچھ تم نے کہا ہے تو اے خدیجہ وہ داماوس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰؑ پر نازل ہوا اور تحقیق کہ وہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) امت کے نبی ہیں۔ میری طرف سے لے جا کر ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے مدعا پر ثابت قدم رہیں۔ یہ سن کر جناب خدیجہ وہاں سے واپس آئیں اور جو کچھ ورقہ نے کہا تھا سب آکر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔

اور سیرۃ ابن ہشام میں پیغمبرؐ کے حضرت خدیجہ سے واقعہ بیان کرنے اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بارے میں اس طرح لکھا ہے

”پھر میں نے ان سے وہ چیز بیان کی جو میں نے دیکھی تھی تو انھوں نے کہا اے میرے چچا کے فرزند خوش ہو جائیے اور ثابت قدمی اختیار فرمائیے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے بے شک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔“

سیرۃ ابن ہشام ص 262، 263

تاریخ طبری اور سیرۃ ابن ہشام کی مذکورہ باتوں سے واضح طور پر ثابت ہے کہ پیغمبرؐ نے حضرت خدیجہ کو جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا صرف وہی سنایا تھا اور انہیں ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ خدا نے مجھے نبی بتلایا ہے یا میں نبی ہوں۔ یا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ اگر آنحضرتؐ حضرت خدیجہ سے یہ بات کہتے تو پھر نہ تو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتیں اور نہ وہ یہ کہتیں کہ ”چٹک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے“ بلکہ اس موقع پر فوراً یہ فرماتی کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔

ورقہ بن نوفل کا بیان

سیرۃ ابن ہشام میں ورقہ کا بیان اس طرح سے لکھا ہے ”پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں

کپڑے پہن لئے اور ورقہ بن نوفل بن اسعد بن عبد العزی بن قحس کی جانب چلی گئیں
جوان کے چپیرے بھائی تھے۔ ورقہ نے دین نصرائی اختیار کر رکھا تھا، کتابیں پڑھی تھیں اور
توریت و انجیل والوں کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب
باتیں بیان کیں جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو ورقہ
نے کہا مقدس مقدس۔ پاک ہے پاک ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ
کی جان ہے اسے خدیجہ اگر تو نے مجھ سے سچ کہا ہے تو ماسوس اکبر جو مہوی کے پاس آتا تھا وہ
ان کے پاس پہنچا اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں۔ سیرۃ ابن ہشام ص 264

نقوۃ تاریخ طبری کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی سیرۃ ابن ہشام
کی عبارت سے کہ جناب خدیجہ تصدیق رسالت کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بغرض تصدیق
رسالت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ لیکن ہر واقعہ میں تو جن رسالت کا پہلو نکالا گیا اور ایسی
ایسی روایتیں گھڑی گئیں جس سے یہ ثابت ہو کہ پیغمبر ایک عام آدمی سے بھی گئے گذرے
تھے۔ ہمیں ان روایات و تراکبات کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو مشکوٰۃ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم
وغیرہ کتب احادیث میں لکھی گئی ہیں۔ ہم یہاں پر صرف مولانا شبلی صاحب کا ایک ہلکا سا
نقد نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ:

”آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے
پاس لے گئیں۔ سیرۃ النبی جلد 1 ص 202

نقوۃ شبلی صاحب کو خبر ہے اور نہ ان کے آئمہ حدیث کو کہ ورقہ سے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی اور اگر خبر ہے تو پھر کیا خاص غرض کے تحت
اس سے روگردانی کر کے اپنی طرف سے باتیں گھڑنے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہی تاریخ
ثابت کرتی ہے کہ نزول وحی قرآنی کے بعد جب اس نعمت کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے آپ خانہ

کعبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ورقہ سے ملاقات ہوئی اور جس تقدیس اور عظمت سے ورقہ نے آپ کی تعظیم و تکریم کی وہ تاریخ طبری کی دست ذیل عبارت سے ظاہر ہے۔

”فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الكعبة وخطاف بها فلقبه ورقه بن نوفل و هو يطوف بالبيت فقال يا بن عم اخبر بما رايت او سمعت فاخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ورقه والذي نفس ورقه بيده انك لنبي هذه الامة ولقد جاءك ال ناموس الاكبر الذي جاءني موسى ولتكنية و لنوذبته و لنخرجنه و لنقاتلنه الن ادركت ذالا انصرون نصرأ بعلمه تنم ادنى راسه فقبل ما فوقه“

اسوة الرسول جلد 2 ص 172

بحوال طبری ص 1152 طبع چرمین

ترجمہ: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں طواف کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، ورقہ آپ کو طواف میں مشغول دیکھ کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ اے میرے بھتیجے تم نے کیا چیزیں مشاہدہ کی ہیں یا سنی ہیں مجھے بتلاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتیں انہیں بتلا دیں۔ ورقہ من کر کہنے لگے قسم ہے اس کی جس کے بقدر قدرت میں ورقہ کی جان ہے۔ یقیناً آپ اس امت کے نبی ہیں اور بیشک تم پر وہی ناموس اکبر نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ لوگ تمہاری تکذیب کریں گے تمہیں ایذا دیں گے۔ خارج از بلد کریں گے اور تمہارے ساتھ جنگ و قتال کریں گے اگر میں اس زمانہ تک زندہ رہا تو اللہ کی ویسی مدد کروں گا جس سے وہ خود واقف ہے پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپے قریب کر کے اس کے اوپر بوسہ دیا۔

پیغمبر کو تصدیق کے لئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی

یہ مشاہدہ تاریخی صاف صاف بتا رہا ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ورقہ کے پاس گئے اور نہ کوئی اور آپ کو ان کے پاس لے کر گیا بلکہ نزول جبرائیل کے بعد واقعہ کو حضرت خدیجہ سے بیان کر کے جب آپ حسب معمول خانہ کعبہ کے طواف کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ورقہ ملے اور جو کچھ ان سے گفتگو ہوئی وہ طبری کی زبانی اوپر نقل کر دی گئی ہے قریب قریب تمام تاریخوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور حقیقتاً واقعہ بھی یہی ہے اور اتنا ہی ہے ہاں سب کی پیغمبر کی ذات ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت کو گرانے کے لیے بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں کا طومار ہے اور زیادہ تر ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو دیکھ کر ہی غیر مسلم دشمنان دین۔ دشمنان خدا و رسول اور دشمنان اسلام نے پیغمبر گرامی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں جن کے اصل ہانی بنی امیہ کے حکمران تھے جنہیں بنی ہاشم میں نبوت کا جانا ہرگز گوارا نہیں تھا۔

معتبر تاریخیں شاہد ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کو نہ تو کوئی ورقہ کے پاس لے گیا اور نہ پیغمبر کو ورقہ کے پاس جانے کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم لدنیہ کے ذریعہ سے اپنی نبوت و رسالت کا بہ نفس نفیس خود بخود علم اور یقین کامل تھا اور کسی کی تصدیق و توثیق کی مطلق ضرورت نہیں تھی مگر ابھی پیغمبر کو اپنی نبوت و رسالت کا اپنی زبان مبارک سے اظہار کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔

ورقہ کا آنحضرتؐ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا

مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

ورقہ بن نوفل کا نام آغا زوجی کے ضمن میں ابھی گزرا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے
رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت ہوئی اور آپ سے نزول جبرائیل کا حال سنا تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی
اور کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی میں آپ کی
پوری مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ورقہ جنت میں گیا یا دوزخ میں۔
انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ کے ظہور سے پہلے مر گئے۔ فرمایا مجھے وہ خواب
میں دکھائے گئے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہیں۔ اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ
لباس نہ ہوتا۔
یہ واقعہ النبی جلد 2 ص 332

بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الردیٰ ترمذی کتاب الردیاء

دسمند احمد بن ضیل

شبلی صاحب نے چونکہ اقراء کی پانچ آیتوں کے نزول کو آپ کا مبعوث ہونا سمجھ
لیا ہے لہذا اس کو یہ لکھا کہ جب آنحضرتؐ کی بعثت ہوئی لیکن یہ لکھ کر ورقہ آپ کے ظہور
سے پہلے مر گئے اپنے اوپر کے بیان کو رد کر دیا۔ کیونکہ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار زمانہ
فترت کے خاتمہ پر تین سال کے بعد فاعہ بنعمہ ربک فحدث کما زل ہونے کے
بعد حضرت خدیجہؓ پر کیا۔ اور آپ مبعوث برسالت واند عشر تک الاقرین کے حکم کے ذریعے
ہوئے جہاں تک نی ہونے کا تعلق ہے تو وہ آپ پہلے سے ہی تھے آمنہ بنت اسد کو معلوم تھا
کہ آپ سید الانبیاء ہیں حضرت عبدالمطلب کو معلوم تھا کہ میرا یہ پوتا سید الانبیاء ہیں۔
حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا یہ بھتیجا سید الانبیاء ہے۔ راحب بخیرا کو معلوم تھا کہ
آنحضرتؐ سید الانبیاء ہیں۔ اور حضرت خدیجہؓ اور حضرت علیؓ ساتھ رہتے ہوئے آثار و
حالات سے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں پس نبی تو آپ پیدا کنٹی طور پر تھے لیکن
رسالت کے فرائض انجام دینے کے لئے 27 رجب المرجب کو واند عشر تک الاقرین کے

حکم کے ذریعہ مبعوث ہوئے۔ اور شیلی صاحب کو اس مذکورہ بیان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے صرف جبرائیل کے آنے اور سورہ اقرآء کی پہلی پانچ آیتیں لانے کا ذکر کیا تھا۔ اور اس وقت اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں اس وقت اپنی نبوت کا اظہار کرنے یا کسی کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا تھا۔ یہ حکم کب ہوا اس کلیان ہم آگے چل کر کریں گے۔

سورہ اقرآء کی پانچوں آیتوں کے نزول کا مضحکہ خیز بیان

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی قرآنی کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا یک دن رمضان کے مہینے میں جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ اقرآء کی پانچ آیتوں کی حضور کے سامنے تلاوت کی جس کا معنی و مفہوم ہم گذشتہ اوراق میں لکھ آئے ہیں لیکن بنی امیہ کے حکمرانوں نے اس واقعہ کو بھی ایسا رنگ دیا کہ کوئی نادان سے نادان بچہ بھی ایسا نہ کرنا ہوگا۔

ہم نے تو کوئی نادان سے نادان بچہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ اسے اس کے والدین نے پہلی مرتبہ زسری سکول میں پڑھنے کے لیے بٹھایا ہو اور اس کے استاد نے جب اس بچے کو پڑھانا شروع کیا اور یہ کہا کہ پڑھو! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ ب تو اس بچے نے استاد کو یہ کہتے ہی کہ پڑھو! یہ کہا ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہو۔ مگر جب قدرت نے اپنے پیغمبر کو قرآن کے پڑھانے کا آغاز کیا تو اس وقت پیغمبر نے ایسا مضحکہ خیز طرز عمل اختیار کیا کہ اس نادان بچے کو بھی ہنسی آجائے اس واقعہ کو جس طرح سے رنگ دیا گیا ہے اس کو ہم شیلی نعمانی کی میرۃ النبی سے نقل کرتے ہیں۔ شیلی صاحب لکھتے ہیں کہ

”ایک پیغمبر کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل کی سب سے پہلی آمد اس وقت ہوئی جب آپ غار حرا میں محکف تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت

عائشہ کی نیا فی یہ واقعہ ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز خواب میں رویائے صادقہ سے ہوا۔ آپ جو رویا دیکھتے تھے وہ سپید سحری کی طرح (سچا ہو کر) نمودار ہوتا تھا۔ پھر (طبیعت مبارک میں) تخیلہ پسندیہ دیکھا گیا۔ غار حرا میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو گھردا پس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار میں چلے جاتے یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آگیا اور وہ فرشتہ آپ کے سامنے آگیا اور اس نے کہا ”پڑھ“ آپ نے فرمایا میں پڑھا نہیں ہوں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو پڑھ کر اتنا دبا دیا کہ وہ تھک گیا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا اس نے مجھے اتنا دبا دیا کہ وہ تھک گیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر کہا میں پڑھا نہیں ہوں اس نے تیسری دفعہ دبا دیا اور کہا:

”اقراء باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ و

ربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم“

اپنے پروردگار کے نام پڑھ۔ جس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا پروردگار ریزہ ریزہ رک ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کیا جو نہیں جانتا تھا۔

سیرۃ النبی جلد 3 ص 307,306

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل کہہ کہہ کر اور دبا دبا کر پورے بھینچ بھینچ کر تھک گئے اور پھر بھی نہ پڑھا اور من دفعہ کہہ کہہ کر جب تھک گئے تو آخر کار پانچوں آیتیں اپنے آپ خود ہی پڑھ کر چلتے بنے اگر پہلے ہی اس طرح تلاوت کر کے یا پڑھ کر چلے جاتے جیسے بعد میں تھک تھکا کر خود ہی پڑھ کر چلے گئے تو دبا دبا کر تھکنے کی نوبت تو نہ آتی واداد کیا کہنے ہیں جبرائیل نے اتنا بھینچا اتنا بھینچا کہ خود تھک گئے اور پھر بھی نہ پڑھا سکے اور بغیر یہی کہتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حالانکہ جبرائیل خدا کی طرف سے بغیر گو پڑھانے

ہی تو آئے تھے۔ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے کیونکہ جب کوئی پڑھانے والا کسی ایسے شخص کو جو پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھانا شروع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پڑھ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ان لوگوں نے پیغمبر کو اتنا نادان سمجھ لیا ہے کہ دوسری سکول میں داخل ہوئے والا بچہ بھی اتنا ناہم اور کم سمجھ نہ ہوگا۔ حالانکہ یہ پہلا قرآنی سبق تھا جو خدا نے جبرائیل کے ذریعہ بذریعہ وحی دیا تھا۔

یہ ہیں بنی امیہ کے حکمرانوں کی گلکاریاں اور لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں پھر پیغمبر گرامی اسلام پر پھبتیاں کہنے کے لئے دشمنان اسلام کو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی یہ روایتیں انہیں احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔

یہاں پر ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس روایت کی راویہ حضرت عائشہ کو بیان کیا گیا ہے جو بالاتفاق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ سورہ اقرام کی مذکورہ پانچویں آیتوں کے مازل ہونے کے تقریباً پانچ سال بعد پیدا ہوئی تھیں۔ لہذا جب حضرت عائشہ کی طرف روایت کو منسوب کر دینے سے روایت میں کوئی وزن پیدا نہیں ہو سکتا البتہ بنی امیہ کے حکمرانوں کی طرف سے حضرت عائشہ کے نام کا استعمال مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کا اچھا ذریعہ تھا۔

شبلی صاحب حضرت عائشہ کا اس وقت

تک پیدا نہ ہونا تسلیم کرتے ہیں

مولانا شبلی اپنی کتاب میراث النبی میں لکھتے ہیں کہ:

یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے لیکن حضرت عائشہ اس وقت پیدا نہیں

ہوئی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے کیونکہ متروکہ راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔

حاشیہ نمبر 3 سیرۃ النبی جلد 1 ص 202

اب ثعلبی صاحب کی یہ بات حسن عقیدت ہی ہے جو ”ہوئے“ کو قابل حجت قرار دے رہے ہیں کیونکہ ”ہوئے“ میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی درباری ملائے بنی امیہ کی فرمانبرداری میں پیغمبر کی توجہ اور ہنگ کے لئے مذکورہ روایت کو گھڑ کر حضرت عائشہ کی طرف جھوٹ اور غلط طور پر منسوب کر دیا ہو لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے اصلی راوی وہی واضعان حدیث ”ہوں گے“ جو بنی امیہ کی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑنے پر مامور تھے اور انہوں نے یہ حضرت عائشہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہے کیونکہ بنی امیہ کے طرف دار اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے حدیثیں گھڑا کرتے تھے اور اس روایت کو ایسے راوی کی طرف آنکھیں بند کر کے منسوب کر دیا کرتے تھے جس کا اس وقت وجود ہی نہ ہو جیسا کہ ابو ہریرہ کی حضرت ابوطالب کے کلمہ نہ پڑھنے کی روایت جو حضرت ابوطالب کی وفات کے نو سال بعد ایمان لایا اور اس کا اس وقت وہاں وجود ہی نہ تھا۔

پیغمبر غار حرا میں عبادت کیسے کرتے تھے؟

ثعلبی صاحب سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ

”صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں آپ تحت یعنی عبادت کیا کرتے تھے“

سیرۃ النبی جلد 1 ص 201

غار حرا چونکہ مکہ سے تین میل دور تھا جہاں پر آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے لہذا کسی نے یہ نہیں لکھا کہ آپ غار حرا میں عبادت کس طرح کیا کرتے تھے۔ بعض نے تحت کے معنی غور و فکر کیے ہیں اور غور و فکر کرنے کے لئے غار حرا میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی

بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت مکہ سے باہر نکل جاتے تھے اور مکہ کی گھاٹیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری اپنی معروف تاریخ میں لکھتے ہیں کہ:

”ابتداء میں رسول اللہ کا یہ دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، دوسرے چچا اور تمام قوم سے چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے۔ علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ ہوتے۔ وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو پلٹ آتے ایک عرصہ تک یہ دستور رہا۔ اور ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 84

مولانا شبلی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں یہی لکھا ہے چنانچہ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ:

”نماز کا جب وقت آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے۔ اور وہاں نماز ادا کرتے ابن الاثیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ حرم میں ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آنکے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 207

اس روایت میں کئی باتیں قابل غور ہیں

اول یہ کہ اس روایت کے پہلے حصہ میں شبلی نے ابن الاثیر کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ چاشت کی نماز آپ حرم میں ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی اور روایت کے دوسرے حصے میں یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آنکے ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا کھڑے ہو گئے۔ اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟

آپ نے فرمایا ہمارے دادا امیر انجم کا دین ہے۔ اس روایت کے پہلے حصہ کا دوسرے حصہ سے تضاد صاف ظاہر ہے اگر یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز ہوتی اور یہ کوئی نیا طریقہ نہ ہوتا تو حضرت ابو طالب کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ یہ کون دین ہے؟ اور نہ ہی اسے جدید طریقہ عبادت سمجھتے۔

تحقیق سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر درودوں اور گھاٹیوں میں حضرت علیؑ کے ساتھ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب تک سورہ اقرآن کا نزول نہ ہوا تھا اور یہ تقریباً آنحضرت کے ستر سو سال (37) سال سے لے کر چالیسویں سال تک زمانہ ہے اور حرم میں آپ سورہ اقرآن کے نزول کے بعد زمانہ فترت کے تین سال دور میں نماز پڑھتے تھے مگر چونکہ آپ ابھی تک مبعوث برسمالت نہ ہوئے تھے اور کسی کو یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں نبی ہوں اور نہ ہی ابھی تک کسی کو دعوت ایمان دی تھی لہذا یہ زمانہ جاہلیت کے زمانہ میں ہی شمار ہوتا تھا حضرت علیؑ کے ساتھ حرم میں آنحضرت کے نماز پڑھنے کی ایک مستند روایت طبری میں عقیف سے اس طرح مروی ہے۔

عقیف کی روایت حرم میں

نماز پڑھنے کے بیان میں

عن عقیف قال جئت فی الجاهلیۃ الی مکہ فترلت علی العباس بن عبدالمطلب . قال فلما طعت الشمس وحلقت فی السماء وانا انظر الی الکعبة . اقبل شاب فرمی ببصرہ الی السماء ثم استقبل الکعبة فقام مستقبلاً فلم یلبث حتی جاء غلاماً فقام عین یمینہ فقال فلم یلبث حتی جاءت امرأۃ فقامت فرکع الشاب فرکع الغلام و امرأۃ فرکع الشاب فرکع

الغلام والمرأة فخر الشاب ساجداً فسجداً معه فقلت يا عباس امر عظيم
فقال امر عظيم اتدري من هذا فقلت لا قال هذا محمد بن عبد الله بن
عبد المطلب ابن اخی۔ اتدري من هذا معه فقلت لا قال هذا علي ابن اخی
طالب ابن اخی۔ اتدري من هذه المرأة التي حلقها۔ قلت لا قال هذا
خديجة بنت خويلد زوجة ابن اخی و هذا حميتي ان ربك رب السماء
امرهم بهذا لماي تراهم عليه و ايم الله با علم علي ظيهر الارض كلها احد
علي هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة "

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 175 طبری ص 1161 طبع جرمن

ترجمہ: عقیف سے منقول ہے کہ میں پیام جاہلیت میں مکہ گیا اور عباس ابن عبد المطلب
کے پاس مقیم ہوا۔ جب آفتاب طلوع ہو کر آسمان پر چاروں طرف پھیل گیا تو میں کعبہ کی
طرف دیکھنے لگا۔ اس اثناء میں ایک جوان شخص کعبہ میں آیا اور اس نے سر بلند کر کے آسمان
کی طرف دیکھا پھر کعبہ کا بوسہ لیا پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، کچھ عرصہ نہ گذر تھا
کہ ایک لڑکا آیا اور آ کر اس جوان شخص کے داہنے طرف کھڑا ہو گیا پھر کچھ دیر نہ گذری تھی کہ
ایک عورت آئی اور دو دان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں وہ جوان شخص رکوع میں گیا
تو وہ لڑکا اور عورت بھی رکعت میں گئے۔ پھر وہ جوان کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا اور
عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ جوان شخص سجدے میں گیا اور اس کے ہمراہ یہ دونوں بھی
سجدے میں گئے۔ عقیف کا بیان ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا اے عباس تو امر عظیم ہے۔ یہ
سن کر عباس نے کہا ہاں یہ ایک امر عظیم ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا
نہیں۔ عباس نے کہا۔ جوان شخص محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کے بیٹے ہیں
۔ عباس نے کہا جانتے ہو یہ ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں عباس نے کہا یہ علی ابن ابی
طالب میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ پھر عباس نے پوچھا جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ میں

نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا یہ خدا ہیجہ بنت خویلد میرے پیچھے کی زوجہ ہے اور اس محمد (صلعم) نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے اور اس بات کو جس کو کہتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے ہو اس کا اسی نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور خدا کی قسم اس وقت تک میرے علم کے مطابق سوائے ان تین آدمیوں کے روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی ایک بھی آدمی اس دین پر نہیں ہے۔“

یہ طبری کی مذکورہ اصل عبارت کا ترجمہ ہے اردو زبان میں بھی طبری کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کے حصہ اول میں یہ روایت ص 82 پر اسی طرح سے نقل ہوئی ہے۔ اور تاریخ طبری جلد 2 ص 65 پر یہ روایت عقیف کے پوتے اسمعیل ابن الیاس سے نقل شدہ ہے اس کے بھی آخری الفاظ میں کہ عباس نے کہا کہ:

وَبِمِ الْاَلٰه مَا عَلِمَ عَلٰی ظَهْرٍ اِلَّا رَءٰی كَلِمًا اَحَدًا عَلٰی هٰذَا لِذٰلِكَ غٰیِبٌ
لَّا اَنْتَلٰہُ“ تاریخ طبری جلد 2 ص 85

یعنی خدا کی قسم مجھے علم نہیں ہے کہ تمام روئے زمین پر ان تین کے علاوہ کوئی اور بھی اس دین پر ہو۔

ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر حرم میں نماز زمانہ فترت ختم ہونے اور ”و اما بعد“ دہک فحدث کے فرمان کے مطابق حضرت خدیجہؓ کو اور حضرت علیؓ کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کا بیان کرنے کے بعد پڑھتے تھے یا سورہ اقرء کے نزول کے بعد زمانہ فترت میں پڑھتے تھے کیونکہ نبوت کا کسی پر اظہار نہ کرنے کی وجہ سے یہ زمانہ دور جاہلیت میں ہی شمار ہوتا تھا لہذا عقیف نے اسے زمانہ جاہلیت کہا اور مکہ کی گھاٹیوں میں نماز 37 سال کی عمر سے لے کر چالیس سال کی عمر تک کے عرصہ میں پڑھتے تھے جہاں پر انھیں کوئی نہ دیکھتا تھا اور حضرت ابو طالب نے صرف اس لئے دیکھ لیا کہ اس طرف کو اتفاقاً آئے۔

یہ نماز بالکل ایک جدید طریقہ عبادت تھا

عقیف کی مذکور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز بالکل ایک جدید طریقہ عبادت تھا اور نہ عقیف اسے دیکھ کر امر عظیم نہ کہتا اور حیرت کا اظہار نہ کرتا اور حضرت عباس بھی اسے امر عظیم نہ کہتے اور یہ نہ کہتے کہ ان تینوں کے سوا تمام روئے زمین پر کوئی دوسرا ایک بھی آدمی نہیں ہے جو اس دین پر ہو۔ اور خاندان کے بزرگ یعنی حضرت عباس سے بڑھ کر اور کس کو اس بات کا علم ہو سکتا تھا۔ اور کامل ابن اشیر کی روایت جسے ہم سیرۃ النبی کے حوالے سے گذشتہ اوراق میں نقل کر آئے ہیں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک جدید طریقہ عبادت تھا اور نہ حضرت ابو طالب کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔

اب قائل غور بات یہ ہے کہ یہ جدید طریقہ عبادت پیغمبر نے کس طرح اختیار کیا۔ آیا خود سے اختراع کیا یا اس کی بھی خدا کی طرف سے تعلیم دی گئی تھی تو خود اس روایت کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم انہیں خدا نے دیا تھا وہ الفاظ یہ ہیں ”وَرَبَّ السَّمَاءِ أَمْرَهُمْ بِهَذَا الَّذِي تَرَاهُمْ“ اس بات کا جس کو تم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس کا اس کے رب نے انہیں علم دیا ہے۔

خدا نے نماز کس طرح سکھائی؟

ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:

”جس وقت رسول اللہ پر نماز فرض کی گئی جبرائیل آپ کے پاس آئے، اس وقت آپ مکہ اعلیٰ میں تھے۔ وہ اشارے سے آپ کو وادی میں لے گئے اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل نے وضو کیا تا کہ وہ بتادیں کہ نماز کے لئے اس طرح طہارت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے ان کے بعد ان کی طرح رسول اللہ نے وضو کیا۔

پھر جبرائیل نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کو نماز پڑھائی۔ آپ نے اقتداء کی۔ جبرائیل چلے گئے آپ خدیجہ کے پاس گئے اور جس طرح آپ نے حضرت جبرائیل کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی طرح آپ نے خدیجہ کو بتانے کے لئے کہ نماز کے لئے طہارت اس طرح ہوتی ہے، ان کے سامنے وضو کیا۔ اس کے بعد جس طرح جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھائی تھی آپ نے خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے آپ کی اقتداء کی۔

ارویر جہ تارخ طبری حصہ اول ص 79

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس کے بعد جبرائیل نے زمین پر پاؤں مارا، پانی نمودار ہوا اس پانی سے وضو کیا۔ یعنی گلی کی تین مرتبہ باتھ اور پاؤں دھونے اور ایک مرتبہ سر کا مسح کیا اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ پس جبرائیل نے ایک چلو آنحضرت کے روئے مبارک پر چھڑکا اور آگے بڑھ کر دوسری رکعت نماز ادا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتداء فرمائی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح وضو کرتے اور نماز پڑھتے رہو اس کے بعد جبرائیل آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔“

مدارج النبوة ص 42

اس روایت سے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ طریقہ عبادت یا نماز پڑھنے کا طریقہ جبرائیل نے سکھایا تھا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جبرائیل نے خدا کے حکم سے سکھایا تھا تبھی تو سابقہ روایت میں یہ آیا ہے کہ اس طریقہ سے نماز پڑھنے کا حکم ان کو ان کے پروردگار نے دیا ہے۔

اور سابقہ دونوں روایتوں میں یہ تحقیق ہو گیا کہ پیغمبر زمانہ جاہلیت میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

لیکن بالفاظ واضح ان روایتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ زمانہ جاہلیت میں کس سال سے آپ نے یہ نماز پڑھنی شروع کی۔ اور جبرائیل نے کس سن میں آپ کو یہ نماز سکھائی۔ البتہ علمائے امامیہ میں سے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد دوم اردو ترجمہ ص 422 جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ واقعہ اس وقت لکھا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنہ بیسویں (37) سال میں تھے۔ ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

”علی بن ابی حمزہ“ ابن شہر آشوب اور ”شیخ طبرسی“ ہر ایک تمام محدثین و مفسرین نے روایت کی ہے کہ آنحضرت اپنی قوم سے کنارہ کش ہو کر کوہ حرا پر تنہا عبادت الہی میں مصروف رہے۔ خداوند عالم آپ کو روح القدس کی تائید سے خوابوں، فرشتوں کی آوازوں اور سچے الہامات کے ساتھ ہدایت فرماتا رہتا تھا۔ اور قرب و محبت و معرفت کے مدارج عالیہ پر ترقی و ترقی کرتا رہا اور آپ کو جو عظم و فضل اور اخلاق حمیدہ اور آداب پسندیدہ سے آراستہ فرماتا رہا۔ ان حالات میں سوائے جناب امیر اور جناب خدیجہ کے کوئی آپ کا منہ نہ دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ جب آپ کی عمر پچیس (37) سال کی ہوئی آپ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو ندا دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ! اس کے بعد ایک روز حضرت ابو طالب کی بھینریں چراتے ہوئے مکہ کی پہاڑیوں پر حضرت کا گزر ہوا وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا آپ نے پوچھا تم کون ہو وہ بولے میں جبرائیل ہوں۔ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو رسالت کی خوشخبری دوں۔ جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا جبرائیل نے وضو کیا اور آنحضرت کو وضو کرا سکھایا۔ تو حضرت نے وضو کیا۔ پھر نماز کی تعلیم دی اور آنحضرت نے امیر المومنین کو تعلیم دی اور ان کے ساتھ نماز ظہر اور افرامی۔ بیت الشرف میں واپس گئے تو نماز عصر خدیجہ کے ساتھ پڑھی۔

جیان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔

نمبر 2: اور ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں اس طرح لکھا ہے ”اختلف العلام فی الاول من اسلم مع الاتفاق علی ان خلیجہ اول خلق اللہ اسلاماً فقال قوم اول ذکر آمن علی : روى عن علی انه قال انا عبد الله و اخو رسول الله و انا صديق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب و مفتر صلیت معہ رسول الله صلعم قبل الناس بسبع سنین“ تاریخ کامل ابن اثیر جلد 2 ص 25

ترجمہ: اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ اول کون اسلام لایا اس کے باوجود اس بات پر سب متفق ہیں کہ خلقت خدا سے اول جناب خدیجہ اسلام لائیں اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ مردوں میں سے اول حضرت علیؑ ایمان لائے۔ جیسا کہ خود حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اور رسول کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں میرے سوا جو یہ بات کہے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلعم کے ساتھ لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی۔

نمبر 3: ابن تہریر طبری نے اپنی تاریخ طبری میں اس طرح لکھا ہے

”اول من صلی علی بعث النبی یوم الاثنين و صلی علی یوم الثلاثاء۔ عن زید بن ارقم قال اول من اسلم علی ابن ابی طالب و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب و مفتر صلیت مع رسول الله صلعم قبل الناس بسبع سنین“ تاریخ طبری جلد 2 ص 211

ترجمہ: جس نے اول نماز پڑھی وہ حضرت علیؑ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے اور حضرت علیؑ نے منگل کے دن نماز پڑھی۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علیؑ اسلام لائے اور کہا میں نے خود علیؑ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ میرے سوا جو یہ بات کہے گا وہ

جموعہ اور مفتخری ہے۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ سب لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

یہ روایت طبری میں غیار بن عبد اللہ سے بھی مروی ہے اور مذکورہ روایت تاریخ طبری کے اردو ترجمہ میں صفحہ 82 پر لکھی ہوئی ہے ہم صرف مذکورہ معتبر و مستند تاریخی حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جو اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ حضرت نے سب لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی۔

حضرت علیؑ نے سات سال پہلے نماز کیسے پڑھی؟

مذکورہ روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے سب لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ گذشتہ اوراق میں مدارج النبوة کی عبارت سے ثابت ہو چکا ہے کہ غار حراء میں جانے سے سات سال پہلے پیغمبر ایک روشنی دیکھتے تھے اور اسے دیکھ کر سرور ہوتے تھے اور یہ روشنی علم و عرفان کی روشنی تھی۔ گذشتہ اوراق میں بیان کر دہ روایت سے بھی یہی ثابت ہے کہ جبرائیل نے پیغمبر کو ستائیس ویں (37) سال کی عمر میں نماز پڑھ کر سنائی اور دکھائی اور نماز پڑھنا سکھایا۔ عقیف دانی روایت سے اور اسمعیل دانی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر کو عقیف نے زمانہ جاہلیت میں علیؑ اور خدیجہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یقینی طور پر زمانہ جاہلیت پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے کے زمانہ کو کہتے ہیں پس غار حراء میں سورہ اقراء کی وحی کے نزول سے چار سال پہلے سے پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے اور غار حراء میں بھی پیغمبر جو عبادت کرتے تھے جسے سب نے عبادت ہی لکھا ہے وہ نماز ہی تھی۔ یہ وہی نماز تھی جو جبرائیل نے سکھائی تھی اور علیؑ ساتھ رہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔

پھر گذشتہ اوراق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ سورہ اقراء کے نازل ہونے کے بعد

وحی کا آنا بالکل رک گیا اور تین سال تک کوئی قرآنی وحی مازل نہیں ہوئی اس کو متفقہ اور مسلمہ طور پر سب فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل ہم نے گذشتہ اوراق میں بیان کی ہے کہ اس زمانہ میں آنحضرتؐ کو اسرارِ نبوت تعلیم کئے جاتے رہے اس عرصہ میں آپ کو دعائے نبوت ثبوت کرنے یا دعوت اسلام دینے یا مداخلت کا حکم ہی نہیں تھا البتہ حضرت علیؑ اور حضرت عذیبہؓ ساتھ رہنے کی وجہ سے تمام حالات سداوقف ہونے کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ یہی سنیسیویں سال سے غارِ حرا کی عبادت تک چار سال اور غارِ حرا میں سورہ اقرآء کے نزول کے بعد سے زمانہ فترت کے تین سال مل کر کل سات سال ہوتے ہیں۔ اس سات سال کے عرصہ میں پیغمبرؐ نے کسی کو دعوت اسلام یا اپنی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہی نہیں نہ دعوت دینے کا حکم تھا جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ یہ حکم کب ہوا۔ لیکن علیؑ پیغمبرؐ کے ساتھ رہتے تھے اور پیغمبرؐ کے پیچھے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے کہ غوثی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے اور پیغمبرؐ جو کچھ کرتے تھے علیؑ سے بھی اس پر عمل کراتے تھے۔ پس یہ روایت صحیح و مستند و موثق ہے اور عین مطابق عقل و روایت ہے اور مطابق واقعہ اور حقیقت ہے کہ علیؑ نے پیغمبرؐ کے ساتھ سب مسلمانوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی۔ ان حقائق پر غور کئے بغیر اکثر مورخین و مفسرین و محدثین نے غارِ حرا میں سورہ اقرآء کے نزول کو آپ کو مبعوث پہ نبوت و رسالت ہونا قرار دیا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اول تو نبوت و رسالت دو علیحدہ علیحدہ مناصب ہیں نبوت کے لئے تو آپ کا انتخاب روزِ ہاست عالمِ ردا میں ہو چکا تھا جس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ“ سے ثابت ہے۔ اور حضرت عذیبہؓ کے لئے ”وَإِذَا بَعِثْنَا مَنًا لِّحَدَّثِ الْكَوْكَبِ الْكَوْكَبِ“ کا حکم ہوا اور سورہ اقصیٰ کے ذریعہ فترت کا زمانہ ختم ہوا اور رسالت کا سب سے پہلا اعلان والدِ عیشیہؓ تک الاقرعین کے حکم کے ذریعے اپنے کنبہ والوں کے ساتھ رسالت کا آغاز کرنے کے حکم سے ہوا۔ پس سورہ اقصیٰ کی

آخری آیت نمبر 11 کے ذریعہ خبر والوں پر اپنی نبوت کا اظہار کرنے کا حکم ہوا اور انسانوں
عشیرت تک الاقرابین کے ذریعے رسالت کا آغاز ہوا اور آپ مبعوث ہوئے
اس لئے اکثر مومنین و مفسرین و محدثین و علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ 27
رجب المہجر جب کو مبعوث ہوئے جبکہ سورہ اقرآء کا نزول ماہ رمضان میں ہوا اور
اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے یہی سورہ اقرآء کا نزول قرآنی وحی کا آغاز تو ہے لیکن
مبعوث بہ نبوت و رسالت ہونے کا حکم نہیں ہے۔

صدیق اکبر کے لقب پر غور

مذکورہ حدیث و تاریخ کی کتابوں یعنی حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال اور ابن اثیر
کی تاریخ کامل اور ابن جریر طبری کی تاریخ طبری کے علاوہ حضرت علی کے یہ دو بڑے حدیث و
تاریخ کی دوسری کتابوں مثلاً شیخ سلیمان قدوسی بلخی کی کتاب مناقب المودۃ کے 151 پر اور
سنن ابن ماجہ الجزء الاول کے ص 56 پر اور امام حاکم کی مستدرک علی ابن الحسن الجزء الثالث
کتاب معریۃ الصحابہ کے ص 112 پر اور محبت الدین الطبری کی کتاب ریاض المضرۃ الجزء
الثانی الباب الرابع الفضل الرابع کے ص 157، 158 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ مگر ان میں
سے بعض نے صدیق اکبر کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ میں ہی
فاروق اعظم ہوں:

یہ بات بڑی اہم ہے اور اس سیرت کے خلاف ہے جو اہل سنت کے یہاں زبان
زیعوم ہے اور یہاں پر یہ جات بالکل صادق آتی ہے کہ ۳ رب مشہور ولا اصل لہ یعنی
اکثر مشہور باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔

حضرت علیؑ سب کے سامنے کہتے تھے بانگے پکارے کہتے تھے اور خود حضرت
ابوبکرؓ حضرت عمرؓ کے سامنے کہتے تھے کہ میں صدیق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں

اور نہ صرف وہ یہ دعوے کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ میرے سوا جو کوئی خود کو
 صدیق اکبر کہے گا وہ جھوٹا اور مغتری ہو گا۔ لیکن کسی تاریخ یا کسی حدیث کی کتاب سے یہ
 ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے حضرت علیؑ کو ٹوکا ہو اور یہ کہا ہو کہ اے علی تم
 یہ کیا کہہ رہے ہو۔ بلکہ کسی تاریخ یا کسی حدیث کی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو
 بکر نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ یا حضرت عمر نے یہ کہا ہوں کہ میں فاروق
 اعظم ہوں۔ یہ القابات معاذیہ کے حکم سے اور معاذیہ کے ادارہ روایت سازی نے ان کی
 طرف منسوب کیے ہیں اور معاذیہ کے حکم سے خطیبوں اور دانشوروں کے پروپیگنڈے نے ان
 باتوں کو شہرت بخشی ہے۔ جیسا کہ علامہ مدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں لکھا ہے جسے ہم
 آئندہ جمل کر مناسب مقام پر نقل کریں گے۔ اور یہ سب اقتدار کی کرم بخشیاں ہیں اور شاید
 حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ جب دنیا کسی سے رخ
 پھیرتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی دوسروں کو دے دیتی ہے اور جب کسی کی طرف رجوع کرتی
 ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عطا کر دیتی ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو۔

حضرت علیؑ کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم

کے خطاب خود پیغمبر نے عطا فرمائے

صحیح و مستند و موثق روایات کے مطابق حضرت علیؑ علیہ السلام خود کو صدیق اکبر اور
 فاروق اعظم خود سے خود اپنے آپ ہی نہیں کہتے تھے بلکہ یہ القابات یعنی صدیق اکبر اور
 فاروق اعظم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے ہم ذیل میں پیغمبر اکرم صلی
 اللہ علیہ وآلہ کی چند حدیثیں بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

اہل سنت کے مشہور و معروف علماء و محدثین میں سے ابن عبد البر اپنی کتاب

الاستيعاب میں مورخان حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ
 ”عن ابي يعلى الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول سيكون فتنه فاذا كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب فانه
 اول من امن بي و اول من يضاف حنى يوم القيامة - وهو الصديق الاكبر و
 هو فاروق هذه الامة و هو يعسوب المؤمنين و المال يعسوب المنافقين“

ابن عبد البر۔ الاستيعاب فی معرفت الصحاب

ترجمہ ابو یعلیٰ غفاری حدیث 2969 ص 676 الجزء الثاني

داتن حجر عسقلانی: الاصابہ فی تمییز الصحابہ

ترجمہ ابو یعلیٰ الغفاری

ترجمہ: بزرگ صحابی رسول ابو یعلیٰ غفاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے
 جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے جب
 ایسا ہو تو تم علی کو اپنا حاکم ماننا۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے میرے اور پر ایمان لایا اور قیامت کے
 دن سب سے پہلے محمد سے مصافحہ کرے گا اور وہ صدیق اکبر ہے اور اس امت کا فاروق ہے
 وہ مومنین کا حاکم ہے اور منافقین کا حاکم مال ہے۔

نمبر 2: عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 لعلي انت الصديق الاكبر و انت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل :

محب الدين طبري سياح الصحرة

الجزء الثاني الباب الرابع الفصل الثاني ص 155

ترجمہ: بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری سے روایت: وہ کہتے ہیں میں نے جناب
 رسول خدا کو علی سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی تم صدیق اکبر ہو اور تم وہ فاروق ہو جو حق کو
 باطل سے جدا کرتا ہے۔

نمبر 3 تیسری حدیث بزرگ صحابی پیغمبر حضرت سلمان فارسی سے اس طور پر مروی ہے کہ
 ”عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلعم لعلي هذا
 آمن بي وهذا اول مصافحنی يوم القيامة . وهذا اصديق الاكبر وهذا
 فاروق الاعظم يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤمنين والعال
 يعسوب المنافقين“
 اسوۃ الرسول جلد 2 ص 178

بحوالہ فریوس الاخبار امام دیلمی و طبرانی

ترجمہ: بزرگ صحابی پیغمبر حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت
 رسول خدا صلعم نے حضرت علی کی نسبت فرمایا کہ علی وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا
 اور سب سے پہلے مجھ سے قیامت کے دن مصافحہ کرے گا اور یہی صدیق اکبر ہے اور یہی
 فاروق اعظم ہے۔ جو حق و باطل کا فیصلہ کرے گا یا حق کو باطل سے جدا کرے گا۔

پیشک سورۃ الحمد پر کی آیت نمبر 19 کے مطابق 'جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں
 پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق ہیں'

لیکن صدیق اکبر نہ پیغمبر نے حضرت علی کے سوا کسی کو کہا۔ نہ علی کے سوا کسی نے
 اس کا دعویٰ کیا۔ نہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ نہ
 حضرت ابو بکر کے بارے میں کسی صحیح السنہ کتاب میں کوئی صحیح روایت اس بارے میں آئی
 ہے۔

تعجب پر تعجب یہ ہے کہ جس ہستی کو خود پیغمبر صلعم نے صدیق اکبر کہا جس کے بارے میں
 بزرگ اصحاب پیغمبر نے روایت کی۔ جس کے لئے خود حضرت علی نے بارہا دعویٰ کیا جس
 کے بیان سے حدیث و تاریخ و سیرۃ کی کتابیں چھلک رہی ہیں اس کو صدیق اکبر کہنے سے
 اس کو صدیق اکبر سمجھنے سے لوگ ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سن کر چڑھتے ہیں اور غصہ کرتے
 ہیں اور جس کو نہ پیغمبر نے صدیق اکبر کہا نہ کسی صحابی نے روایت۔ نہ خود حضرت ابو بکر نے

اس بات کا بخوبی کیا۔ نہ کسی حدیث و تاریخ کی کتاب میں اس کے بارے میں صحیح و مستند روایت موجود ہے۔ لیکن صرف غی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے خطیبوں اور واعظوں کے پروپیگنڈے نے اصل صدیق اکبر کو اور اصل فاروق اعظم کو سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا اور وہ جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں تھے ان کو شہرت دے دی۔

بہر حال یہ بات قرآنی وحی کے بیان کے ضمن میں آئی ہے کہ سب سے پہلے وحی قرآنی کون سی تھی کیونکہ اس بارے میں مورخین و محدثین و مفسرین اور سیرۃ نگاروں کے درمیان اختلاف ہے۔

تحقیق اس بات کی کہ سب سے پہلے قرآنی وحی کونسی تھی۔

مورخین، محدثین، مفسرین، سیرت نگاروں اور رویان اخبار کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے قرآنی وحی کونسی تھی؟ ہم یہاں پر اس عنوان کے تحت چند کتابوں سے ان روایات کو نقل کریں گے جن سے قرآنی وحی کے نزول کے بارے میں مختلف رویان اخبار کے اختلاف کا پتہ چلتا ہے اور پھر ان پر تحقیق و تبصرہ کیا کریں گے۔

نمبر 1: قرآنی وحی کے بارے میں طبری کی پہلی روایت

ابن جریر طبری اپنی معروف تاریخ طبری میں لکھتے ہیں:

”ابن کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا جزو نازل ہوا؟ اس نے کہا ”یا ایہا المدثر“ میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ”اقرا باسم ربک“ نازل ہوا۔ اس نے کہا میں نے جابر ابن عبد اللہ سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کونسا حصہ نازل ہوا ہے، اس نے کہا ”یا ایہا المدثر“ میں نے کہا نہیں بلکہ ”اقرا باسم ربک الذی خلق“ سب سے پہلے نازل ہوا۔ جابر نے کہا میں

تم سے صرف وہی کہوں گا جو خود رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا۔

ترجمہ تاریخ خطبری حصہ اول ص 77

نمبر 2: قرآنی وحی کے بارے میں طبری کی دوسری روایت

طبری کی دوسری روایت اسی طور پر ہے:

”جامع ابن عبد اللہ انصاریؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التوائے وحی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے سرائی کر دی کھا تو وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا کہتا تھا۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر متمکن نظر آیا۔ میں اس سے کہم گیا۔ اور گھبرا کر میں نے کہا: مجھے لحاف اڑھاؤ۔ گھروالوں نے لحاف اڑھا دیا۔ تب اللہ عزوجل نے یہ سورہ پڑھا: ایهما المصنر قم فانترو ربک فکبر اپنے قول والوجز فاهجر تک مازل فرمائی، پھر متواتر وحی آنے لگی۔

ترجمہ تاریخ خطبری حصہ اول ص 79

نمبر 3: قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی پہلی روایت

مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”فرشتے کی زبانی سب سے پہلے وحی غار حرا میں آئی اس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور ”اقراء باسم ربک الذی خلق“ کی ابتدائی آیتیں۔ اس مکتب کا اولین درس تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اتنی اخلق کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں مازل ہوئیں: ”والضحیٰ، والیل اذا مسجی۔ ماودعک ربک و مقلی (والضحیٰ) قسم ہے دن کی جب کہ وہ پوری روشنی پر ہو اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ سناں ہو جائے کہ تیرے پردہ دو گار نے نہ تجھ کو

چھوڑا اور نہ تجھ سے اپنی محبت اٹھائی“

سیرۃ النبی شیلی جلد 3 ص 298

نمبر 4: قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی دوسری روایت

”تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے (فترۃ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ حرا سے واپس آ رہے تھے کہ راد میں ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو کہا۔ مجھے کبیل از حداد اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ”یا ایہا المدثر قم فأنذر وربک فکبر“ (مدثر) اے کلیم پوش اٹھ۔ اور لوگوں کو خدا سے ڈرا۔ اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔

سیرۃ النبی شیلی جلد 2 ص 299

نمبر 5: قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی تیسری روایت

مولانا شبلی نعمانی سیرۃ النبی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”اس کے برخلاف، صرف حضرت جامع کیر روایت ہے بخاری باب بدء الوحی و باب کیف نزل الوحی“ کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلی وحی میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جامع کا وہم بعد وہ آیتیں فترۃ الوحی کے بعد سب سے پہلے آئیں۔ (حاشیہ سیرۃ النبی جلد 3 ص 299)

نمبر 6: قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی پہلی روایت

سیرۃ ابن ہشام میں اس طرح آیا ہے کہ

”ابن الحنفی نے کہا۔ پھر وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مدت کے لئے رک گئی یہاں تک کہ آپ کو یہ بات بہت شاق گزری اور صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل

سورہ صحنی لے کر آئے جس میں پروردگار آپ سے قسم کھا کر خطاب فرماتا ہے کہ نہ آپ کو چھوڑا
اور نہ آپ سے ہیزا رہوا۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 267

نمبر 7 قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی دوسری روایت

ابن ہشام کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یا ایہا المدثر کے بعد سب سے پہلے
وانذر عشیرتک الاقربین مازل ہوئی۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 278

نمبر 8 قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی تیسری روایت

ابن ہشام کی تیسری روایت میں یہ ہے کہ یا ایہا المدثر کے بعد سب سے
پہلے قل اصدع بما توامر مازل ہوئی۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 278

نمبر 9 قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوة کی پہلی روایت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوة میں لکھتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقرت وحی کی مدت میں ایک بار
جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایسی کرسی پر بیٹھے دیکھا جو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچی ہوئی
تھی اس نظارے سے آپ پر خوف و وحشت طاری ہوئی اور آپ اسی حالت میں گھر واپس
تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے زطونی اسی طرح فرمایا جس طرح غار حرا
میں پہلی وحی کے نزول کے وقت فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہی حق تعالیٰ نے آپ پر یا
ایہا المدثر قل فانذر کی وحی مازل فرمائی۔ مدارج النبوة ص 46

نمبر 10 قرآنی وحی کے بارے میں مدارج النبوة کی دوسری روایت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

”قرآن پاک کی وہ آیتیں جو سورہ رکعات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔
 اقراء کی پہلی تین آیتیں ہیں یعنی قراءہا سم ربک الذی سے لے کر ”علم الانسان ما لم
 يعلم“ تک۔ امام نووی نے اپنی قول کو مرجح قرار دیا ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔
 مدارج النبوة ص 45

نمبر 11 قرآنی وحی کے بارے میں

مدارج النبوة کی تیسری روایت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ سب سے پہلے جو وحی
 نازل ہوئی وہ ”یا ایہا المدثر“ ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے بلکہ باطل
 ہے۔
 مدارج النبوة ص 45

نمبر 12 قرآنی وحی کے بارے میں

مدارج النبوة کی چوتھی روایت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں

بعض مفسرین کا قول ہے کہ قرآن جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ سورہ الفاتحہ ہے
 پہلی کا قول ہے کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور اگر محفوظ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ یا ایہا المدثر
 کے بعد نازل ہوئی ہو۔
 مدارج النبوة ص 45

قرآنی وحی کے بارے میں مذکورہ ایک درجن کے قریب روایتوں سے قرآنی وحی
 کے نزول کے بارے میں اختلاف کا صاف پتہ چلتا ہے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ اس طور

ہے۔

- ۱۔ بعض نے کہا سب سے پہلے اقراء باسم ربک مازل ہوئی
- ۲۔ بعض نے کہا سب سے پہلے یا ایہا العذر مازل ہوئی
- ۳۔ بعض نے کہا یا ایہا العذر زمانہ فترت کے بعد مازل ہوئی
- ۴۔ بعض نے کہا سب سے پہلے زمانہ فترت کے بعد الفصحی مازل ہوئی۔
- ۵۔ بعض نے کہا سب سے پہلے سورہ الحمد مازل ہوئی
- ۶۔ بعض نے کہا سورہ الحمد کی حدیث اگر محفوظ ہو تو یہ یا ایہا العذر کے بعد مازل ہوئی
- ۷۔ بعض نے کہا یا ایہا العذر کے بعد سب سے پہلے ”وانذر عشیرتک الاقربین“ مازل ہوئی
- ۸۔ بعض نے کہا یا ایہا العذر کے بعد سب سے پہلے ”لما صدع بما توامر“

مازل ہوئی

سب سے پہلے قرآنی وحی کے بارے میں ہماری تحقیق اور اس کے دلائل

مذکورہ آیات قرآنی کے مازل ہونے کے بارے میں ہم تحقیق رقیق کے بعد جس

نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ اس طرح ہے۔

- ۱۔ سب سے پہلے سورہ الحمد مازل ہوئی
- ۲۔ سورہ الحمد کے بعد غار میں سب سے پہلے قرآنی آیات میں سے سورہ اقراء کی پانچ آیات مازل ہوئیں۔
- ۳۔ زمانہ فترت کے بعد سب سے پہلے سورہ الفصحی مازل ہوئی۔
- ۴۔ سورہ الفصحی کے بعد سب سے پہلے ”وانذر عشیرتک الاقربین“ مازل ہوئی

۵۔ وانزل عشرين تک الاقربین کے بعد یا ایہا المدثر نازل ہوئی۔

۶۔ یا ایہا المدثر کے بعد فلاصدع بعد قوم مر نازل ہوئی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدریجی طور پر آگے بڑھانے کا تقاضا یہ تھا کہ مذکورہ آیات اس ترتیب سے نازل ہوئی ہوں۔ لہذا اب ہم اس تحقیق کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت نمبر وار مذکورہ آیات کی تدریجی ترتیب کو ثابت کرتے ہیں۔

نمبر 1: سب سے پہلے سورہ الحمد کا نزول

روایات کے اعتبار سے مدارق النبوة کی ص 45 کی روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے سورہ الحمد نازل ہوئی۔ امام واحدی نے (اسباب نزول) مطبوعہ مصر کے ص 15 پر بھی یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے۔ امام واحدی نے اسباب نزول میں اس بارے میں ایک روایت بھی نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ قول علی ابن ابی طالب کا ہے اسباب نزول واحدی ص 15

پھر وہ روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر کو سنیسیویں (37 ویں) سال میں جبرائیل نے نماز سکھائی یا پڑھائی اور وہ روایت جس میں پیغمبر اور علی کو حضرت ابو طالب نے ایک گھائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔

اور وہ روایت جو عقیف سے مروی ہے کہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

اور وہ روایت جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ کوئی نماز فاتحہ الكتاب یعنی سورہ الحمد کے بغیر نہیں ہوتی۔

اور اس کے ساتھ سورۃ الحمد کے متن میں یہ آیت ”اهلنا الصراط المستقیم“
 ، صراط النین انعمت علیہم“ یعنی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ان لوگوں کا راستہ
 جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔

اس آیت میں نعمت سے مراد بالاقاق نعمت دنیا یا مال و زر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو
 کافروں اور گمراہوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ انہیں الی ایمان سے زیادہ حاصل ہوا
 ہے۔ لہذا یہاں مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں نعمت سے مراد صرف وہ ہدایت و
 توفیق ہے جو اس کے بہترین اطاعت گزاروں کے شامل حال رہی ہے اور جس کی طرف
 قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے ”اولئک النین انعم اللہ علیہم من
 النین من ذریۃ آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریۃ ابراہیم و اسراہیل و
 ممن ہلینا و اجتینا“ (مریم۔ 58)

(یہ انبیاء و ماسبق) کوہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے ان میں کچھ انبیاء تو
 اولاد آدم میں سے ہیں اور کچھ انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ
 کشتی میں سوار کیا تھا اور کچھ انبیاء ہابہ ایم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں
 سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی اور منتخب کر لیا اور بھٹے بنایا“

یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سورہ الحمد ہی سب سے پہلی سورہ ہے جو
 سب سے پہلے نازل ہوئی۔ کیونکہ سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے بندوں کو عطا کرنا
 چاہتا ہے اور اس نے اسے دینے کا ارادہ کر لیا ہے اس کے لئے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا
 بندہ اس سے سوال کرے اور اس سے دعا مانگے۔

مثلاً خدا کا یہ ارادہ تھا کہ پیغمبر اکرم کو علوم غیب سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ علم
 عطا کرے لیکن خدا نے پیغمبر کو حکم دیا کہ ”قل رب زدنی علما“ (طہ۔ 114)
 اور اے میرے حبیب تو یہ دعا کر کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما۔

خدا کا یہ پختہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے حبیب کو اتنا علم عطا فرمائے گا کہ اتنا کسی کو عطا نہیں کیا لیکن جو کچھ وہ عطا کرنے والا تھا اس کے لئے اپنے حبیب سے کہا کہ اس کے لئے تم بھی مجھ سے دعا کرو۔ مجھ سے سوال کرو اور مجھ سے مانگو اور دعا کے اس فلسفہ کو ہم نے اپنی کتاب ”آیت حرہ“ قرآن کا درس توحید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پس خداوند تعالیٰ نے سورۃ الحمد میں ”اعبدوا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“ کی دعا اپنے حبیب سے اس لئے کرائی کہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے حبیب کو انبیاء علیہم السلام کے راستہ پر چلائے گا۔ انہیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازے گا جس نعمت عظمیٰ سے اس نے سابقہ انبیاء کو نوازا ہے۔ اور وہ اپنے حبیب کو قرآن عظیم عطا فرمائے گا اور انہیں رسولوں کی صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا چنانچہ خدا خود قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یقیناً تم ان رسولوں میں سے ہو جو صراط مستقیم پر تھے“ (سورۃ النجم 1 تا 4)۔

لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بندہ بھی اس بات کے لئے اس سے سوال کرے اس سے دعا کرے اس سے طلب کرے اور اس سے مانگے جس کے عطا کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے۔

پس پیغمبرِ مسلم نے سینتیسویں (37 ویں) سال سے چالیس سال کی عمر تک تقریباً چار سال خدا کے حضور نماز میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے اور ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے اور جنہیں تو نے یہ نبوت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے اور جنہیں تو نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے۔ اور اپنا رسول بنایا ہے اور تین سال زمانہ فترت کے شامل کردہ سات سال تک یہ دعا کرتے رہے تب ”واھا بنعمۃ ربک فحدث“ کے ذریعے اظہارِ نبوت کا حکم ملا اور انذرِ عیشیہ تک الاقربین کے حکم ذریعہ 27 رجب المرجب کو مبعوث ہوئے۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سورۃ الحمد سب سے پہلے مازل ہوئی۔

اس کے علاوہ علامہ نیٹا پوری نے اپنی تفسیر غرائب القرآن میں ص 26 پر سورہ
الحمد کے ناموں کے ذیل میں اس طرح لکھا ہے۔ تسميتها بفتح الكتاب ، قيل
لانها اول سورة نزلت من السماء . روى على ابن عبي طالب . انه قال
نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كثر تحت العرش ولهذا قال اكثر العلماء
انها مكة و عطفوا مجاهد في قوله . انها مدينة . وكيف ولا و قد صح
عن الحسن في حديث ابي بن كعب انها من اول ما نزل بالقرآن انها السبع
المثاني و سورة الحجر مكة بلا خلاف . غرائب القرآن ص 26

ترجمہ : اس کا نام فاتحہ الكتاب ہوا ہے ۔ ایک قول کے مطابق اس لئے کہ وہ سب سے
پہلا سورہ ہے جو عالم ہالا سے اتر آیا ہے ۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے فرمایا کہ
فاتحہ کتاب مکہ میں عرش کے نیچے کے کھڑانے سے نکل کر ازل ہوا ہے ۔

اس لئے کہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ مکہ ہے اور مجاہد کے قول کو ”وہ مدنیہ“ بفظ
تفسیر کیا ہے اور کیونکر ایسا نہ ہو جبکہ حدیث صحیح میں ابی بن کعب کی روایت ہے کہ
یہ قرآن کے ابتدائی نزول شدہ ایتراء میں سے ہے ۔

پھر یہ کہ اس سورہ کا نام سبع مثانی ہے جس کا ذکر سورہ حجر میں ہے جو بلا اختلاف کی
سورہ ہے ۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن میں عموماً انداز مخاطب سے نمایاں ہے کہ وہ
خداوند عالم کا کلام ہے لیکن سورہ حمد میں انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ کی عرض ہے
اپنے خدا کی بارگاہ میں ۔

اصل بات یہ ہے کہ سورہ الحمد کلام خدا اس معنی میں ہے کہ اللہ کے ارادہ خاص
سے مکمل بقیہ قرآن کے اس کی انشاء ہوئی اور اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کا جزو ہے مگر وہ
بطور کلام الہی قرآن کے ساتھ اتنا را نہیں گیا بلکہ بطور تعلیم اور امت رسول کے لئے نماز میں

پڑھنے اور اللہ کی بارگاہ میں عرضداشت پیش کرنے کے لئے اتارا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سورہ الحجرات میں آیا ہے کہ

”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“ (الحجر۔) 87

اور بیشک ہم نے آپ کو سب سے سات (یعنی سورہ الحمد) اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔

اس آیت میں سب سے سات یعنی سورہ الحمد کا ذکر عظیمہ سے پہلے ہوا ہے اور قرآن عظیم

کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ گویا سورہ الحمد قرآن عظیم کا مقدمہ یا دیباچہ ہے اور قرآن عظیم اس کا

متن ہے اس لئے اس کو قرآن کے شروع میں عظیمہ بطور پر لکھا گیا ہے۔

سورۃ الحمد کے نام

سورۃ الحمد کا نام بھی اس کے سب سے پہلی سورۃ ہونے کی دلیل ہے تمام سورتوں

میں سب سے زیادہ نام سورۃ الحمد کے وارد ہوئے اور یہ اس کی عظمت کا مظہر ہے

سیوطی نے الاقان میں 25 تک نام گنوائے ہیں ان میں مشہور نام ”فاتحہ

الکتاب“ یا الفاتحہ بمرام الکتاب اور ”السمیع المثنی“ اور ”سورۃ الحمد“ ہیں ”فاتحہ الکتاب“ نام

حدیث میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں اختتام یا آغاز کرنے والی چیز۔ یہ نام

اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے فاتحہ الکتاب کا نزول ہوا اور پھر کتاب مازل ہوئی یعنی پہلے

اپنے حبیب سے اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لئے دعا کرائی اور پھر وہ نعمت عظمیٰ عطا کی۔

2۔ قرآنی وحی کا آغاز اور سورہ اقرء کا نزول

سورہ اقرء کی پہلی پانچ آیتیں قرآن عظیم کی سب سے پہلی مازل ہونے والی آیتیں ہیں۔

اس کے لفظ اقرء سے ثابت ہے کہ اب قرآن کی وہ وحی مازل ہوئی شروع ہو گئی ہے جو

قیامت تک پڑھی جائے گی اور غم باہلکم کے ذریعہ قلم کی اہمیت بتا کر اس بات کی طرف

اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کی جو وحی کی جائیگی وہ احاطہ تحریر میں لائی جائیگی اور آئندہ 7 نے والی نسلوں کو قلم کے ذریعہ یہ علم سکھایا جائیگا۔ اور علم الانسان مالم یعلم کے ذریعہ یہ بتلایا گیا کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور تمام ضروریات علمی پورا کرنے کے کام آئے گی۔

لیکن سورہ اقرآء کی ان پانچوں آیات میں سے ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے یا تم اپنی نبوت کا اظہار کرو یا لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دو بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بیان کردہ روایت مندرجہ صفحہ 46 کے مطابق یہ وحی پیغمبرؐ کی تکمیل نفس کے لیے تھی۔ اور آئندہ قرآن کریم کے مازل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے نکھائے جانے کی ہدایت پر مشتمل تھی قرآن کی اس وحی کے بعد بالاتفاق قرآنی وحی کا نزول رک گیا اور تین سال تک رکارہا جسے زمانہ فترت کہتے ہیں اس کو ہم نے گذشتہ اوراق میں "فترت وحی" کے عنوان کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس فترت وحی کے زمانے میں پیغمبرؐ کی تکمیل نفس اور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے تربیت ہوتی رہی پیغمبرؐ نے اس عرصہ میں نہ اپنی نبوت کا کسی پر اظہار کیا نہ کسی کو دعوت دی حتیٰ کہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت علیؓ پر بھی اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا گو وہ آثار و قرائن سے یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں لہذا خفیہ تبلیغ کا بیان صرف ایک افسانہ ہے۔

3: زمانہ فترت کے بعد سب سے پہلے سورۃ النضحیٰ نازل ہوئی

عشلی کی سیرۃ النبی سے سابقہ اوراق میں بیان ہوا کہ ابن الحنفیہ دانی روایت میں آیا ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے سورۃ النضحیٰ نازل ہوئی اور سیرت ابن ہشام میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے سورۃ النضحیٰ نازل ہوئی۔ اگر ہم سورۃ النضحیٰ کے متن میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ زمانہ فترت کے بعد سب سے

پہلے سورہ الضحیٰ ہی مازل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ الفاتحہ کا مضمون اس بات کا گواہ ہے کہ بغیر
 پر سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہی مازل ہوئی ہے۔ ہم ذیل میں سورہ الضحیٰ کے معانی کی
 تشریح پیش کرتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ سورہ کہتا کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم - والضحی - والیل اذا سحی - ما ودعک
 ربک وما قلنی - والآخرۃ خیر لک من الاولی - ولسوف یعطیک ربک
 الفرضی - الم یجعدک یتیمًا قانوی - ووجدک ضالًا فہدی - ووجدک
 عائلاً فاغنی - لاما الیتیم فلا تقهر - واما السائل فلا تنهر - واما بنعمۃ ربک

فحدث

- ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمت و رحیم ہے
- ۱۔ قسم ہے دن کی جب کہ روشن ہو جائے
 - ۲۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ چھا جائے
 - ۳۔ نہ تو تمہارا پروردگار تم سے دستبردار ہوا یا چھوڑا اور نہ ہی تم سے بیزار یا ناراض ہوا
 - ۴۔ اور تمہارے لئے آخری حصہ تمہارے پہلے حصہ سے یا آخرت دنیا سے بہتر ہے
 - ۵۔ اور آگے چل کر تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔
 - ۶۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو اس نے تمہیں بناد دی
 - ۷۔ اور اس نے تمہیں گمشدہ پایا تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچایا
 - ۸۔ اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو تمہیں غنی اور بے نیاز کر دیا
 - ۹۔ پس تم بھی کسی یتیم پر ظلم نہ کرو
 - ۱۰۔ اور کسی سوال کرنے والے کو نہ ٹھکرانا
 - ۱۱۔ اور رہی تمہارے پروردگار کی نعمت تو اب اس کو بیان کر دو۔

سورہ النبی کا شان نزول

نمبر 1: مولانا شبلی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:

فرشتہ کی زبانی سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ اس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور ”اقراء باسم ربک الذی خلق“ کی ابتدائی آیتیں اس مکتب کا ابتدائی درس تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ ابن اخطاب کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ والیل اذا سحی۔ مار دعک ربک و ما لیلی۔ قسم ہے دن کی جبکہ و پوری روشنی پر ہو اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ سناں ہو جائے۔ کہ تیرے پروردگار نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے اس نے اپنی محبت اٹھائی ہے۔

سیرۃ النبی شبلی جلد 3 ص 298

نمبر 2: ابن ہشام میں اس طرح آیا ہے کہ

ابن اخطاب نے کہا۔ نجر وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مدت کے لئے رک گئی۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بات بہت ہی شاق گذری اور صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل سورۃ غفری لے کر آئے جس میں پروردگار نے آپ سے قسم کھا کر خطاب فرماتا ہے کہ نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے عزیز ہوا۔

نمبر 3: ابن جریر طبری عبد اللہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

” (نزول اقراء کے بعد جب آنحضرت نے حضرت خدیجہؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو کوہ و ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان کو یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تم اپنے بیان میں سچی ہو تو بلاشبہ تمہارے شوہر نبی ہیں۔ ان کو اپنی قوم سے تکلیف پہنچے گی۔ اگر میں نے ان کا زمانہ نبوت پایا۔ تو میں ضرور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس واقعہ کے بعد ایک طویل مدت تک حضرت جبرائیل وحی لے کر رسول اللہ کے پاس نہیں آئے۔ حضرت خدیجہؓ

نے رسول اللہ سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ **وَالضُّحٰی۔ وَاللَّیْلَ اِذَا سَجٰی۔ مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلٰی۔** ترجمہ تاریخ طبری جلد 1 ص 74

نمبر 4: ابن تیمیہ طبری کی ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ”عامر سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تین سال اسرائیل آپ کے پاس آتے رہے۔ وہ آپ کو کلمہ پور کچھ تعلیم دیتے رہے۔ اب تک قرآن آپ کی زبان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ تین سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کا پیام لے کر آپ کے پاس آئے اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا۔“ ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 138

طبری کی اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ تین سال کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبوت کا پیام لے کر آئے۔ یہ سورہ انفجی کی آیت ’وَمَا بِسْمِکَ رَبِّکَ فَحَدِّثْ‘ کی طرف اشارہ ہے۔

نمبر 5: طبری نے وہ روایات نقل کرنے کے بعد جن میں یہ آیا ہے کہ دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا۔

اور وہ روایات نقل کرنے کے بعد جن میں یہ آیا ہے کہ ”تیرہ سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا“ لکھتے ہیں کہ

ابو جعفر کہتے ہیں کہ شاید جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا۔ انھوں نے اس مدت کو اس وقت سے شمار کیا ہے جبکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ اور آپ نے اللہ کی توحید کی اعلانیہ دعوت دی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تیرہ سال تک مکہ میں قیام کیا انھوں نے اس مدت کو ابتدائے نبوت سے شمار کیا جبکہ تین سال تک اسرائیل آپ کے ساتھ رہے

مگر اس زمانہ میں آپ کو دعوت کا حکم نہیں تھا۔ ترجمہ تاریخ خطبری ص 138

ان تمام روایات سے صاف طور پر ثابت ہے کہ آپ کا زمانہ تبلیغ رسالت مکہ میں دس سال ہے اور سورۃ الضحیٰ کی آیت ”وہما بنعمة ربک فحدث“ کے نزول کے بعد سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی اور نہ ہی کسی کو یہ بتلایا کہ میں نبی ہوں لیکن سن بخت سورۃ اقرآء کی پہلی پانچ آیتوں کے نزول کے وقت سے شمار کر لیا گیا ہے اور یہی تاریخ مروج ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر واقعات تاریخی کو واقع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

سورۃ الضحیٰ کی مختصر تشریح

اس سورۃ میں پہلی دو آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے اپنی دو عظیم مہمانیوں کی قسم کھائی ہے جو جواب قسم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

تیسری آیت جواب قسم ہے یعنی نہ تو تمہارا پروردگار تم سے دستبردار ہوا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ اب خدا نے قسم کھا کر یہ بات کیوں کہی۔ ہمیں دو حقائق نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوہر امر تو تین رسالت ہے اور ایک سن گھڑت جھوٹا فسانہ ہے اور جسے شبلی صاحب تک نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں بخاری کی روایت ہونے کے باوجود خلاف عقل و درایت اور خلاف حقیقت و واقعہ ہونے کی بناء پر مسترد کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ بات صاف اور واضح طور پر ثابت ہے کہ اس وقت آپ کو دعوت کا حکم ہی نہ ہوا تھا لہذا پہلی وحی آنے پر روحی کے رک جانے کا ذکر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے سوا اور کسی سے کیا ہی نہیں تھا لہذا کسی کافر کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کے شیطان نے (یعنی نعوذ باللہ خدا نے) اسے چھوڑ دیا ہے بالکل غلط ہے جسے شبلی صاحب بھی برداشت نہ کر سکے حالانکہ یہ بخاری میں لکھا ہے۔

البتہ آپ نے اپنی پہلی وحی کا ذکر حضرت خدیجہؓ سے ضرور کیا تھا اور حضرت

حدیچہ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ نبی ہوں گے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت حدیچہ نے یہ بات اس لئے کہی کہ سورہ اقرآء کی پہلی پانچ آیات میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ کو نبی بنایا جاتا ہے صرف جبرائیل کے آنے اور سورہ اقرآء کی پانچ آیتوں کی وحی لانے سے ہی حضرت حدیچہ نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ یہ بات تو نبیوں والی ہے اور صرف اسی بناء پر حضرت حدیچہ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ لہذا عین ممکن ہے کہ جب تین سال تک قرآنی وحی رکی رہی تو حضرت حدیچہ نے یہ خیال ظاہر کیا ہو کہ کہیں خدا نے تمہیں چھوڑ دی نہ دیا ہو جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی حضرت حدیچہ کی طرف اس بات کا منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ طبری کا بیان گزر چکا ہے۔

لہذا اور اصل یہ سورہ حضرت حدیچہ کی تسلی کے لئے ہے اور اب خصوصی طور پر ان کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کر دینے کے حکم ساتھ ہے "واما بنعمة ربك فحدث" کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تو اس تین سال کے عرصہ میں بھی اسرائیل اور جبرائیل علیہما السلام آنحضرت کو تعلیم دینے اور تکمیل انگس اور امور رسالت کی تربیت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے لہذا پیغمبر کی طرف اس بات کی نسبت دینا کہ انہوں نے ایسا خیال کیا ہو گا تو چہ رسالت ہے اور صحیح بخاری میں زمانہ فترت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو پیغمبر اکرم صلعم کی توہین کی بھی انتہائی غصیا قسم ہے۔ چوتھی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یقینی طور پر آخرت تمہارے لئے دنیا سے بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تمہاری زندگی کا آخری حصہ ابتدائی حصہ سے بہتر ہے لیکن اس آیت کا سیاق و سباق یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور آیت کے بعد کہا گیا ہے کہ آگے چل کر تمہارا پورا دھار تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے لہذا سیاق و سباق نکلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز رکی ہوئی تھی اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری حصہ پہلے سے بہتر ہے۔ یعنی آخری حصہ میں تمہیں وحی کے ذریعہ بہت زیادہ علوم غیب عطا ہوں گے۔

پانچویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آگے چل کر تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس قدر عطا فرمانے سے مراد مال دنیا کا عطا فرمانا ہے۔ یعنی تمہارا پروردگار اس قدر مال دنیا تم کو عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

چھٹی، ساتویں اور آٹھویں آیت کی تشریح گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکی ہے نویں دسویں آیت میں چھٹی ساتویں اور آٹھویں آیت کے مضمون سے نتیجہ اخذ کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ وہ دوسری عبرت کے طور پر ہے۔ یاد رکھنا کہ آیت میں اس خیال کے پیدا ہونے کی وجہ کو صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اب رہی تمہارے پروردگار کی نعمت یعنی نبوت کے اظہار کی بات تو اب اس کو بیان کر دو۔

سیرۃ ابن ہشام میں اور تاریخ طبری میں اس بات کو بالفاظ واضح بیان کیا گیا ہے چنانچہ سیرۃ ابن ہشام میں آیا ہے کہ:

”وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ اور جو نعمت پروردگار تیرے کی ہے۔ پس بیان کر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جو نعمت اور عزت آپ کو ملی اسے بیان کیجئے۔ اور اس کی جانب لوگوں کو بلائیے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعہ سے تمام بندوں پر انعام فرمائی تھیں، تنبیائی میں ان لوگوں سے ذکر کرنے لگے جن پر آپ کو کلمہ رسالت تھا۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 268

طبری نے اس بات کو ذرا اور واضح کر کے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن ابی اسحق: ”وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ اِی مَا جَاءَکَ مِنَ اللّٰهِ نِعْمَةً وَکَرَامَةً مِنَ النّبُوۃِ فَحَدِّثْ اِی ذَکَرُهَا وَادْعَ اِلَیْهَا۔ قَالَ نَجْعَلُ رَسُوۡلَ اللّٰهِ صَلَی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَیٰمُ اَوَّلَ مَا نَذِکُّکَ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ النّبُوۃِ سِرًّا اِلَیْ مَنْ یُّطْعَمُ اِلَیْہِ مِنْ اَہْلِہٖ فَکَانَ اَوَّلَ مَنْ صَلَّیْہُ

و آمن به و اتبعه من خلق الله فيما ذكر زوجته خديجة بنت خويلد رحمها
الله“
اسوۃ الرسول جلد 2 ص 174

بحوالہ طبری ص 1156 طبع حسن

ترجمہ: ابن حمید سلمہ سے اور سلمہ ابن اخیق سے آیہ ”و اما بنعمة ربك فحدث“
کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو نعمت اللہ کی طرف سے تم پر
مازل ہوئی تم لوگوں سے اسکو بیان کرو یعنی اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتا دو۔ اور
لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ اور اس کی دعوت دو۔ ابن اخیق کا بیان ہے کہ اس آیہ کے نزول
کے بعد آپ آنحضرت معلوم خفیہ طور پر بطور راز کے صرف اپنے گھروالوں سے جن کے متعلق
آپ کو اطمینان تھا اس احسان و انعام کا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے ذریعہ سے اپنے
بندوں پر آپ کو نبوت دے کر کیا تھا، ذکر کرنے لگے۔ لہذا سب سے پہلے جس سے اس
نعمت نبوت کا راز میں ذکر کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھیں۔ پس تمام ہند گان
اٹھی میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ پر ایمان لانے والی اور
آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں خدا ان پر
رحم کرے۔

نبوت کے اظہار کا وقت

مذکورہ بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ
فترت میں کسی کو دعوت نہیں دی نہ کسی کو یہ بتلایا کہ میں نبی ہوں۔ کوئی پیغمبر انجمن سے جانتے
تھے کہ میں نبی ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ فرشتے میرے ساتھ
کیوں لگے ہوئے ہیں اور مجھے کس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے السلام
علیکم یا رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب کو علم تھا کہ یہ بچہ سید الانبیاء

ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو علم تھا کہ یہ بچہ عظیم شان والا ہے اور حضرت ابوطالب کو علم تھا کہ اس بچے کو ایک عظیم نعت ملے والی ہے۔ راہب بحیرا کو علم تھا کہ یہ بچہ خاتم الانبیاء ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کو علم تھا کہ یہ نبی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات سو سات سال سے نماز پڑھتے آرہے ہیں۔ یہ سب باتیں ان احادیث و روایات سے ثابت ہیں جن کا بیان سابق میں گذر چکا ہے مگر خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے ظاہر کرنے اور کسی کو دعوت دینے کا حکم نہیں تھا۔ یہ حکم زمانہ فترت کے اختتام پر سورہ اقرآء کے نازل ہونے کے تین سال کے بعد آیا ہے۔ اور ”واما بنعمة ربك فحدث“ کے حکم کے ذریعہ اپنی نبوت کو ظاہر کرنے اور بیان کرنے کی اجازت ملی تو پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے گھروالوں کو بتلایا اور گھروالوں میں اس وقت صرف حضرت خدیجہؓ تھیں اور حضرت علیؓ تھے جو آپ کے زیر تربیت تھے۔ اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور زید بن حارثہ تھے جو آپ کے غلام تھے۔

لہذا تمام تاریخیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ تینوں حضرات آپ کی نبوت پر ایمان لائے تھے اور سورہ الضحیٰ کے نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا ”واما بنعمة ربك فحدث“ کے ذریعہ گھروالوں پر ظاہر کرنے کے بعد ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے ذریعے کنبہ والوں کو ڈرانے کا حکم عام ہوا اور ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے بعد یا ”ایہا المدثر قم فانذر“ کے ذریعہ تمام قبائل قریش کو تبلیغ کرنے اور ڈرانے کا حکم آیا اور یا ”ایہا المدثر قم فانذر“ کے حکم کے ذریعہ تمام بنی نوع انسان کو تبلیغ کرنے، رسالت کا پیغام پہنچانے کا حکم آ گیا۔ پس زمانہ فترت کے بعد واما بنعمة ربك فحدث“ کے حکم کے ذریعہ صرف اپنے گھروالوں کو مطمئن کرنے اور بتلانے کے لئے کہا گیا اور واذنر عشیرتک الاقربین کے حکم کے ذریعہ آپ کو مبعوث برسالت کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ نہیں رکا۔

لہذا خفیہ تبلیغ کا افسانہ صرف سن گھڑت داستان ہے اور صرف ان لوگوں کے لئے گھڑا گیا ہے جو طبری کی سعد بن وقاص کی روایت کے مطابق پچاس (50) سے بھی زیادہ آدمیوں کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائے تھے اور جس کی صحت و صداقت کے لئے ہم نے سابقہ صفحات میں کئی اہل شہد بیان کئے ہیں۔ سیر حال و شمیر نے سب سے پہلے اپنے گھر سے نبوت کے اظہار کا آغاز کیا پھر مد ربی طور پر اپنی نبوت کا اظہار کرنے اور اپنی رسالت کا آغاز کرنے کے لئے اپنے کنبہ والوں کو تبلیغ رسالت کرنے اور ڈرانے کا حکم دیا جس کا بیان آگے آتا ہے۔

4۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد واند ر عشر تک الاقرین نازل ہوئی

ہم اب تک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی پھر قرآنی وحی سورہ اقراء کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ اقراء کے بعد زمانہ فترت شروع ہو گیا اور پھر کوئی قرآنی وحی نازل نہیں ہوئی۔ زمانہ فترت کا اختتام سورۃ الضحیٰ کے نزول سے ہوا جس میں اپنے گھر والوں پر اپنی نبوت کے اظہار کی اجازت ملی اور اس کے بعد چونکہ مد ربی طور پر آگے بڑھنے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے بعد اپنے کنبہ والوں اور قرہبی رشتہ داروں کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان و اظہار کریں لہذا اسی اختتام سے خداوند تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے بعد واند ر عشر تک الاقرین نازل فرمائی۔

تاریخ طبری میں اس واقعہ کا سلسلہ سند اس طور پر مروی ہے:

قال حدثني محمد بن اسحق عن عبد الغفار ابن القاس عن

المنهال ابن عمر عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن

عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي ابن ابي طالب

اس سلسلہ سند کے ساتھ طبری نے دعوت و العشرہ کا حال لکھا ہے، ہم اختصار

کے خیال سے عربی کی عبارت کو ترک کرتے ہیں۔ اور اردو ترجمہ تاریخ طبری مترجم سید محمد امین ہندوی شائع کردہ نیس اکینڈی کی کراچی سے اس کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں۔

بنو عبید المطلب کو دعوت اسلام

علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب آیہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ آپ نے مجھے بلایا اور کہا اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی کنبہ والوں کو ہدایت کروں مگر میں اپنے کو اس سے عہدہ بردار ہونے میں مجبور پاتا ہوں، کیونکہ جب میں ان کو اپنی دعوت دیوں گا تو مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس خوف سے میں اس حکم کی بجا آوری میں خاموش تھا کہ حیرانگیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگر اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہ کرے گا تو تمہارا رب تم کو عذاب دے گا۔

اس لئے تم آدھ سیرتین پاؤ کا کھانا تیار کرو اس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دینا اور دو دھ سے بھر کر ایک کنڈرالا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبید المطلب کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کو ان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ کی فرمائش پوری کر دی اور پھر تمام بنو عبید المطلب کو جو اس زمانے میں کم و بیش چالیس مرد تھے۔ آپ کے پاس بلا لایا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب۔ حمزہ۔ عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے مجھے اس کھانے کے لانے کا۔ جو میں نے آپ کے لئے تیار کیا تھا۔ حکم دیا میں نے اسے لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنے دانتوں سے حیر اور پھر اسے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور سب سے کہا۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیجئے۔ تمام جماعت نے شکم میر ہو کر کھانا کھایا۔ مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے دکھائی دیتے تھے اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لئے تیار کیا تھا ان میں سے ہر شخص اس تمام کو کھا جاتا۔

کھانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کٹورا لاکر ان کو دیا
اس کو پی کر وہ سب سیر ہو گئے حالانکہ بخند اور دھڑکنا تھا کہ ان میں کا ہر شخص اسے پی جاتا۔
اس کے بعد رسول اللہ نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں مگر آپ کے بولنے سے پہلے۔ ابو لہب
نے کہا کہ عرمہ سے یہ تم پر جادو کرتا رہا ہے۔ یہ سن کو تمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ
نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا، علی تم نے دیکھا کہ اس شخص نے مجھے آج بات کرنے کا
موقع نہیں دیا۔ سو سب لپک چلے گئے۔ کل پھر اسی قدر کھانے کا انتظام کرو اور ان سب کو
میرے پاس بلا لاؤ

بنو عبد المطلب کو مکرر دعوت اسلام

حسب الحکم دوسرے دن پھر میں نے اس قدر کھانے اور دودھ کا انتظام کر کے
سب کو رسول اللہ کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی جب وہ آ گئے۔ آپ نے کل کی
طرح مجھے کھانا لانے کا حکم دیا میں کھانا لایا۔ آپ نے آج بھی وہی کیا جو کل کیا تھا۔ اس کی
برکت سے سب نے شکم سیر ہو کر کھالیا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں
اس کٹورے کو لے آیا۔ اس سے وہ سب سیر ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ
نے فرمایا اے بنو عبد المطلب میں نہیں مانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نصرت
تمہارے پاس لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس بھلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملہ
میں میرا بوجھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ میرا بھائی بنے۔ میرا وصی ہو اور تم میں
میرا جانشین ہو۔ اس دعوت میں سب کے سب ساکت و صامت رہے۔ کسی نے حامی نہ لی
۔ البتہ میں نے کہا۔ حالانکہ میں اس وقت جماعت میں سب سے کم عمر تھا۔ سب سے زیادہ
چھوٹی آنکھیں تھیں۔ پیٹ بڑا اور پیٹ لیاں پتلی پتلی تھیں۔ اے اللہ کے نبی میں تمہارا وزیر

بتا ہوں۔ رسول اللہ نے میری گردن تھام کر کہا ”یہ میرا بھائی ہے۔ میرا وہی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے۔ تم اسکی بات کو سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔“

اس پر ساری جماعت ہنسنے لگی اور انھوں نے ابو طالب سے کہا سنو! تم کو شکم ہوا ہے کہ تم اپنے بڑے کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

ترجمہ تاریخ طبری جلد اول

مترجمہ سید محمد امین ندوی

شائع کردہ نئیس اکیڈمی لاہور ص 88-89

تاریخ طبری عربی طبع ترمسن میں مذکورہ جگہ کی عبارت کے اصل الفاظ اس طرح ہیں ”انا یا نبی اللہ اکون و ذرک علیہ فاخذہ برقبتی ثم قال : ان هذا النبی و وحی و علیفتنی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. قال فقام القوم و بقولون لا ہی طالب لنا مرک ان یستمع لا ینک و تطیع (اسوچہ لرسول جلد 2 ص 208)

بحوالہ تاریخ طبری عربی طبع ترمسن

طبری نے پہلی دفعہ تو دعوت کے موقع پر تو یہ لکھا ہے کہ ابو لہب نے آنحضرت کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ لیکن دوسرے دن کی دعوت میں ابو لہب کی دخل اندازی کا کوئی ذکر نہیں کیا وہ اب کی مرتبہ خاموش رہا کیا کوئی اور رک رک حاصل ہوگئی؟ ابو لہب ایسا تو نہ تھا کہ پیغمبر کو بغیر دخل اندازی کے کچھ کہنے دیتا لیکن دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب نے دوسری دفعہ بھی دخل اندازی کرنا چاہی چنانچہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے ”قائق“ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ”دوسرے دن پھر حضرت علیؑ کے ذریعہ انہیں دعوت دی۔ وہ لوگ دوبارہ روکھانے پر جمع ہوئے۔ جب کھانا چکے تو پیغمبر اکرمؐ فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے پھر رختہ اندازی کرنا چاہی۔ مگر ابو طالب نے اس کی مخالفت نہ کر دی بلکہ اسے ڈانٹا اور کہا: ”یا اعدو ما انت و هذا“

سیرۃ امیر المومنین ص 52، 153

بحوالہ فائق جلد 1 ص 98

”اے بد بخت تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ۔“ یہ سن کر ابو لہب کو روکنے ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی اور گھٹنوں میں سر دے کر چپ بیٹھ گیا۔ آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ ہر اطمینان و سکون سے بیٹھے رہو۔ اور پیغمبر سے کہا آپ جو کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں ہم آپ کی ایک ایک بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آنحضرتؐ کی وحاشا بندھی اور آپ نے ابو لاد عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یا بنی عبدالمطلب انی واللہ ما اعلم شایہا (الخ)

سیرۃ امیر المومنین

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 62

یہ عبارت تاریخ طبری کے اردو ترجمہ مترجمہ سید محمد امجد ایم ندوی کے مطابق کلاماً نقل ہو چکی ہے۔

بہر حال دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ تاریخ وحدیث کی تمام معتبر و مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس موقع پر پیغمبرؐ نے صرف اور صرف اپنے اقربا یعنی ابو لاد عبد المطلب کو ہی مدعو کیا تھا اور ان کے سوا کسی اور کو نہیں بلایا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نے یہ تقاضائے مد رتبہ پہلے کام اپنے گھر سے شروع کیا اور حضرت خدیجہؓ۔ حضرت علیؓ اور حضرت زیدؓ بن حارثہؓ کو جو آپؐ کے غلام تھے دعوت دی اور گھر والوں کے بعد اپنے کنبہ کے قریب ترین رشتہ داروں یعنی صرف ابو لاد عبد المطلب کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور اسی تقاضائے مد رتبہ سے اپنے کنبہ والوں کے بعد تمام قوم قریش کو دعوت دینے کے لیے پکارا۔

5 واندر عشر تک الاقربین کے بعد

”یا ایہا المدثر قم فانذر“ کا نزول ہوا

جو لوگ تحقیق پسند ہیں اور حقیقت شناس وہ قدرت کے اس مہربانی نظام کی مصلحت اور خوبی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسا رک وقت میں تبلیغ رسالت کا ادا کرنا بہت مشکل کام تھا۔ لہذا ایک دم ہر خاص و عام پر اپنے دعوے کو ظاہر کرنا نئے اسلام کے لئے خطرہ جان ہو سکتا تھا۔ لہذا پہلی قرآنی وحی مازل کرنے کے بعد تین سال تک خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو تیار کیا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ اقرآء کی پہلی پانچ آیتوں کے مازل ہونے کے بعد تین سال بعد یعنی زمانہ فترت کے بعد اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صرف اور صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے اظہار اور دعوت کا حکم ہوا اور صرف اولاد عبدالمطلب کو بڈایا گیا اور کنبدہ والوں پر اظہار نبوت کرنے اور دعوت دینے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قوم کے سامنے اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ لہذا ساری قوم کو ڈرانے کے لئے جو آیات اتریں وہ سورۃ المدثر کی پہلی آیات تھیں۔ چونکہ فترت وحی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وحی قرآنی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لہذا بعض میرت نگاروں نے ابتدائی آیات کی تدریج و ترتیب میں غلط قیاس سے کام لیا۔

اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی۔ یعنی قرآنی وحی کے رک جانے کی مدت میں پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ یا مجھے نبی بتایا ہے۔ اور رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ خود اپنی زوجہ محترمہ سے بھی نہیں کہا۔ ورنہ بن نوفل سے بھی نہیں کہا۔ ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب وہ اعلان نبوت

کریں گے تو میں ضرور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ آنحضرت نے ورقہ سے صرف اتنا کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور سورہ اقرآء کی پہلی پانچ آیتیں لائے۔ اور سورہ اقرآء کی ان پانچ آیتوں میں کوئی حکم ایسا نہیں تھا جس میں تبلیغ رسالت یا نبوت کے اظہار کا حکم ہو۔ بلکہ یہ تکمیل نفس کے لئے تھا جیسا کہ اربع النبوۃ سے گذشتہ اور اق میں بیان ہوا ہے اور یہ صرف اس قدر قرآنی وحی کو ملحوظ تحریر میں لانے کے لئے دستور العمل دیا گیا تھا۔

پس جب کسی اعلان یا اظہار یا تبلیغ کا کوئی حکم ہی نہیں تھا تو آپ کیسے کسی کو دعوت دے سکتے تھے۔ لہذا زمانہ فترت میں کسی کو دعوت دینا جھوٹا افسانہ اور من گھڑت داستان ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے آیہ یا ایہا العشر قم فانذر اور آیہ وانذر عشیرتک الاقربین کے نزول کے بیان کو آگے پیچھے کر دیا ہے۔ یعنی جو پہلے نازل ہوئی اسے بعد میں نازل ہونا بیان کیا اور جو بعد میں نازل ہوئی اسے پہلے نازل ہونا بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں آیتیں اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے صاف پہچانی جاتی ہیں کیونکہ یا ایہا العشر قم فانذر کا حکم عام ہے اور وانذر عشیرتک الاقربین خاص اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے ہے۔

حکم عام کی تعمیل پیغمبر نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر علی الاعلان فرمائی اور خاص اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی اولاد عبدالمطلب کو دعوت دینے کی تعمیل اولاد عبدالمطلب کو اپنے گھر بلا کر کی۔

جن حضرات نے فترت وحی کے زمانہ کو خفیہ تبلیغ کا زمانہ قرار دے دیا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فترت وحی کے زمانہ میں پیغمبر کو اپنی نبوت کے اظہار اور دعوت دینے کا حکم ہی نہیں تھا۔ اور فترت وحی کے بعد ان کے نزدیک سب سے پہلی قرآنی وحی اور سب سے پہلی آیت ”یا ایہا العشر قم فانذر“ ہے۔ اور یہ حکم عام ہے۔ اعلانیہ ڈرانے کا حکم ہے اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یا ایہا العشر کے بعد قرآنی وحی کا سلسلہ

شروع ہو گیا اور پھر نہیں رکا۔

تعجب اس بات کا ہے کہ بعض سیرت نگار و غیرہ کو پہاڑ پر چڑھا کر اعلان پہلے کراتے ہیں اور اپنے کتبہ کو دینا بعد میں دکھاتے ہیں

شبلی صاحب نے سیرۃ النبی میں اور شیخ اقبال نے جواہر الاسلام میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ کوہ صفا کے اعلان کے موقع پر ابو لہب نے مخالفت کی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے تو اس کی شان میں سورۃ تبت پر ابی لہب مازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہ صفا کے اعلان کے موقع پر آپ کے اقربا یعنی اولاد و عہد المطلب بھی موجود تھی اور غیر انہیں ڈرا چکے تھے۔ لہذا بعد میں اقربا کو ڈرانے کے لئے وانذر عشیرتک الاقربین کا نزول بالکل فضول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرائے جا چکے ہیں لیکن اگر وانذر عشیرتک الاقربین پہلے ہو اور صرف اولاد و عہد المطلب کو دعوت دی گئی ہو تو پھر اعلان عام میں ان کی شرکت سے کوئی شرابی واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ سورہ النجمی کے نزول کے بعد قرآنی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر نہیں رکا۔ اور فرانو انذر عشیرتک الاقربین مازل ہو گئی۔ اور پھر یہاں المحدث قم لسانذر مازل ہو گئی۔ لہذا خفیہ تبلیغ کا زمانہ صرف ان لوگوں کے لئے گھڑا گیا جو پچاس سے زیادہ آدمیوں کے بعد ایمان لائے تھے تاکہ ان کا خفیہ تبلیغ کے زمانہ میں ایمان لانا بیان کیا جاسکے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھی جاوے کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام و اما بنعمة ربک فحدث کی تعمیل کے موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کر چکے تھے لہذا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر یہ ملا اولاد و عہد المطلب کی موجودگی میں اپنے ایمان کا اظہار اور غیرہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔

اگر خفیہ تبلیغ کا عرصہ تین سال تک ہوتا اور اس میں کچھ ایمان لانے والے موجود

ہوتے تو جس وقت پیغمبرؐ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا تو ان ایمان لانے والوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ کھڑے ہو جاتے اور علی الاعلان کلمہ شہادتین اپنی زبانوں پر جاری فرماتے۔

اس میں تو پیغمبرؐ نے تمام قبائل قریش کو پکارا تھا۔ بولہب نے تو جو کہا تھا اس نے دعوت ذوالعشر دین میں بھی کہا تھا لیکن اس کا کہنا ایک تیرہ برس کے بچے کو نہ روک سکا۔ اگر ایک تیرہ برس کا بچہ قرابت داروں کی دعوت تبلیغ میں کھڑا ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر سکتا ہے تو تمام قبائل قریش کی دعوت میں دوسرے ایمان والے اپنے ایمان کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے تھے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا سوائے حضرت علیؑ۔ حضرت خدیجہؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ کے۔ یہ تین سال کی خفیہ دعوت کا افسانہ دی فترت کا زمانہ ہے جس میں آپؐ حضرت اسرائیلؑ کے حوالے رہے۔ اور اس تین سال کے عرصہ میں پیغمبرؐ نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی نہ کسی کو بتلایا کہ میں نبی ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت علیؑ کو بھی نہیں بتلایا اور نہ ہی انہیں دعوت دی۔ لیکن بعض سیرت نگاروں نے اپنی طرف سے خاص اغراض کے لئے اسے خفیہ دعوت کا زمانہ قرار دے دیا ہے تاکہ جو لوگ بہت بعد میں ایمان لائے ان کو اس خفیہ دعوت کے زمانہ میں ایمان لانا بیان کیا جاسکے اور انہی کے لئے اس خفیہ دعوت کا افسانہ گھڑا گیا ہے۔

بہر حال جب فترت دہی کے بعد خدا نے ”واما بنعمة ربك فحدث“ کی قرآنی وحی کے ذریعہ فترت دہی کو ختم کیا تو پھر آیہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے ذریعہ پورا یہ یا ایہا المدثر قم فانذر“ کے ذریعہ اور آیہ قاصدہ ”ما تو مروا عرض عن البشر کین“ کے ذریعے تبلیغ کھلم کھلم اور عام ہو گئی فرق صرف اتنا ہے کہ ”واما بنعمة ربك فحدث“ کے حکم پر صرف گمراہوں کو دعوت دی اور آیہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے حکم پر

صرف اپنے قرسی رشتہ داروں کے سامنے اعلان کیا اور صرف اپنے قرسی رشتہ داروں کو دعوت دی اور آیہ یا ایہا المدثر کے ذریعہ تمام قبائل کو پکارا اور ان سب کے سامنے اعلان کیا اور آیہ فاصدع بما تو مر کے ذریعہ خدا کے حکم کے مطابق یہ تمام اقوام عالم کے لئے تبلیغ کا آغاز ہو گیا لہذا خفیہ تبلیغ کا زمانہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد تو سب کچھ کھلم کھلا ہو گیا اور پیغمبر سر عام کہتے تھے ”قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“

یا ایہا المدثر کا شان نزول

سورہ یا ایہا المدثر کی پہلی آیات کے بارے میں بھی عجیب و غریب داستانیں گھڑی گئی ہیں ہم نمونہ کے طور پر چند مثالیں ذیل میں درج کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:

”تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے (فترۃ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں مازل ہوئیں۔ آپ حرا سے واپس آ رہے تھے کہ راد میں ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو کہا مجھے کبیل از حداد اور مجھ پر غنڈہ پانی ڈالو۔ اس حالت میں یہ آیتیں مازل ہوئیں ”یا ایہا المدثر قم فانذرو ربک فکبر“ (مدثر) اے کلیم پوش! اٹھ اور لوگوں کو خدا سے ڈرا اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔“

سیرۃ النبی جلد 3 ص 299

شبلی صاحب اپنے مذکورہ بیان کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ:

اس کے برخلاف صرف حضرت جامد کی حدیث ہے (بخاری باب بدء الوحی و باب کیف نزل الوحی) کہ انھوں نے آنحضرت صلم سے سنا کہ سب سے پہلے وحی میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں مازل ہوئی مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جامد کا وہم ہے وہ آیتیں فترت

وحی کے بعد سب سے پہلے آئیں۔ حاشیہ میر پناہی جلد 3 ص 299

شبلی صاحب اپنی تصنیف پر مزید لکھتے ہیں کہ

”اس کے بعد مسلسل وحی مازل ہوئی شروع ہوئی اور اس کا تار اس وقت تک نہ

ٹوٹا جب تک حیات طیبہ کا ظاہری سلسلہ منقطع نہ ہو گیا۔ سیرۃ النبی جلد 3 ص 299

شبلی صاحب کے مذکورہ بیان سے ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک محدثین کا

اتفاق بھی اس بات پر ہے پورا جماع عام بھی یہی ہے کہ فترۃ وحی کے بعد سب سے پہلے ”یا

ایہا المدثر قم فانذر“ مازل ہوئی۔ اور فترۃ وحی کا زمانہ تین سال ہے جس میں پیغمبر نے

کسی کو دعوت نہیں دی۔ اور ”یا ایہا المدثر قم فانذر“ خاص نہیں بلکہ عام حکم ہے۔ لہذا یہ سمجھنا

کہ پیغمبر نے یا ایہا المدثر کے نزول کے بعد تین سال تک خفیہ اور رازداری کے ساتھ تبلیغ کی

بالکل باطل اور غلط خیال ہے اور قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ کیونکہ یا ایہا المدثر کے نزول

کے بعد تو پیغمبر نے خود صفا پرچہ کر اعلان عام کیا اور تمام قوم قریش کو پکارا ہے اور قوم قریش

کے ہر قبیلہ کو آواز دی ہے۔ دراصل خفیہ تبلیغ کا زمانہ اگر سمجھ ہے تو صرف وہی ہے جو فترۃ

وحی کے بعد ”واہا بنعمة ربک فحدث“ کی صورت میں یعنی اپنے گھروالوں جناب

خدیجہ۔ حضرت علی اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو یہ بتلانے کی صورت میں ظاہر ہوا کہ انھیں

آپ نے بتلایا کہ میں نبی ہوں اور چونکہ وہ حالات و اوقات و آثار قرآن سے پہلے ہی

جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں لہذا وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی،

گھروالوں کو یہ بات بتلانے کے بعد ہی فوراً اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم آگیا

اور یہ حکم ہی آپ کا مبعوث برسات ہونے کا حکم تھا۔ اسی لئے تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے

اس بات پر کہ آنحضرت 27 رجب المرجب کو مبعوث برسات ہوئے جبکہ سورہ اقرآ کی

پہلی پانچ آیتیں بالاتفاق ماہ رمضان میں مازل ہوئیں تھیں اور اس میں اس بات کا کوئی ذکر

نہیں تھا کہ آپ اپنی نبوت کا اظہار کر دیں جبکہ وحی کا سلسلہ بچنے سے جاری تھا جو تہمتی وحی

تھی اور نبی آپ عالم ارواح میں ہی منتخب ہو چکے تھے اور بیدائش کے وقت سے ہی نبی تھے اور
 رفتہ رفتہ وحی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد سلسلہ وحی مسلسل طور پر جاری رہا اور یکے بعد دیگرے
 پیغام آتے رہے اور پیغمبر ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے لہذا رفتہ رفتہ وحی کے زمانہ کو خفیہ تبلیغ کا
 زمانہ قرار دینا اور سمجھنا سراسر غلط ہے اور رفتہ رفتہ وحی کے بعد آپ اعلانیہ تبلیغ فرماتے تھے البتہ
 اس میں تدریج سے کام لیا گیا پہلے اپنے گھر سے کام شروع کیا پھر اپنے قریبی رشتہ داروں
 کے سامنے اعلان کیا پھر تمام قبائل قریش کے سامنے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا اور اس کے
 بعد فاصدع بما تو مروا عرض عن المشركين کے حکم پر تمام کفار و مشرکین کے
 سامنے علی الاعلان تبلیغ شروع کر دی چاہے وہ کفار و مشرکین قریش ہوں یا اہل کتاب یہود و
 نصاریٰ و صابئین وغیرہ ہوں۔

لیکن شبلی صاحب اور ان کے ہم مشرب وہم خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسا ایہا
 المذنب کے حکم عام کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اور راز
 داری کے ساتھ کام شروع کیا۔ چنانچہ وہ سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:-

”تمین برس تک انحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہایت رازداری کے
 ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا۔ لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا صاف حکم آیا ”فاصدع
 بما تو مروا“ (حجر-6) اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اشکاف کہہ دو اور نیز حکم دیا ”وانذر
 عشیرتک الاقرابین“ اور اپنے خاندان و الیوں کو خدا سے ڈرا (الشعرا-11)

سیرۃ النبی، شبلی جلد 1 ص 210

اس کے بعد لکھتے ہیں

”انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا ”یا معشر قریش“ لوگ جمع
 ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم
 کو یقین آجیگا۔ سب نے کہا ہاں! کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ

نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہو گا یہ سن کر سب لوگ جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا سخت یہ ہم ہو کر چلے ہو گئے۔

سیرۃ النبی، شبلی جلد 1 ص 210

اس کے بعد شبلی صاحب دعوت ذوالعشیرہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”چند روز کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ دراصل تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا تمام خاندان عبدالمطلب کو مدعو کیا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس، سب شریک تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو قلیل ہے۔ اس بارگراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا۔ تمام مجلس میں سنا تا تھا۔ دفعتاً حضرت علی نے اٹھ کر کہا۔ کو مجھ کو آشوب چشم ہے۔ کو میری باتیں چلی ہیں اور کو میں سب سے فو عمر ہوں سنا ہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔

سیرۃ النبی، شبلی جلد 1 ص 211

اگرچہ شبلی صاحب نے اس عقیم واقعہ کو مختصر کرنے میں حد کر دی اور علی کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی باتوں کو چھپانے کی بجائے کر دی ہے لیکن لاکھ پر دے ڈالنے کے باوجود علی کی فضیلتوں کا نوران پردوں میں سے چھن چھن کر باہر نکل رہا ہے۔

شبلی صاحب یہ بات تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکے کہ ”یہ دراصل تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا“ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے تبلیغ اسلام کا کام شروع نہ کیا تھا لیکن انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے آیات و واقعات کو آگے پیچھے کیا۔ جو واقعہ پہلے ہوا تھا اسے بعد کا واقعہ ظاہر کیا اور جو واقعہ بعد میں ہوا اسے پہلے ہونا ظاہر کیا۔ اور یہاں المحدث کے نزول کے بعد تین سال تک رازداری سے تبلیغ رکھائی جو کسی طرح بھی حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہاں المحدث کا شان نزول جس طرح سے لکھا ہے وہ بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوة میں یا ایہا المحدث کا شان نزول اسی طرح لکھا ہے جس طرح شبلی صاحب نے سیرۃ النبی میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فترت وحی کی مدت میں ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایسی کبریٰ پر بیٹھنے دیکھا جو زمین سے لے کر آسمان تک چھٹی ہوئی تھی۔ اس نظارے سے بھی آپ پر خوف و وحشت طاری ہوئی اور آپ اسی حالت میں گھر والیں تشریف لائے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ’زملوئی‘ اسی طرح فرمایا جس طرح غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے وقت فرمایا تھا اس کے بعد ہی حق تعالیٰ نے آپ پر ”یا المحدث قم فانذر“ کی وحی مازل فرمائی اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور مسلسل نزول ہوتا رہا۔ اور درجہ جمدارج النبوة میں۔ 46

ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوة کے حوالے سے گذشتہ اوراق میں لکھ آئے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ابھی تبلیغ کا حکم ہی نہ تھا اور یا ایہا المحدث قم فانذر کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور مسلسل وحی مازل ہوتی رہی جس کی تعمیل میں پیغمبر نے اعلانیہ تبلیغ فرمائی لہذا یا ایہا المحدث کے نزول کے بعد تو خفیہ اور راز داری سے تبلیغ کا زمانہ بنتا ہی نہیں۔

ابن ابی اسحق و ابن زبایت کے مطابق جس میں فترۃ وحی کے بعد سورۃ الاحقاف کا نزول بیان ہوا ہے اور پیغمبر کو فاما بنعمة ربک فحدث کا حکم ہوا ہے کہ اب تم اپنے گھر والوں سے جنہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ خدا نے کہیں تمہیں چھوڑ دی نہ دیا ہو اپنی نبوت کی نصرت عقلی کو بیان کر دو۔ اور انہیں بتلاؤ کہ خدا نے مجھے حق بتایا ہے اور میں سچی ہوں اس کے بعد سلسلہ وحی شروع ہو گیا اور پیغمبر نے ان پر عمل کیا اور ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ ابن ہشام میں یا ایہا المحدث قم فانذر کا شان نزول اسی طرح لکھا ہے۔

مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ سخت ترین اذیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے پائی وہ یہ تھی کہ ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملا اس نے آپ کو جھٹلایا اور ایذا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرواپس تشریف لائے اور جو تختی آپ پر پڑی اس کے سبب آپ نے کھیل اوڑھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورۃ نازل فرمائی۔

”یا ایہا المدثر قم فانذر“ اے کھلی اوڑھنے والے شخص اٹھ اور (لوگوں کو برے نتیجوں سے) ڈرا۔
سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 303
ابن ہشام کی یہ روایت انتہائی طور پر قابل غور ہے سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ:

”ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملا اس نے آپ کو جھٹلایا“
اس سے ثابت ہوا کہ ”یا ایہا المدثر“ کے نزول سے پہلے پیغمبر صلعم تبلیغ رسالت کر چکے تھے ورنہ جھٹلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ یقینی طور پر دعوت ذوالعشرہ میں اولاد عبدالمطلب کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرنا تھا اور انہیں اس امر کی طرف دعوت دینا تھا اور اس دعوت میں ابولہب نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ تمام تاریخوں کی زینت ہے۔ لہذا پیغمبر کی تبلیغ کے ساتھ ہی ابولہب کا زہریلا پروپیگنڈہ شروع ہو چکا تھا۔
دوسری بات سیرۃ ابن ہشام وافی روایت میں قابل غور یہ ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرواپس ہوئے اور جو تختی آپ پر پڑی اس کے سبب سے آپ نے کھیل اوڑھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورہ نازل فرمایا“
”یا ایہا المدثر قم فانذر“ اے کھلی اوڑھنے والے شخص اٹھ اور (لوگوں کو برے نتیجوں سے) ڈرا۔

اب کھیل اوڑھنے کی دو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ جو شبلی صاحب

نے لکھی ہے جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت نے جبرائیل کو دیکھا تو ڈر گئے اور گھر آ کر کہا کہ مجھے کھیل از حد اور مجھ پر سخت ڈپائی ڈالو۔

شبلی صاحب کی بیان کردہ یہ روایت بالکل خلاف عقل و درایت ہے۔ پیغمبر کے ساتھ تو بچپن سے ہی ایک مقدس فرشتہ رہتا تھا وحی قرآنی کے نزول سے پہلے بھی جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے رہتے تھے پیغمبر کو وضو خود جبرائیل نے کر کے دکھائی۔ پیغمبر کو خدا کی طرف سے نماز خود جبرائیل نے پڑھ کر دکھائی۔ اور بالاتفاق یہ واقعہ نہ صرف سورہ المدثر سے پہلے کا ہے بلکہ سورہ اقرآن کے نزول سے بھی بہت پہلے کا ہے پھر زمانہ فترت وحی میں بھی اگرچہ بعض روایات کا زور اس بات پر ہے کہ زمانہ فترت وحی میں آپ کی تکیاں نفس اور تربیت کا کام سرائیل کے سپرد ہو گیا۔ لیکن شبلی صاحب نے خود اپنی کتاب سیرۃ نبی میں بخاری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زمانہ فترت میں بھی جبرائیل ہی پیغمبر کے پاس آتے تھے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ اور انہیں یہ یقین دلا کر جاتے تھے کہ آپ رسول ہیں۔ لہذا اس حالت میں پیغمبر کا جبرائیل کو دیکھ کر ڈر جانا اور بھاگے بھاگے گھر جانا اور کھیل اوڑھ کر پڑ جانا۔ خلاف عقل و درایت اور خلاف حالات و واقعات ہے۔

لیکن سیرۃ ابن ہشام کی روایت کے عین مطابق عقل و درایت ہے اور کفار قریش کی طرف سے جھٹلائے جانے کی وجہ سے آپ کا کبیدہ خاطر ہونا اور اس ہو جانا عین فطری ہے۔ لہذا آپ کا کبیدہ خاطر ہو کر اداسی کے عالم میں کھیل اوڑھ کر لیٹ جانا بالکل صحیح ہے اور اس حالت میں جبرائیل کا یہ وحی لے کر آنا کہ ”یا ایہا الصالحین قم فانذر“ اے کھیل اوڑھ کر لیٹ جانے والے اٹھ اور اپنی قوم کو ڈرانا واقعات کے عین مطابق ہے۔

آیت کا لب و لہجہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر جبرائیل سے ڈر کر اور کھیل اوڑھ کر نہیں پڑے تھے بلکہ کفار کے جھٹلانے پر کبیدہ خاطر ہوئے تھے اور اداس ہو کر کھیل اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ لہذا قدرت نے یا ایہا المدثر مازل فرما کر حوصلہ دلایا اور ان کی ہمت بندھائی اور

پورے حکم کے ساتھ فرمایا ”تم فانذروا“ اس اور کبیدہ خاطر نہ ہو۔ اٹھو! کھڑے ہو جاؤ اور قوم کو ڈراؤ۔

شبلی صاحب اور ان کے ہم مشرب کی نکتہ پیغمبرؐ کی ایک ڈاکے سے زیادہ اہمیت کے قائل نہیں ہیں اور وہ ڈاکہ بھی شاید ایسا جسے کسی جاگیردار نے بیگار میں چڑا ہوا ہو لہذا وہ پیغمبرؐ کے لئے بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی ان روایتوں کو تو اختیار کر لیتے ہیں جن میں پیغمبرؐ کی توہین کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہو۔ اور ایسی روایت جس میں پیغمبرؐ کی کچھ نہ کچھ شان نظر آتی ہو اس کی یا تو تردید کر دیتے ہیں یا صرف نظر کر دیتے ہیں۔

بعثت رسالت کے سن کا غلط تعین

یہ بات بھی جبر تاریخ ہے کہ جس طرح سن ہجری کے آغاز کا تعین غلط طور پر کیا گیا اسی طرح بعثت رسالت کو غلط طور پر شروع کیا گیا۔

سن ہجری کا آغاز تو اس لیے غلط ہے کہ حتمنا و یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیم ربيع الاول کو ہجرت فرمائی تھی اور ہرگز ہرگز کسی تاریخ کسی حدیث یا کسی سیرت کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پیغمبرؐ نے کیم محرم الحرام کو ہجرت کی تھی اور یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ مگر معلوم نہیں کیوں سن ہجری کا آغاز کیم محرم سے قرار دے دیا گیا۔ اگر سن ہجری کا تعین کرنا تھا تو کیم ربيع الاول سے کرنا چاہیے تھا۔ سن ہجری سے پہلے عرب میں عام الفیل کا رواج تھا ممکن ہے عام الفیل کیم محرم سے شروع ہوتا ہو۔ اس لئے سن ہجری بھی کیم محرم الحرام سے قرار دے دیا گیا

بہر حال یہ بات مسلمہ اور متفق علیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کیم ربيع الاول کو ہوئی تھی کیم محرم کو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب سن ہجری کیم محرم سے شروع ہوتا ہے۔

اسی طرح بخت نبوی اور بخت رسالت میں گھپلا ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
واکہ وسلم کے بحیثیت نبی انتخاب عالم ارواح میں ہو چکا تھا جس کا بیان سابق میں گذر چکا
ہے اور پیغمبر اپنی پیدائش کے وقت سے ہی نبی تھے اور پیغمبر کے ساتھ بچنے سے ہی ایک فرشتہ
ساتھ رہتا تھا۔ اور رویا صادق کے ذریعہ بھی وحی و الہام کا سلسلہ جاری تھا۔ اور حمنا سورہ
اقراء کا نزول نبوت کی عطا تکلیف یا اعلان رسالت کے لئے نہیں تھا۔ یہ بھی اگرچہ قرآنی وحی تھی
لیکن یہ بھی صرف آگاہی بخش اور رہتی وحی تھی تاکہ یہ بتلایا جائے کہ آئندہ جب بھی قرآنی
آیات نازل ہوں تو انہیں ساتھ کے ساتھ قلم کے ذریعہ احاطہ تحریر میں لایا جائے کیونکہ آئندہ
مسلمانوں کو قلم کے ذریعے ہی علم پہنچ سکتا ہے۔ آنحضرتؐ نے نثو سورہ اقراء سے پہلے کسی کو
یہ بتلایا کہ میں نبی ہوں اور نہ ہی کسی کو دعوت دی کہ مجھے نبی مانو اور نہ ہی سورہ اقراء کے نزول
کے بعد فترت وحی میں کسی کو دعوت دی اور نہ ہی سورہ اقراء کی ان پانچوں آیتوں میں ایسا
کوئی حکم تھا۔ بلکہ سورہ اقراء کے نزول کے تین سال بعد حضرت خدیجہ کی تسلی کی خاطر
اور اطمینان قلب کے لئے پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ خدیجہ پر اپنی نبوت کو ظاہر کریں اور
حضرت خدیجہ کو اپنے گھروالوں کو یہ بتلا دیں کہ میں نبی ہوں۔ کیونکہ انہیں یہ خیال ہو گیا تھا
کہ سورہ اقراء کی ان پانچ آیات کے بعد چونکہ اور کوئی وحی قرآنی نازل نہیں ہوئی تھی کہیں خدا
نے آنحضرتؐ کو چھوڑ ہی نہ دیا ہو لہذا خدا نے سورہ واسطیٰ نازل فرمائی اور جہاں یہ بتلایا کہ
ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں وہاں تسلی کے طور پر یہ بھی بتلایا کہ ہم تو تمہاری بچپن سے مگرانی
کر رہے ہیں جبکہ آپ یتیم تھے ہم کیسے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور پھر ”و اما بنعمة ربك
فحدث“ کے حکم کے ذریعہ حضرت خدیجہ کو اپنے گھروالوں پر اپنی نبوت کا ظہار
کرنے کا حکم دیا کہ اب آپ ان کو بتلا دیں کہ میں نبی ہوں اور پھر ”و اما بنعمة ربك
فحدث“ کے بعد وافر عشر تک الاقرین نازل ہوئی اور آپ کو تبلیغ رسالت پر
ماہور کیا گیا۔

یہ مبعوث برسات ہونے کے حکم کی پہلی وحی تھی لیکن اکثر مورخین نے سورہ اقرآء کے نزول کو نبوت کا ملنا سمجھ لیا۔ جیسا کہ طبری نے لکھا ہے کہ ”چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی“ تین سال تک اسرائیل آپ کے پاس آتے رہے وہ آپ کو کلمہ اور کچھ تعلیم دیتے رہے اب تک قرآن آپ کی زبان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ تین سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا۔“

ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 138

طبری دونوں اہمیت نقل کرنے کے بعد جن میں یہ آیا ہے کہ تیرہ سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا۔ لکھتے ہیں کہ ”مہم ہو بعض کہتے ہیں کہ شاید جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد رسول اللہ نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا انہوں نے اس مدت کو اس وقت سے شمار کر لیا جبکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے اللہ کی توحید کی اعلانیہ دعوت دی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا جبکہ تین سال اسرائیل آپ کے ساتھ رہے مگر اس زمانہ میں آپ کو دعوت کا حکم نہ آیا تھا۔“

ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 138

یہ تمام روایات ثبوت ہیں اس بات کا کہ بعثت رسالت کے سن کا غلط تعین کیا گیا۔ جو زمانہ فترت وحی کے خاتمہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ پیغمبر نے مبعوث برسات ہونے کے بعد صرف دس سال مکہ میں قیام کیا۔ لیکن سن بعثت نبوی یا سن بعثت رسالت بھی سن ہجری کی طرح غلط طور پر قرآن کی پہلی وحی کے نزول کے وقت سے شمار کر لی گئی۔ حالانکہ نہ آپ اس وقت مبعوث برسات ہوئے تھے کیونکہ آپ شروع دن سے نبی تھے اور نہ ہی مبعوث برسات ہونے تھے کیونکہ اس کا آغاز فترت وحی کے تین سال بعد ”وانذر

عشیر تک الاقرین“ کے حکم سے ہوا تھا جبکہ کنبہ اور اپنے خاندان والوں یا قرہی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ہوا اور پھر یا رسا المدثر کے ذریعہ تمام قبائل قریش کو تبلیغ رسالت کا حکم ہوا۔ اور اسی لئے تمام علاقے شیعہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آنحضرت 27 رجب المرجب کو مبعوث ہوئے جبکہ قرآن کی پہلی وحی بالاتفاق ماہ رمضان میں آئی۔ پس سن بحث کا تحقین بھی غلط طور پر کیا گیا ہے۔

حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا بیان اور حضرت علیؑ

کے ایمان کی بے اعتباری کا چرچہ

بہت سی عجیب و غریب باتوں میں ایک عجیب و غریب بات عمر، جنس اور آزادوں کے غلام کے حساب سے ایمان لانے کی ترتیب ہے۔ چونکہ حضرت علیؑ کے سب سے پہلے ایمان لانے کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ آنحضرتؐ نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا تھا اور ”والہ صلوٰۃ ربک فحدث“ کے مازل ہونے کے بعد آپؐ نے رازداری کے ساتھ اپنے گھر سے ہی اپنی نبوت کے اظہار کا آغاز کیا تھا لہذا حضرت علیؑ، حضرت خدیجہؓ اور حضرت زیدؓ جو آپؐ کے غلام ہونے کی حیثیت سے آپؐ کے گھر کے ہی ایک فرد شمار ہوتے تھے سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔

اب چونکہ اقتدار پر آنے والوں کے طرفداروں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کو، جو تصادف حالات سے ہمسراقتدار آگئے تھے کوئی پیچھے سمجھے۔ لہذا انہیں کہنا شروع کر دیا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیؑ ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ایمان لائیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہؓ ایمان لائے اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ ایمان لائے۔

ہمیں آگے ایمان لانے یا پیچھے ایمان لانے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی جو ایمان لے آیا وہ ہر حال ایمان لے آیا۔ مگر ایمان لانے کے بیان کو عمر، جنس اور غلام و آزاد میں تقسیم کرنے والوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت علیؑ اور حضرت خدیجہؑ کے ایمان کی بے قدری اور بے اعتباری کا بھی چہ چہ کیا ہے اور ابن تیمیہؒ اور ان سے اتھا نظر رکھنے والے حضرات بھی لکھتے اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔

”حضرت علیؑ اس وقت بچے تھے۔ آنحضرتؐ کے ساتھ رہتے تھے۔ لہذا وہ آنحضرتؐ کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ اور حضرت خدیجہؑ بھی آپؐ کی زدہ تھیں وہ بھی آپؐ کے ماتحت تھیں۔ لہذا وہ بھی آنحضرتؐ کی بات ماننے پر مجبور تھیں۔ زید بن حارثہؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے وہ بھی آنحضرتؐ کے ماتحت تھے اور وہ بھی آپؐ کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ لہذا ان تینوں کے ایمان لانے کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے اگر وہ نہ ماننے تو اور کیا کرتے؟ لیکن حضرت ابو بکرؓ آزاد تھے۔ ان کا ایمان معرفت کے ساتھ تھا لہذا ان کا ایمان سب سے افضل تھا۔

جہاں تک حضرت علیؑ اور حضرت خدیجہؑ کے ایمان کی بے قدری اور بے اعتباری کا تعلق ہے تو یہ درباری علماء کی اسی فطرت کا نتیجہ ہے جو وہ صاحبان اقتدار کو خوش کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی بنیاد پر مدّٰری ثابت کرنا اسی فطرت کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ اہل سنت کے ایک مشہور عالم نے اپنی کتاب الاحداث میں لکھا ہے ”معاذیہ کے حکم سے حضرت علیؑ کے فضائل کے مقابلہ میں ویسی ہی ملتی جلتی فضیلت کی احادیث گھڑنے والوں کی باتوں میں یہ ایک بات ہے ورنہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ سے پہلے بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے اور بہت سے شواہد و حقائق اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ لہذا اہم قول میں وہ روایت پیش کرتے ہیں جو طبری جیسی معتبر تاریخ میں بیان ہوئی ہے اور وہ مذکور در تہیب کے خلاف ہے اور وہ حقائق و

شواہد بھی بیان کرتے ہیں جو مذکور روایت کی تائید کرنے والے ہیں۔

حضرت ابو بکر کب ایمان لائے؟

ابن جریر طبری نے حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے متعلق چند روایتیں لکھنے

کے بعد یہ روایت لکھی ہے کہ:

عن محمد بن سعد قال قلت لابی اکان ابو بکر اولکم اسلاماً

فقال لا و لقد اسلم و قبلہ اکثر من عجمیون و لکن کان الفضلنا اسلاماً۔

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 179 بحوالہ تاریخ طبری

”یعنی محمد بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا۔ کیا آپ

لوگوں میں سے حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ انھوں نے کہا نہیں! یقینی طور

پر ان سے پہلے تو پچاس آدمیوں سے بھی زیادہ اسلام لائے تھے لیکن ان کا اسلام ہم لوگوں

کے اسلام سے افضل تھا“

تاریخ طبری کا اردو ترجمہ چکا ہے جس کا ترجمہ سید محمد امجد ایم اے سندوی نے

کیا ہے اور جسے ٹیس اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ اس روایت کا مذکورہ ترجمہ تاریخ طبری میں

اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔

”محمد بن سعد کہتا ہے، میں نے اپنے باپ سے کہا، کیا تم میں سب سے پہلے ابو

بکر اسلام لائے تھے؟ انھوں نے کہا نہیں، ان سے قبل پچاس سے زیادہ اصحاب اسلام

لائے تھے مگر وہ اپنے اسلام میں ہم سب سے افضل تھے۔

ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 86

حافظ محمد علی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ اعلویہ حصہ اول میں سبقت فی الاسلام کے

بارے میں ایک عمدہ بحث کی ہے حافظ صاحب نہایت راسخ العقیدہ سنی المذہب تھے جو ان

کی کتاب کے ص 477 تا 483 سے ظاہر ہے۔ انھوں نے ابن اثیر کے حوالہ سے حضرت
سعد بن وقاص کا مذکور قول پیش کیا ہے۔ ابلاغ المہمیں جلد اول ص 573
بحوالہ سیر بہا طویہ حافظ محمد علی ص 31 وما بعد

حضرت سعد ابن وقاص کا مرتبہ

حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے بارے میں جتنے راویوں نے روایتیں بیان
کی ہیں ان میں سے کوئی بھی راوی حضرت سعد ابن وقاص کے پایہ کا نہیں ہے۔ سعد بن ابی
وقاص بالاتفاق سابقین اسلام میں سے ہیں، بدری ہیں۔ بروز صلح حدیبیہ بیعت رضوان
میں حصہ لینے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس چھ رکنی کمیٹی کے رکن ہیں جن میں
حضرت عمر نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی حضرت عمر کے بعد سعد بن وقاص حضرت عمر کی
نظر میں ان چھ آدمیوں میں سے تھے جو ان کے بعد خلیفہ ہو سکتے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے
تھے۔ شبلی صاحب الفاروق میں لکھتے ہیں:

تمام صحابہ میں اس وقت چھ شخص تھے جن پر انتخاب کی نظر پڑ سکتی تھی۔ علی، عثمان،
زبیر، طلحہ، سعد بن وقاص، عبدالرحمن بن عوف۔ الفاروق شبلی حصہ اول ص 284

مزید حوالے دینے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ اس چھ رکنی کمیٹی کے تمام تاریخ
و سیرۃ کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں موجود ہیں اور اس کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ کسی کو بھی
مجال انکار نہیں ہے۔

بہر حال حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہستی ہیں جو حضرت عمر کی نظر میں ان کے
بعد خلافت کے چھ حقداروں میں سے ایک تھے وہ فرماتے ہیں کہ ”حضرت ابو بکر سے پہلے
بیچاس سے بھی زیادہ آدمی ایمان لائے تھے اور حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے
بارے میں کوئی بھی راوی ان کے پایہ اور مرتبہ کا نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں کوئی بھی

روایت ان کی بیان کردہ روایت کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ کیونکہ سعد بن وقاص کبار صحابہ میں سے تھے۔ اتنے بزرگ صحابی کے قول کے مقابلہ میں کسی تابعی یا تبع تابعی کی رائے کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا تو پھر ایک صحابی کے قول کے مقابلہ میں کسی کی قیاس آرائی کیونکر مستند سمجھی جاسکتی ہے؟ اور اس نظریہ کو کیا اہمیت دی جاسکتی ہے؟ علاوہ ازیں سعد بن وقاص کی روایت کی تائید و تصدیق کرنے والے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد ہیں جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

حضرت سعد کی روایت کے تائیدی شواہد

نمبر 1 حضرت ابو بکر اعلان نبوت کے وقت یمن میں تھے

ان حقائق میں سے جو حضرت سعد بن وقاص کی روایت کی تائید کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بعثت رسول کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہ تھے۔ بلکہ یمن میں تھے اور وہاں سے وارد مکہ ہونے کے بعد انھیں بعثت رسول کی خبر ملی جبکہ پیغمبرؐ کے دعوائے نبوت کی خبر عام ہو چکی تھی اور کم از کم سارے مکہ میں پھیل چکی تھی اور بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اس کا تپہ چہ ہو چکا تھا چنانچہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

”قال ابو بکر لقد مت مكة وقد بعث النبي فجاءلوني عقبه ابن

ابی معیط و شبیه و ریسعہ و ابو جہل و ابو البختری و سنادید قریش۔

لفقلت لهم هل ناتيكم نافية او ظهر منكم ام قالوا يا ابا بکر اعظم الخطب

یتیم عبد اللہ یزعم انه نبی مرسل“ سیرۃ امیر المومنین حصہ اول ص 149

بحوالہ اسد الغابہ ج 3 ص 208

ترجمہ: ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں مکہ واپس آیا اس وقت نبی اکرمؐ مجھ کوٹ پر سلامت

ہو چکے تھے۔ عقیل بن معیط، شعیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو الجحر می اور سرداران قریش میرے پاس آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم پر کوئی افتاد پڑی ہے؟ یا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ انھوں نے کہا اے ابو بکر سب سے بڑی اذیت ہنا کہ خبر یہ ہے کہ عقیل بن عبد اللہ یہ گمان کرنے لگا ہے کہ وہ اللہ کا فرستادہ نبی ہے۔

اسد الغابہ میں خود حضرت ابو بکر کے قول سے جب یہ بات ثابت ہے کہ وہ بعثت پیغمبر کے وقت مکہ میں موجود ہی نہ تھے بلکہ اس وقت آئے جبکہ بعثت پیغمبر کی خبر عام ہو چکی تھی اور لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اس بات کا تہہ چاہور ہوا تھا۔ پھر رسائے قبائل اور سرداران قریش کا حضرت ابو بکر کے پاس آ کر انھیں بتلانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ان کے ہم خیال تھے اور وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ لہذا حضرت سعد بن وقاص کے قول کے مطابق اگر حضرت ابو بکر سے پہلے پیاس سے زیادہ آدمی ایمان لائے ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

نمبر 2: ہجرت حبشہ سے بھی سعد ابن وقاص کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

ان حقائق میں جو حضرت سعد ابن وقاص کی ہدایت کی تائید کرتے ہیں ایک ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے۔ ابن جریر طبری مسلمانوں پر سختیوں کا حال بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

”جب رسول اللہ نے اپنی قوم کو اس ہدایت اور نور کی طرف سے جسے دے کر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ دعوت دی تو ابتدا میں وہ آپ سے کنارہ کش نہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ بات مان لیتے۔ مگر جب آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا اور قریش

کی ایک جماعت جو صاحب املاک تھی طائف سے مکہ آئی تب انھوں نے آپ کی بات کاہرا سمجھا۔ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور انھوں نے اپنے فرمانبرداروں کو آپ کے خلاف براہیقتہ کیا اس طرح اکثر آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے البتہ صرف تھوڑے سے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن کو اللہ نے اسلام پر قائم رکھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا تقیہ کر لیا کہ ان کے بیٹے بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کسی طرح اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔

ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 95

ترجمہ محمد امین ندوی نئیس اکیڈمی

پھر پہلی ہجرت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”یہ رسول اللہ کے چار مسلمانوں پر بڑی تکلیف اور سخت آزمائشوں کا وقت تھا جو ان کے بہکانے میں آگئے وہ مرتد ہو گئے اور جن کو اللہ نے اس فتنہ سے بچانا چاہا وہ بدستور اسلام پر قائم رہے جب مسلمانوں کے ساتھ یہ شرارت کی گئی رسول اللہ نے ان کو ہمیشہ چلے جانے کا حکم دیا۔“

ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 95

پھر پہلی ہجرت کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”ہم سلسلہ میں محمد ابن اہلق سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اور خود آپ اللہ کی حفاظت اور اپنے چچا ابو طالب کی بیہ سے امن و عافیت میں ہیں اور آپ ان کی مصیبت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ نے ان سے کہا کہ بہتر ہو گا تم ہمیشہ چلے جاؤ۔“

ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 96

شبلی صاحب میرقاتی میں لکھتے ہیں

”قریش کا ظلم و تعدی کا بادل جب پیغمبرؐ پر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثاران اسلام کو ہدایت کی کہ چشم کو ہجرت کر جائیں۔“

سیرۃ النبی۔ شبلی جلد 1 ص 233

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہجرت حبش یا ہجرت اولیٰ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں
 ”جب کافروں کا ظلم و ستم خدا کے نیک بندوں اور مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھ
 گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ۔ جو امن و آمان کی جگہ تھی۔ ہجرت کر
 جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں مسلمان ان کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ یہ ماہ رجب
 ۱۰؎ ہجرت کا واقعہ ہے۔ مدارج النبوة ص 56

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آگے چل کر اسی صفحہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ
 ”اسی طرح جب بھی کسی مسلمان کو کافر حد سے زیادہ ستاتے تو وہ حبشہ ہجرت
 کر جاتا۔“ مدارج النبوة ص 56

یہ ہجرت جو ۱۰؎ ہجرت نبوی میں بیان کی جاتی ہے یہ سن سورہ اقرآء کے نزول
 کے وقت سے شمار کیا گیا ہے ورنہ پیغمبر نے تین سال تک زمانہ فترت میں کسی کو دعوت ہی
 نہیں دی اسی لئے طبری نے مکہ میں نزول قرآن کے بعد دس سال قیام لکھا ہے اور زمانہ
 فترت کے بعد جب آپ مہوٹ بہ رسالت ہوئے اس وقت سے ہجرت حبشہ کے وقت
 تک صرف دو سال بنتے ہیں۔ بہر حال چونکہ سن ہجرت سورہ اقرآء کے وقت سے ہی معین کیا
 گیا لہذا یہ ۱۰؎ ہجرت تھا۔ جبکہ ہجرت حبشہ کا حکم اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں
 کے نام تاریخ و سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نام بنام لکھے ہوئے ہیں۔ جن میں
 حضرت ابو بکر کا اس وقت ہجرت کرنے والوں میں نہیں نام و نشان نہیں ہے۔ حالانکہ ۱۰؎
 ہجرت میں ہجرت کرنے والوں میں بہت ہی نمایاں ہستیاں ہیں قبائل قریش میں دو قبیلے
 سب سے زیادہ مشہور و معروف اور نمایاں حیثیت کے حامل تھے سب سے اول نمبر پر بنی ہاشم
 تھے اور دوسرے نمبر پر بنی امیہ۔ بنی امیہ میں سے حضرت عثمان بن عفان نے مع اپنی زوجہ
 محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت ام حبیبہ جو سردار بنی امیہ ابوسفیان کی بیٹی

تھی نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ بنی ہاشم میں سے معروف ہستیوں میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان ابن مظعون وغیرہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور سب سے بڑھ کر حضرت جعفر طیار جو غمیر کے چچ زاد بھائی، حضرت علی علیہ السلام کے برادر حقیقی اور حضرت ابوطالب کے فرزند تھے ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے اور حضرت جعفر طیار کا باہادشاہ حبشہ کے دربار میں خطبہ تمام تاریخوں کی زینت ہے اور جس طرح سے بادشاہ حبشہ کے دربار میں اسلام کی حقانیت بیان کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی اسے سن کر بادشاہ حبشہ زار و قطار رو تار ہوا۔

ان حضرات کی ہجرت سے طبری کی اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار قریش نہ صرف مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے بلکہ ہر قبیلہ کے کفار اپنے قبیلہ کے مسلمان ہونے والے آدمی کو دہار و مرتد ہونے پر مجبور کرتے تھے اور یہ بہت بڑا نقصان اور تکلیف دہ بات تھی لہذا غمیر نے حکم دیا کہ جو بھی اسلام قبول کرے اور دہار و اسلام میں داخل ہو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس طرح ۱۰۰۰۰ بعثت سے لے کر ۱۰۰۰۰ بعثت تک اسلام لانے والے غمیر گرامی اسلام کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کرتے رہے۔ لیکن نہ تو حضرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف اس عرصہ میں ہجرت کی اور نہ ہی حضرت عمر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حالانکہ وہ ۱۰۰۰۰ بعثت میں ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں تو آگے چل کر لکھا جائے گا یہاں پر حضرت ابو بکر کی ہجرت کے بارے میں تحقیق پیش کی جا رہی ہے کہ یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے ۱۰۰۰۰ بعثت نبوی اور ۱۰۰۰۰ بعثت نبوی کے عرصے میں ہرگز ہجرت نہیں فرمائی اور تاریخ احمدیٹ و تفسیر و میرت کی تمام کتابوں کے صفحات اس مطلب کے بیان سے خالی ہیں اور غوطہ خوری کا وہ بیان جو سابق میں نقل ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر یمن سے واپس آئے تو

مناذیر عرب اور سرداران قریش مثل ابو جہل۔ ابو لہب۔ ابی شیبہ وغیرہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور غمیرہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان نبوت کو انتہائی مخالفت انداز میں حضرت ابو بکر سے بیان کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مناذیر عرب اور سرداران قریش حضرت ابو بکر کو اپنے جیسا اور اپنا ہم خیال وہم فکر آدمی سمجھتے تھے اور جانتے تھے حالانکہ اب اسلام کا سورج بلند ہو چکا تھا مگر حضرت ابو بکر نے ان مناذیر عرب اور سرداران قریش سے قطعی طور پر اختلاف نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ اگر محمد صلعم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نبی مرسل ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تو خود رازدارانہ تبلیغ کے زمانہ میں فطرت وحی کے عرصہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں مگر وہ فطرت وحی کے زمانے میں ایمان لائے ہوتے تو ایسا کہتے بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے حدیثیں گھڑنے والوں سے یہ چونک ہو گئی کہ جہاں حضرت علی کے فضائل کے مقابلہ میں صحابہ کی شان میں حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں اور حضرت علی کے سب سے پہلے ایمان لانے کی فضیلت کے مقابلہ میں یہ روایت گھڑی گئی تھی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے وہاں یہ روایت بھی گھڑ دیتے کہ حضرت ابو بکر ۱۰۰۰۰۰ بعثت میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے آگے آگے تھے۔ اب چونکہ ان سے یہ چونک ہو گئی ہے لہذا کسی تاریخ کسی حدیث، کسی سیرت اور کسی تفسیر کی کتاب میں ۱۰۰۰۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰۰۰۰ بعثت کے زمانہ میں ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام نہیں آسکا۔ جو اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائے تھے اور ۱۰۰۰۰۰ بعثت نبوت سے لے کر ۱۰۰۰۰۰ بعثت نبوی تک کفار قریش کے بائیکاٹ کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی ہاشم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور رہے اور ۱۰۰۰۰۰ بعثت نبوی میں آپ اس محاصرہ سے باہر آئے اور پھر سے کار تبلیغ شروع کیا۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت مقدادؓ، حضرت ابو

ذو رغفاریؓ اور عمار یا سرؓ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اصحاب ہجرت کے وقت ایمان ہی نہیں لائے تھے حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقدادؓ ایمان علی مدینہ میں ہجرت کے بعد لائے تھے البتہ حضرت ابو ذر غفاریؓ اور عمار یا سرؓ ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے اور ان پر کفار قریش کے ظلم و تشدد کی واردات بیعت عقبہ کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کی ہے جس میں عمار یا سرؓ کے والد اور والدہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ راحق میں جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور عمار یا سرؓ نے تفتیہ کر کے اپنی جان بچائی اور وہ کلہ کہہ دیا جو کفار کہلا چاہتے تھے اس پر سورہ نحل کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ ”اُس شخص کے سوا جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اور کشاودہ کی کے ساتھ کفر اختیار کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے“ (سورہ نحل۔ 106)

پس اس سے بات ہوا کہ سلمان فارسیؓ، مقدادؓ، ابو ذر غفاریؓ اور عمار یا سرؓ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ لیکن بہت بعد میں ایمان لانے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرنے کی بناء پر ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی کیونکہ اصل چیز صدق دل کے ساتھ ایمان لا کر سورہ حم جیدہ کے حکم ”ثم استقاموا“ کے مطابق استقامت و پائیداری دکھانا اور بات قدم رہتے ہوئے اطاعت شعاری اور فرمانبرداری اختیار کرنا ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے حکم ”ثم لم یثابوا“ کے مطابق پھر کبھی شک نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ پس ان کے بہت دیر بعد میں ایمان لانے سے ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوئی لہذا اگر حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں حضرت علیؓ کے مقابل فضیلت بنانے کے لئے زمانہ فترت میں ایمان لانے اور خفیہ تبلیغ کا افسانہ گھڑا جاتا تو بہت دیر بعد ایمان لانے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرنے سے ان کی قدر و منزلت میں محض

یہ بات کی کیا باعث نہ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخیں حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔

حضرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف ہجرت کب فرمائی

محمد حسین بیگلر وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب سیرت ابو بکر صدیق میں یہ لکھا ہے کہ آپ امرئ کے واقعہ کے بعد حبشہ کی ہجرت کے لئے روانہ ہوئے۔

اور اسری یعنی واقعہ معراج بعض روایات کے مطابق ہجرت مدینہ سے چھ ماہ پہلے ہوا۔ اور بعض روایات کے مطابق شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد یعنی ۱۰ھ بعثت نبوی میں ہوا اور ۱۱ھ بعثت نبوی میں بھی کہا گیا ہے پس اس حساب سے آپ کا حبشہ کی طرف ہجرت کے لئے روانہ ہونا تقریباً ۱۱ھ بعثت نبوی کے بعد کا واقعہ ہے۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں ردضہ الاحباب کے حوالہ سے دونوں الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہجرت بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی“ مدارج النبوة ص 57

حضرت ابو بکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے

کی وجہ اور واپس آنے کا سبب

دوسرے تمام مسلمانوں کے لئے ہجرت حبشہ کی وجہ بالاتفاق قریش کا ان پر ظلم و ستم تھا اور انہیں مرتد بنانے کی کوشش تھی لیکن حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے ان کی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کی وجہ واقعات کے مطابق نہیں بلکہ اپنے عقیدے کے مطابق تحریر کی ہے۔ چنانچہ شبلی صاحب لکھتے ہیں:

ابو بکر جادو و جادو اور میں دیکھتا ہوں قریش سے کم نہ تھے لیکن آواز سے قرآن نہیں

پڑھ سکتے تھے اس بناء پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سیرۃ النبی جلد 1 ص 234
 کیا کوئی شخص حضرت ابو بکر کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا؟ تو صرف اس
 لئے ہجرت حبشہ پر آمادہ ہوئے تھے کہ آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے حالانکہ قرآن تو
 آہستہ آواز یا چپکے چپکے سے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں ہر سیرت نگار نے اپنی سوچ اور
 نظریے اور عقیدے کے مطابق رنگ دیا ہے اور ہر ایک کا رنگ جدا ہے۔

محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر اپنی کتاب سیرۃ ابو بکر میں لکھتے ہیں
 ”اسرا کے واقعہ کے بعد ابو بکر سارا وقت رسول اللہ کی صحبت، کمزور اور مظلوم
 مسلمانوں کی امانت اور اسلام کی تبلیغ میں گزارتے تھے۔ تجارت صرف اس حد تک کرتے
 جس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گناہ ارا چلا سکیں اس دوران میں بھی رسول اللہ۔ ابو بکر اور
 دوسرے مسلمانوں پر قریش کے مظالم میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی قریش نے ایذا رسانی میں
 کوئی دقیقہ سنی باقی نہ چھوڑا یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ
 اگر وہ چاہیں تو حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ متعدد مسلمان مظالم سے تنگ آ کر مکہ
 سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن ابو بکر نے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا۔

سیرۃ ابو بکر صدیق محمد حسین بیگلر ص 49

محمد حسین بیگلر کا یہ بیان تضاد سے پر ہے اور صرف عقیدہ کی بنیاد پر مضمون نگاری
 کی گئی ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع دن سے ہی ہو رہا تھا لہذا پیغمبر نے شروع میں ہی
 مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا تھا اور انھوں نے حبشہ بعثت نبوی
 سے حبشہ بعثت نبوی کے درمیان حبشہ کی طرف ہجرت کی پیغمبر نے واقعہ اسری یعنی معراج
 کے واقعہ کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا کیونکہ حضرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف
 تمام مسلمانوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی لہذا عقیدہ یہ بات بنائی کہ واقعہ اسری کے بعد متعدد

مسلمان مظالم سے شک آکر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن ابو بکر نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
سیرۃ ابو بکر صدیق ص 49

یہ بات تو انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کے طور پر لکھی تھی لیکن پھر حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کی روایت کو اس طرح سے نقل کرتے ہیں:
اس کے برعکس ایک روایت میں مذکور ہے کہ ابو بکر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے راستہ میں مکہ کا ایک سردار ابن دغث انہیں ملا۔ جب اسے ان کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بولا۔

”آپ ہجرت نہ کریں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہایت صادق القول ہیں۔ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ آپ واپس مکہ چلئے چنانچہ وہ مکہ آ گئے ابن دغث نے اپنے وعدہ کے مطابق خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے قریش بھی اس پناہ کو قبول کریں۔
سیرۃ ابو بکر صدیق ص 49، 50

شیخ عبدالحق محدث دہلوی روئے الاحباب کے حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں حضرت ابو بکر کی ہجرت کا وقت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

حضرت ابو بکر صدیق جی یہ ہجرت بیعت عقبہ کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے، چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس گئے اور آپ کو واپس لانا چاہا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ہرک انصاری موضع کے قریب پہنچ چکے تھے ان لوگوں کے کہنے سننے سے آپ مکہ کی طرف واپس ہوئے۔

مدارج النبوا ص 57

اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ:
”لیکن جب آپ قبیلہ فازد کے نزدیک پہنچے تو مالک ابن الدغث نے آپ کو اپنے

پاس روک لیا اور قریش کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ مدارج النبی ص 57
 سیرۃ النبی ص 141 مدارج النبی ص 141 محمد الحق محدث دہلوی اور محمد حسین بیگلر وزیر معارف
 حکومت مصر کی کتاب سیرۃ ابو بکر صدیق کے مذکورہ حیات سے ثابت ہوا کہ:
 کوئی شخص حضرت ابو بکر کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا وہ تو صرف اس لئے
 ہجرت پر آمادہ ہوئے کہ آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے (شبلی کی سیرۃ نبوی)
 یعنی شبلی صاحب حضرت ابو بکر کو سرداران قریش کے ہم پلہ دکھانا چاہتے تھے لہذا
 انھوں نے اپنے نظریہ کے مطابق دکھا۔

ابو محمد حسین بیگلر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے ظلم و ستم نہ کرنے کے باوجود
 پیغمبر اکرم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لہذا انھوں نے حضرت ابو بکر کے ہجرت نہ کرنے کو اس طرح
 چھپایا اور اس طرح اپنے عقیدے کے مطابق لکھا کہ واقعات کی تحقیق کے مطابق۔
 لیکن ایک روایت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے
 کے بارے میں روایت کرنے کو باطل مان لیں۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ
 حضرت ابو بکر کے کفار قریش کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ ان سے بہت
 مانوس تھے اور حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا پورا نہیں ابھی تک علم ہی نہیں ہوا تھا یا پھر
 حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کو انھوں نے کوئی اہمیت نہیں دی یا حضرت ابو بکر نے
 ایمان لانے کے باوجود قریش کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ انھیں حضرت ابو
 بکر کا ایمان لانے پر آمادہ نہ لگا ہوا حضرت ابو بکر سے بہت نبوی کے بعد ایمان لاتے ہی
 بیعت عقبہ اولی کے بعد ہجرت حبشہ کے لئے روانہ ہو گئے ہوں اور ایک تاجر پیشہ آدمی کی
 لوگوں کے ساتھ امن سے پیار محبت سے اور اثر و رسوخ سے رہنے کی جتنی ضرورت ہے وہ
 کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لہذا ان تعلقات، میل ملاپ اور پیار و محبت کی وجہ سے کفار مکہ کو

آپ کے چلے جانے کا فسوس ہوا اور وہ انہیں واپس لانے کے لئے روانہ ہو گئے جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ

”جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے۔

مدارج النبوة ص 57

عجب ہے کہ غار یا سر مسلمان ہوں تو ان پر اور ان کے والدین پر اتنا ظلم و تشدد ہو کہ وہ جام شہادت نوش کر جائیں اور غار یا سر تقیہ سے وہ کلمہ کہہ کر جو کفار کہنا چاہتے تھے اپنی جان بچائیں اور خداوند تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے سادہ حضرت ابو بکر ایمان لائیں تو کفار قریش یہ کہیں کہ ”ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے۔

مدارج النبوة ص 57

بہر حال حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بارے میں جو روایات لکھی گئی ہیں اور جو وقت ان کی ہجرت کا بتایا گیا ہے ان پر غور کرتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر واقعہ امری کے بعد یا بیعت عقبہ کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 11 بعثت نبوی سے کچھ پہلے ہی ایمان لائے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے جس سے سعد بن وقاص کی روایت کی واضح طور پر ثابت ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے پچاس سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے یہ دوسری شہادت تھی اور تیسری بات یا تیسری شہادت جس سے سعد بن وقاص کی روایت کی ثابت ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ کی جیرا بن معطم سے متعلق کے ٹوٹنے کا واقعہ جو اس طرح ہے۔

نمبر 2 حضرت عائشہ کی منگنی ٹوٹنے سے سعد بن وقاص

کی روایت کی تائید ہوتی ہے

ان حقائق میں سے جو حضرت سعد بن وقاص کی روایت کی تائید کرتے ہیں ایک حضرت عائشہ کی منگنی کے ٹوٹنے کا واقعہ ہے۔

حضرت عائشہ کے عقد کا تفصیلی بیان تو ہم ازواجِ پیغمبر کے حالات اور پیغمبر کے کثرت ازواج پر اعتراضات کے جواب میں تحریر کریں گے یہاں پر صرف اتنا حصہ پیش کریں گے جس سے سعد بن وقاص کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔

تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت عائشہ کے لیے ابو بکر کی پیغمبر اکرم کا پیغام پہنچایا تو اس وقت ان کی منگنی جبیر ابن معطم یا ان کے بیٹے سے ہوئی ہوئی تھی۔

چنانچہ تذکار صحابیات کا مولف ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات میں لکھتا ہے کہ:

”حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے عائشہ کی نسبت جبیر ابن معطم کے بیٹے (یا بروایت دیگر خوی جبر ابن معطم) سے ہوئی تھی مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لیے فتح کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے“ (تذکار صحابیات ص 48) اور سید سلیمان ندوی صاحب سیرۃ عائشہ صدیقہ میں حضرت خولہ کی پیغام رسانی کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد مسند امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ:

”لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جبیر ابن معطم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں اس لئے ان سے بھی پوچھنا ضرور تھا۔ حضرت ابو بکر نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے

عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی اب کیا کہتے ہو جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اسکی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آگئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائیگا ہم کو یہ بات منکوحہ نہیں۔ سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی ص 25 بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل جزو 8 ص 211 اور ابن جریر طبری نے حضرت خولہ کی پیغام رسانی کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اس طرح لکھا ہے کہ:

”مردمان نے کہا: واقعہ یہ ہے کہ معظم ابن عدی نے اپنے بیٹے کے لئے عائشہ کو مانگا تھا۔ اور ابو بکر نے آج تک وعدہ خلافتی نہیں کی ہے ابو بکر معظم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجود تھی جس کے بیٹے کے لئے عائشہ کو مانگا گیا تھا۔ اس پر عیسا نے ابو بکر سے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کر دیں گے تو غائبانہ سے صاف بنا لو گے پور جس مذہب کو تم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کر لو گے۔ ابو بکر نے معظم سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس نے کہا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے بیشک ہمیں یہ اندیشہ ہے۔ یہ سن کر ابو بکر ان کے یہاں سے نکل آئے اور اس طرح اللہ نے ابو بکر کو ان کے وعدے کے ایفاء سے بری فہمہ کر دیا جو انھوں نے اپنی لڑکی سے متعلق معظم سے کیا تھا۔

ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 492-493

حضرت عائشہ کے عقد کی تاریخ کا بیان

حضرت عائشہ کے عقد کے بارے میں بہت سی اختلاف ہے چنانچہ ایک ہی مصنف سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرۃ عائشہ صدیقہ میں لکھتے ہیں ”حضرت عائشہ کی ازدواج کی تاریخ میں اختلاف ہے علامہ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح سنہ ہجرت سے دو برس پہلے اور کہا جاتا ہے

کہ تین برس پہلے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ برس پہلے ہوا تھا۔

سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 27

حوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 1 ص 45

اور اسی صفحہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں

”بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے تین برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 47

اور تنقیص صحاح میں خود حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ

”قالت تزوجنی بعد ما بثلاث سنین اخرجہ الشحان والترمذی“

تنقیص الصحاح جلد 5 ص 79

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت نے مجھ سے ان (حضرت خدیجہ کی وفات) کے تین برس بعد عقد کیا اس روایت کو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور صحیح ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔

اور عبد البر صاحب استیعاب ترجمہ عائشہ میں فرماتے ہیں کہ

”تزوجها بعد موت خدیجہ رضی اللہ عنہا بثلاث سنین“

الاستیعاب عبد البر ترجمہ عائشہ

”آپ نے ان (حضرت عائشہ) سے خدیجہ کی رحلت کے تین برس بعد عقد کیا

ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے یہ عقد حضرت خدیجہ کی رحلت کے

ایک سال بعد ہوا ہو یا ڈیڑھ سال بعد ہوا ہو یا دو سال بعد ہوا ہو یا تین سال بعد ہوا ہو ہر

صورت میں حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد ہوا ہے۔ اور بالاتفاق حضرت خدیجہ کی

رحلت رمضان 10 بعثت نبوی میں شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد ہوئی اور یہ سن اتنا مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن رکھا تھا یعنی غم و اندوہ کا سال لہذا ہر صورت میں حضرت عائشہ کا عقد پیغمبر کے ساتھ مکہ میں ہوا ہو تو کم از کم رمضان 10 بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے۔

حضرت عائشہ کی عمر اور تاریخ پیدائش کا بیان

اصابہ میں ترجمہ عائشہ میں اس طرح لکھا ہے

”وَاللَّيْلُ بَعْدَ الْبُعْثِ بَارِعَ سَنِينَ أَوْ خَمْسَ فَقَدْ نَبِذَ فِي الصَّبْحِ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزْوِجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَ قَبْلَ تَبْعٍ وَ بِجَمْعٍ بَانِهَا كَانَتْ اكْمَلَتِ السَّادِسَةَ وَ دَخَلَتْ فِي السَّابِعَةِ وَ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ كَانَ دَخْلُوهُ فِي الشَّوَالِ فِي السَّنَةِ الْاُولَى (اصابہ ترجمہ عائشہ) ترجمہ: آنحضرت کے مبعوث برسات ہونے کے چار یا پانچ برس بعد پیدا ہوئیں صحیح میں ثابت ہے کہ آنحضرت نے ان سے عقد فرمایا اور وہ چھ یا کہا گیا ہے کہ سات برس کی تھیں۔ اور اجتماع بین الأقوال اس سے ہو سکتا ہے کہ چھ یا سات برس پورا ہو چکا تھا اور ساتواں شروع ہوا تھا اور زفاف تو برس کے سن میں ہوا جو سن ہجرین کے پہلے سال ماذوال میں تھا۔ اور سید سلمان ندوی میرۃ عائشہ صمدیہ میں لکھتے ہیں کہ:

”مورخ ابن سعد نے لکھا ہے اور بعض اباب میر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ حضرت عائشہ نبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں پیدا ہوئیں اور نبوت کے دسویں سال چھ برس کے سن میں عیاہی گئیں۔ لیکن یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر نبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں ان کی ولادت مان لی جائے تو نبوت کے دسویں سال میں ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق چند باتیں

متفقہ طور پر ثابت ہیں ہجرت سے تین برس پہلے 6 برس کی عمر میں بنیادی گئیں۔ سوال 1۔
 میں نو برس کی تھیں کہ رخصتی ہوئی 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول 11ھ میں بیوہ
 ہوئیں اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ ثبوت کے پانچویں سال کا آخری حصہ ہوگا۔
 سیرۃ عائشہ صدیقہ سید سلیمان ندوی ص 21

حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش عمر اور عقد

کی تاریخ میں اختلافات کا بیان

مذکورہ بیان سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش میں
 اختلاف ہے ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے اور شادی کی تاریخ کے بارے میں
 اختلاف ہے۔

چنانچہ بعض نے حضرت خدیجہ کی وفات والے سال میں لکھا بعض نے وفات
 سے 1-1/2 سال بعد لکھا بعض نے دو سال بعد لکھا بعض نے تین سال بعد لکھا۔ خود
 حضرت عائشہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، تہذیب الصحاح اور استیعاب کی سند کی رو
 سے تین سال بعد ہوا۔ اور بعض نے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی عقد کا ہونا لکھا ہے۔
 چنانچہ محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر اپنی کتاب "حضرت عمر فاروق اعظم"
 میں لکھتے ہیں کہ:

"حضرت حصہ بن عمر حمیس بن حذافہ کی بیوی تھیں جو سابقون الاولون میں
 سے تھے واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے حمیس نے حضرت حصہ کو چھوڑ دیا تھا اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ بنت ابی بکر
 سے کیا تھا۔ (ترجمہ حضرت عمر فاروق محمد حسین بیگلر)

اور ڈاکٹر طحسین مہری نے اپنی کتاب ”الطحان“ میں بھی یہی لکھا ہے ہم
الطحان کے ترجمہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم مترجمہ شاہ حسن ایم اے
عزیک سے انگلیاں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ:

”ایک موقع پر حضرت اسماء نے مائتہ کا سامان اپنی کمر کی ٹہنی کی دو دو جیاں بنا کر
باندھ لیا تھا اسی مناسبت سے آنحضرت نے آپ کو ذات الطاقین کا لقب دیا طاق یعنی طوق
کمر یا کمر بند۔ بعد میں یہی اسماء آنحضرت کے اہل بیت نور قرابت داروں میں بھی ہو گئیں
۔ کیونکہ رسالتاب نے آپ کی چھوٹی سوتیلی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے مدینہ میں عقد فرمایا۔ (حضرت ابو بکر صدیق از طحسین مصریاب 13 ص 106)

حضرت عائشہ کی جبیر بن معطم سے منگنی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے

مذکورہ بالا دونوں حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے حوالوں سے یہ بات
 واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کی حضور سے شادی کی تاریخ میں کتنا اختلاف ہے۔
 لیکن جبیر ابن معطم کے ساتھ منگنی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ تو کسی
 مورخ نے اس کی تردید کی ہے اور نہ ہی کسی سیرت نگار نے اس بات کو جھٹلایا ہے اور یہ بات
 کبھی نے منقہ طور پر لکھی ہے کہ جبیر ابن معطم نے یہ منگنی حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کی
 وجہ سے توڑ دی جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جبیر ابن معطم نے جب یہ منگنی کی تھی اس
 وقت حضرت ابو بکر ایمان نہیں لائے تھے۔

یہ منگنی ٹوٹنے کی واردات حضرت حدیجہ کی رحلت کے بعد 10 بعثت نبوی سے
 لے کر 12 بعثت نبوی تک کے عرصہ میں پہلی ہوئی ہے۔ جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا

ہے کہ حضرت ابو بکر انہیں ایام میں مسلمان ہوئے تھے اور 5 بعثت نبوی سے 7 نبوی کے وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور اسی لئے اس وقت ہجرت کرنے والوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی بلکہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد یعنی 11 بعثت نبوی میں ہجرت حبشہ کے لئے آمادہ ہوئے تھے۔

کیونکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جبیر ابن معطم سے بھی یہ مفتی حضرت عائشہ کی عمر کے تقریباً پانچویں یا چھٹے سال میں ہی ہوئی ہوگی جو آنحضرت سے عقد کا سال بتلایا جاتا ہے تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر 10 بعثت نبوی تک ایمان نہیں لائے تھے۔

اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جبیر نے حضرت عائشہ سے ان کے پیدا ہوتے ہی یہ مفتی کر لی تھی تو بھی 5 بعثت نبوی کے 7 تک حضرت ابو بکر کا ایمان نہ لانا ثابت ہوتا ہے کیونکہ تاریخ ہجرت کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ 5 بعثت نبوی کے 7 میں پیدا ہوئی تھیں اور چونکہ حضرت ابو بکر 5 بعثت نبوی اور 7 بعثت نبوی کے عرصہ میں ایمان نہیں لائے تھے اسی وجہ سے 5 بعثت نبوی اور 7 بعثت نبوی کے عرصہ میں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت نہ کی تھی اور چونکہ وہ تقریباً 10 ہجری کے قریب قریب ایمان لائے تھے اسی لئے انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ہجرت کا ارادہ کیا تھا اور ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہی جبیر ابن معطم نے یہ مفتی توڑی تھی۔

لہذا یہ تمام حقائق یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ صحابہ کی روایت صحیح ہے یہ تمام حقائق ان کی بیان کردہ روایت کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے پہلے ایک جماعت کثیر مسلمان ہو چکی تھی یا بیچاس سے بھی زیادہ مسلمان ایمان لائے تھے اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا افسانہ سن گھڑت داستان ہے اور حضرت علیؑ کی اس فضیلت کے مقابلہ میں بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی روایتوں میں سنا ایک ہے۔

5۔ بعثت ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار

کابادشاہ کے سامنے خطبہ

غار حرا میں سورہ اقرآء کے نزول کے وقت سے قرار دیئے گئے سن کے مطابق

5۔ بعثت نبوی میں مسلمانوں نے پیغمبر کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی چونکہ

کفار قریش نہ صرف مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے پچھلے دین پر پلٹانے پر

مجبور کرتے تھے اور اس طرح بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و تشدد کو برداشت نہ کر سکنے پر مرتد

ہو گئے یہ دونوں باتیں پیغمبر کے لئے بہت ہی تکلیف دہ تھیں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی اور

مسلمانوں کا مرتد ہو جانا بھی۔ لہذا آپ نے یہ حکم دے دیا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت

کر جائیں کیونکہ ہاں کابادشاہ عادل ہے۔ لہذا پیغمبر کے حکم سے 5۔ بعثت سے لے کر

7۔ بعثت نبوی تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ قافلوں کی صورت میں اور فردا فردا بھی

حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے سوائے حضرت عمر کے جو 8۔ بعثت نبوی میں ایمان لائے تھے

لیکن چونکہ انہیں ابو جہل نے پناہ دے دی تھی لہذا انہیں ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔

حبشہ میں یہ مہاترین بادشاہ حبشہ کی رعایا کی حیثیت سے امن و چین اور عیش و

آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے جب کفار قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عمارہ انان

ولید اور عمرہ بن عامر کو تحفہ تحائف دے کر روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیں

جب یہ کفار بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس کو مجبور کر کے پور قریش کے بھیجے ہوئے

تحائف پیش کر کے اور وزیروں کو رشوت دے کر یوں بھڑکایا کہ ہمارے بنی اعمام وطن چھوڑ

کر یہاں آ گئے ہیں حضرت عیسیٰ کو ظلام کہتے ہیں یہ عقیدہ بادشاہ کے بھی خلاف ہے لہذا ان کو

ہمارے ساتھ کر دیجئے یہ ہمارے ظلام ہیں ہم ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔

نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ جو لوگ میرے پاس بناد چکے ہیں ان کو میں دشمنوں کے سپرد کر دوں۔ پھر مسلمانوں کو طلب کیا وہ سب حاضر ہوئے۔ مسلمان۔ سلام علیک کہہ کر مجلس میں بیٹھ گئے اہل دربار نے کہا تم لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے خلاف ادب کیا ہے۔

حضرت جعفر طیارؑ نے کہا ہم لوگ سوائے اپنے پروردگار حقیقی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے نہ ہم کسی کو اس لائق جانے ہیں ہم لوگوں کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نصیحت ہے کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کسی کو سجدہ کرنا گناہ عظیم ہے پھر کفار کی تمام تکالیف بیان کیں اور کہا کہ ہم کو ان کافروں سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے اور اسی وجہ سے تمہارے شہر میں بھاگ آئے ہیں اور تم کو عادل و منصف سمجھتے ہیں۔

نجاشی نے حضرت جعفر طیارؑ سے کہا جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیارؑ نے سورہ کریم کا شروع بڑی خوش الحانی اور روحانیت میں قلوب کر اس طرح سے تلاوت کیا کہ نجاشی بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور آنسو اس کی داڑھی پر بہنے لگے اور اہل دربار حضرت زرد ہو کر رہ گئے۔ نجاشی نے کہا اللہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تو ریت کا کلام اور یہ کلام ایک ہی مقام کا ہے اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے ہم تک اسی طرح پہنچا ہے مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے انہیں کی خبر دی تھی اور عمرو عاصؓ اور عمارہؓ کو کہا اللہ میں مسلمانوں کو تمہارے سپرد نہ کر دوں گا اور سفارت قریش کو واپس کر دیا۔

حضرت جعفر طیارؑ نے اس موقع پر ایک بڑی پر اثر تقریر کی جس میں تعلیمات اسلامی کو وضاحت سے بیان کیا اور کہا اے بادشاہ! یہ اس رسول پاک کی تعلیم ہے ہم لوگ اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی تعلیم کو ہم نے قبول کیا ہے۔ صرف اس پر ایمان لانے کی

وجہ سے ہمیں دو تکالیف و مصائب جھیلنے پڑے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑا۔ اپنے وطن میں ان کفار و مشرکین نے ہمیں نہ رہنے دیا آخر ہم نے کچھ کو عادل و منصف مزاج بادشاہ کن کرتیری بنادٹی تیرے انصاف اور رحم سے ہمیں امید ہے کہ تو ہم غریبوں اور پردیسوں پر ظلم نہ ہونے دے گا۔

بادشاہ حبشہ نجاشی کا اس رقت آمیز تقریر سے دل بھر آیا اور اس کا دل اس رسول عربی پر قربان ہو گیا اور اس صداقت آمیز کلام کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اور کافر اہلچوں کو دربار سے نکلوا دیا اور حضرت جعفر طیار مدت تک وہاں رہے اور فتح خیبر کے دن حبش سے واپس ہوئے۔

خلاصہ سوانح رسول ص 102 تا 104

بحوالہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 118 و سیرۃ محمدیہ ص 302

6۔ بعث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا دار لارقم میں پناہ گزین ہونا

جب تمام مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارقم ابن ابی ارقم ابن عبد مناف بن اسد کے مکان میں پناہ لی اور وہیں تبلیغ شروع رکھی۔ یہ مکان کوہ صفا کے اوپر واقع تھا آپ کا قیام ایک ماہ تک وہاں رہا۔

سوانح عمر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ ص 1048

بحوالہ تاریخ الاسلام ص 52۔ اور اشعث بن اریون کی لائف آف محمد ص 52

6۔ بعثت حضرت امیر حمزہؓ کا اسلام لانا

”ایک روز سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف رکھتے تھے ابو جہل ملعون وہاں سے گزرا اور حضور اقدس کو بہت گالیاں بکنے لگا۔ اور ایک پتھر اٹھا کر آپ

کے سر مبارک پر دے مارا۔ حضور انور کا دئے مبارک ابو لہان ہو گیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا اٹھ کر چلے گئے۔

عبداللہ بن جوعان کے آدمی اور ایک بڑھیا عورت یہ حال دیکھ رہے تھے وہ لگے بہت متاسف ہو کر رونے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں سے حضرت امیر حمزہ کو آپ سے سخت محبت تھی۔ اور ثویبہ کا وہ بھی مل کر پیا تھا۔ رضائی بھائی بھی تھے جناب امیر حمزہ ہمارے بہت بہادر، شیر دل اور شکار کے بہت شائق تھے اور سپاہ گری کے فنون سے خوب ماہر تھے آپ سارا دن شکار کھیلا کرتے تھے جب شکار سے واپس آئے تو صفا پہاڑی پر ایک بڑھیا کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے اس نے جواب دیا کہ آپ کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف و ایذاؤں کو دیکھ کر روتی ہوں کہ ابو جہل ملعون نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو سخت غصہ آیا۔ خانہ کعبہ کے اندر رسیدھے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ابو جہل ملعون وہاں بیٹھا ہے آپ نے اس کے قریب ہو کر سخت گالیاں دیں اور کہاں کو اس کے سر پر مار کر اس کے سر کو پھوڑا کہ خون سے وہ لعین تر ہو گیا یعنی مخزوم قبیلہ کے لوگ اٹھے کہ حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لیں۔ ابو جہل نے منع کیا کہ اگر اس سے بڑے تو دین محمدی قبول کر کے قریش کو کمزور کر دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمات حاصل ہو جائے گی۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور گھر لوٹے۔ جناب رسول خداؐ کو دیکھا کہ سر پیٹھنا ہوا ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ عرض کیا اے محمد جو کچھ آپ کو تکلیف پہنچی مجھے خبر نہ تھی۔ جناب رسول صلعم نے فرمایا کہ جس کا ندبا پ نہ ماں نہ بیچا نہ ورشتہ دار نہ جو مدد کرے وہ کس طرح دنیا میں رہ سکتا ہے۔ ابو جہل ملعون نے یہ حال میرا کیا روز قیامت سے نہ ڈرا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے حضرت امیر حمزہ نے کہا:

”یہ سن کو خوش ہو گئے کہ میں نے اس لعین کا سر پھوڑ دیا کہ تمہارا دل خوش ہو۔ آپ نے فرمایا میرا دل تو اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں اور کلمہ شریف

لا اله الا الله محمد رسول الله پر ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا کہ میں بھی اسلام لانے کے واسطے ہی آیا ہوں۔ امیر حمزہ کا اسلام من کر قریش کی کمر ٹوٹ گئی۔“

سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 104-105

بحوالہ تاریخ طبری فارسی جلد چہارم ص 383 طبع نول کشور

ابن خلدون کتاب بنی 28/3 رد غدا الاحباب جلد اول صفحہ 53

واٹسٹن اردن کی لائف آف محمد ص 53

6۔ بعثت حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان

6۔ بعثت نبوی کے اہم واقعات میں سے حضرت امیر حمزہؓ کا اسلام لانے کے

واقعہ کے بعد حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان

لکھنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس عنوان کے تحت جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کے

لئے ہماری نیت اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت عمر کی شان میں اپنی طرف سے کوئی مازیا

بات کہیں یا ان کی توہین اور ہتک کی نیت سے کچھ لکھیں۔ بلکہ ان کے طرفداروں اور

عقیدہ مندوں کے جذبات کو مجروح کریں۔ بلکہ ہماری یہ کتاب چونکہ خالصتاً عظمت ماموس

رسالت کے بیان میں ہے لہذا ہر وہ بات جو عظمت ماموس رسالت کے خلاف ہوگی اس کا

رد و ابطال عظمت ماموس رسالت کے دفاع میں کیا جائیگا۔ کیونکہ عظمت ماموس رسالت کو

پاؤں پارہ کرنے کے لئے معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے ایسی ایسی حدیثیں

گھڑی گئیں ہیں کہ ان سے بڑھ کر عظمت ماموس رسالت کو تارنا رکنے والی اور کوئی بات

نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایسی حدیثوں کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنا صرف عظمت ماموس رسالت کے

دفاع میں ہوگا اور اس سے پہلے بھی اسی عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی عظمت ماموس

رسالت کے دفاع میں ہی لکھا گیا ہے۔

چنانچہ ان وضعی اور سن گھڑت احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت عمر کے بارے میں وضع کی گئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ اور غلط طور پر منسوب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ: ”مگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا“

حالانکہ حضرت عمر کے حالات زندگی پر سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گز ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیونکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی معرفت نہیں تھی کہ خدا کا فرستادہ نبی و رسول کیسا ہوتا ہے۔

حضرت عمر کے حالات زندگی کو اسلام لانے سے پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

نمبر ۱: سب سے پہلا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں تمام سیرت نگاروں اور ان کی مداح سرفرائی کرنے والے واضح الفاظ میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر ان تمام عیوب میں جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں پائے جاتے تھے سب سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ جس نے تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہو وہ محمد حسین ہیکل سابقہ وزیر معارف حکومت مصر کی کتاب ”حضرت عمر فاروق اعظم“ کا مطالعہ کرے۔

نمبر ۲: دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اسلام کے ظہور کے بعد کفار و قریش مسلمانوں پر جس طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے تو ان سے بچنے کے لئے مسلمانوں کے پاس دو ہی راستے تھے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا اور دوسرے اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ جانا یعنی مرتد ہو جانا۔

اور حضرت عمر کی مداح سرفرائی کرنے والے تمام سیرت نگار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کفار و قریش میں حضرت عمر سے بڑھ کر اور کوئی

نہ تھا ہم اس بات کے ثبوت میں شبلی صاحب کی زبانی صرف دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ شبلی صاحب اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں

لہجہ: ان کے خاندان میں ایک کثیرتہی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے خواستہ مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا۔ لہجہ کے سوال اور جس جس پر قابو چلنا زور کو بکرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چنہ چاتا تھا مرنے لگا تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ اثر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ ”منعوذ باللہ“ خود اپنی اسلام کا قلعہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے“

الفاروق شبلی ص 76

شبلی صاحب نے لہجہ کے واقعہ کو سیرۃ النبی جلد اول میں صفحہ 231 پر بھی نقل کیا ہے اور اس سے اگلے صفحہ پر او مایک کثیر کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے

حضرت زینرہ: حضرت عمر کے گھرانے کی کثیر تھیں اور اس وجہ سے عمر اسلام لانے سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 232

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزنامہ جنگ کے محترم صحافی نذیر ناجی کے ایک آرٹیکل کا تھوڑا سا اقتباس پیش کریں۔

نذیر ناجی صاحب ان جماعتوں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی سویرے سویرے کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ

”حقیقت یہ ہے کہ مولوی حضرات نے آخری دم تک پاکستان کی شدید مخالفت کی۔ علماء کی سب سے بڑی اور منظم جماعت جمیعت علمائے ہند کا گھر کی حلیف تھی۔ علامہ اقبال کو مولانا حسین احمد دینی کے سیاسی موقف پر تنقید بھی کرنا پڑی تھی۔ فیسوس کہ یہ باتیں نوجوان نسل سے چھپائی گئیں۔ اور تحریک پاکستان کے اصل مقاصد کو ہماری تاریخ اور نصابی

کتب سے بددینائی کرتے ہوئے حذف کر دیا گیا۔

روزنامہ جنگ 23 اکتوبر 2004 ص 6

اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں:

”بہاولپور میں کہ جب مولوی حضرات پاکستان کو جوڈ میں آنے سے نہ روک سکے تو اس پر قبضہ کے طریقہ سے سوچنے لگے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنا پاکستان دشمن کردار دکاہوں سے اوجھل کرنے کے لئے تاریخ کو مسخ کیا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے معاشی پہلو غائب کر کے مذہبی عنصر نمایاں کیا اور اس کی آڑ میں اپنی سیاسی دکانداری چمکائی۔ تحریک آزادی کے دوران مسلمانوں کے مستقبل کے لئے ان لوگوں کے تصورات کا جائزہ لیتا تو ان کی اس دور کی تحریروں اور تقریروں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ انھوں نے پاکستان میں دستیاب تمام کتابوں سے وہ حوالے حذف کر دیئے ہیں جن میں ان کے پاکستان دشمن خیالات درج تھے“ روزنامہ جنگ 23 اکتوبر 2004 ص 6

مذہبیاتی نے ان مولوی حضرات کے بارے میں جو کچھ پاکستان کے تعلق سے لکھا ہے انھوں نے حضرت عمر کو اسلام کا ہیرو بنانے کے سلسلہ میں بھی یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق، درحقیقت حضرت عمر کا اثر میں ایک قصیدہ ہے اور ان کے تمام محبوب کو خواہسورتی کے ساتھ اچھائی میں بدلنے کی انتہائی کوشش کا ایک شاہکار ہے لیکن ماضی قریب میں میٹرک کے نصاب میں عظیم شخصیات سے متعلق یہ سمجھتے ہوئے کہ مولانا شبلی جو کہ شمس العلماء کے لقب سے ملقب تھے اور انھوں نے حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں اپنی کتاب الفاروق میں جو کچھ لکھا ہے اسے خوب صاف ستھرا کر کے لکھا ہے ان کی کتاب الفاروق سے حضرت عمر کی زندگی کے کچھ حالات لکھ دیئے۔ حالانکہ انھوں نے اسے خوب لپیلا پوتی کر کے لکھا تھا۔ مگر اصل بات اس میں جھٹک رہی تھی۔

مگر اب چونکہ ان مولوی حضرات کا حضرت عمر کے بارے میں بھی طرز عمل یہ ہے

کہ ان کی زندگی سے متعلق کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے ان کی افسانوی شخصیت متاثر ہو اور ان کے بارے میں صرف ایسی باتیں ہی لکھی جائیں جن سے وہ اسلام کے پیرو نظر آئیں چاہے ان میں ذرات ہو یا نہ ہو۔ لہذا ان مولوی صاحبان نے آسمان سر پر اٹھالیا اور وزیر تعلیم محترمہ زبیدہ جمال کاناک میں دم کر دیا ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئیں۔ چونکہ خیر سے وہ اپنی سنت و انجاعت سے تعلق رکھتی تھیں لہذا وہ انہیں یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے شیعہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہے لہذا ان کو امریکی ایجنٹ قرار دیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں قصہ کتا وان حضرات نے مولانا شبلی کی المفاروق سے نقل کردہ حضرت عمر کی زندگی کے حالات کا بیان میٹرک سے خارج کرا کے چھوڑا۔

اسی طرح ان مولوی حضرات نے حضرت عمر کی اسلام کے خلاف مخالفانہ روش کو جوان کی اسلام لانے سے پہلے ہی بدل دیا ہے اور ان حضرات نے اسی انداز سے حضرت عمر کے اسلام و عمرین کردار کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لئے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ اور پیغمبر اسلامؐ کے خلاف مخالفانہ روش کو جو اسلام لانے کے بعد بھی جاری رہی اس میں خود پیغمبرؐ کو قصور وار ٹھہرا کر حضرت عمر کو صحیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطی پر قرار دے دیا ہے۔ جس کا بیان اپنے اپنے مقام پر آتا رہے گا۔

لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کے دونوں حصوں کا بیان یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ خدا ایسے آدمی کو اپنا منصب و رسالت عطا نہیں کر سکتا کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“

”اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا منصب و رسالت کیسے آدمی کو عطا کرنا ہے“

لہذا مذکور حدیث کہ ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا“ غلط۔ جھوٹی اور من

گھڑت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث اور مسلمہ فریقین حدیث منزلت کے مقابلہ میں گھڑی گئی ہے۔

حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے اور بعد کے حالات کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: اسلام لانے کا واقعہ اور اسلام لانے کے بعد ہجرت تک کے حالات پر مشتمل ہے
دوسرا حصہ: ہجرت کی طرف ہجرت کے بعد پیغمبر کی رحلت کے واقعات و حالات پر مشتمل ہے
تیسرا حصہ: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر عین بعد کے حالات پر مشتمل ہے۔

حضرت عمر کی اسلامی زندگی کے حالات تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرۃ طیبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ بیان ہوں گے اور تیسرے حصہ کے کچھ حالات پیغمبر اکرم کی رحلت کے بیان کے بعد ہوں گے۔ یہاں پر پہلے حصہ یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے حالات بیان کئے جاتے ہیں۔

سوانح عمری حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف نے ”اسلام حضرت عمر ابن الخطاب“ کے عنوان کے تحت معتبر و مستند حدیث و تاریخ و سیرۃ کی کتابوں کے حوالے سے اس طرح لکھا ہے کہ

”ابو جہل ملعون نے خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر کہا کہ جو کوئی محمد مصطفیٰ کا سر کاٹ کر لاوے میں اس کو سو (100) اونٹ اور چالیس ہزار (40000) درہم دیں گا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر اللہ کے پیارے حبیب نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلح ہو کر قتل کرنے کو چلے۔ راستہ میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا محمد کے قتل کو۔ نعیم نے کہا۔ بنی ہاشم سے کس طرح بچو گے۔ حضرت عمر نے کہا شاید تو نے دین تبدیل کیا ہے اگر ایسا ہو تو پہلے تجھے

قتل کروں۔ پھر سعد بن وقاص سے جھپٹ ہوئی۔ حد نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کرو جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کو طیش کھا کر اپنے بہن اور بہنوئی کو مار بیٹ کر اور لہو لہان کر کے تلوار لٹکا کر حضرت امیر حمزہؓ کے گھر آئے کسی صحابی نے شکاف سے دیکھ کر کہا کہ عمر مسخ آتے ہیں امیر حمزہؓ نے فرمایا دروازہ کھول دو اگر نیک نعتی سے آیا ہے تو مبارک۔ اگر شرارت کی نیت سے آیا ہے تو انشاء اللہ انہیں کی تلوار سے قتل کروں گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے اور بغلیں ہوئے۔ عمر کو خوب دہایا کہ بندہ بندان کا مل گیا اور فرمایا اسے عمر ابن خطابؓ اللہ اگر پینیت خیر آیا ہے تو خیر ورنہ جیتا نہ پھر یگا۔ رعب نبوت سے حضرت عمر کا بدن کانپا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور پکارا اٹھے۔

اشھدان لا الہ الا اللہ و اللک رسول اللہ آنحضرت نے اللہ اکبر پڑا بلند فرمایا اور سب مسلمانوں نے تکبیر کہی چالیس مسلمان پورے ہوئے۔

سوانح عمری رسول مقبول ص 105 بحوالہ تفریح الاذکیاء جلد دوم ص 5150

ترجمہ تاریخ ابن عساکر بن کتبہ بن کافی جلد سوم ص 31، 32

سیرۃ النبی ص 205

روضۃ الاحباب جلد اول ص 130

تاریخ الاسلام دہلوی جلد دوم ص 53

حاشیہ صحیح بخاری مترجم ک 15 ص 40

اس کے بعد صحیح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے، اتنے میں عاص بن داکل بھی ایک ڈوری دار چادر اور ایک ریشمی کرت کا جوڑا پہنے ہوئے ان کے پاس آیا۔ دینی سہم کے قبیلہ سے تھا جو جاہلیت کے زمانہ میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے کہا عمر تمہارا کیا حال ہے۔ کیونکہ آزدہ ہو۔ انھوں نے کہا تیری قوم بنی سہم کے لوگ کہتے

ہیں۔ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا تیرا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
 عاص کے ایسا کہنے پر اطمینان ہوا پھر عاص باہر نکلا دیکھا تو میدان لوگوں سے بھر گیا۔ عاص
 نے پوچھا کیوں کہاں کا ارادہ جانھوں نے کہا کہ خطاب کے بیٹے کی خبر لیئے جاتے ہیں
 جس نے اچھا دین بدل ڈالا ہے۔ عاص نے کہا دیکھو تم عمر کو مت ستاؤ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ
 گئے دوسری روایت میں ہے کہ عمر میری بناد میں ہے۔ سوانح عمری رسول مقبول ص 106
 بحوالہ صحیح بخاری کتاب المناقب اسلام عمر پ 15 ص 38، 39

اور مدارج النبوة میں ہے کہ

”حضرت عمر اپنے ماموں ابو جہل کی بناد میں رہے“

مدارج النبوة جلد دوم ص 92

جہاں تک امر واقعہ کا تعلق ہے تو تاریخ و سیرت و حدیث کی مستند کتابوں میں تو
 یہی لکھا ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ”جو کوئی محمد ﷺ
 کا سر کاٹ کر لائے میں اس کو سوا دنت اور چالیس ہزار درہم دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام
 میں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر آنحضرت کے قتل کے ارادے سے چلے۔ راستہ میں کچھ لوگوں
 سے گمراہ ہوئی اور بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر سن کر ان کو مار مار کر لپیٹ لہاں کیا اور پھر
 گھوڑے پر کرا آنحضرت کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر حضرت حمزہ کو دیکھ کر اور آنحضرت کے
 رعب سے مرعوب ہو کر لرز اٹھے اور گوارہا تھ سے گر گئی اور آپ نے بے ساختہ کلمہ پڑھ لیا۔

اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب واپس لوٹے تو کفار قریش کی طرف سے قتل کئے
 جانے کے خوف سے ڈرے ہوئے سبے ہوئے آزدن خاطر گھر میں بیٹھے تھے کہ عاص بن
 وائل بھی وہاں آگیا اور ان کی دھمکیاں بندھائی یہ روایت خود حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن
 عمر سے منقول ہے اور صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے بحوالہ ابو بردہ جہاں مدارج النبوة جلد
 دوم میں صفحہ 92 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے ماموں ابو جہل کی بناد میں رہے۔

اب یہ اعلیٰ عقیدت ہی کی بات ہے کہ ان کے عقیدت مند یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لانے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر علی الاعلان نماز پڑھی جبکہ نہ ابھی نماز واجب ہوئی تھی نہ صرف کلمہ پڑھنے سے انہیں نماز کا سبق خود بخود یاد ہوا تھا ایسا شخص جو اپنے قتل کئے جانے کے خوف سے ڈرا ہوا اور سہا ہوا آزدہ و خاطر اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہو اور اپنے ماموں ابو جہل کی پناہ میں ہو اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کرے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ابو جہل جو ہر مسلمان ہونے والے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا اس شخص کے مسلمان ہونے پر اسے پناہ دینے پر آمادہ کیوں ہو گیا؟ جو اس کے اعلان کردہ انعام کے حصول کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ کفار قریش کی عادت اور ابو جہل کی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کی خبر سن کر مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیتا انہیں اپنے سابقہ مذہب پر پلٹا لیتا۔ سوائے اس صورت کے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے اسلام لانے کی وجہ بتلا کر ابو جہل کو مطمئن کر دیا ہو اور ابو جہل نے حضرت عمرؓ کے عندیہ سے متفق ہو کر انہیں پناہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔

عقیدت بھی عجیب شے ہے۔ تمام سیرت نگاروں اور حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ رب نبوت سے کاٹپے لگے اور کوار ہا تھ سے گر گئی اور پکارا غمے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔

لیکن ان کے عقیدت مند ظاہری صورت حال کے بجائے دل کی بات نکال کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اپنی بہن اور بہن سے قرآن سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے چنانچہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس سے

پہلے اپنے صاحبزادے سے توبہ کر چکے تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی سے قرآن مجید کی آواز سن کر اور محققہ میں پڑھ کر اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے اور اس نعمت سے مالا مال ہونے کے لئے وہاں حاضر بارگاہ ہوئے تھے۔

تحفہ حسینیہ علامہ محمد اشرف سیالوی جلد اول ص 261

حالانکہ اگر وہ بہن سے قرآن سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے تو آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا تو تلواریں گھر میں رکھ کر خالی ہاتھ کیوں نہ گئے؟ بہر حال سیالوی صاحب نے اپنی عقیدت میں دل کی بات یہ معلوم کی کہ بہن اور بہنوئی سے قرآن سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے اور قتل کا ارادہ ترک کر کے اس نعمت سے مالا مال ہونے کے لئے وہاں حاضر بارگاہ ہوئے تھے۔

لیکن مثلی صاحب کی عقیدت سیالوی صاحب سے بڑھ کر ہے انھوں نے ہمیں بہن اور بہنوئی سے قرآن سن کر کل پر حوا دیا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب القاریق میں لکھتے ہیں ”راہ میں اتفاقاً کاغذ پر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیان سے متاثر ہو کر پوچھا کہ یہ ہے۔ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انھوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ خود تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے وہ قرآن پڑھ رہی تھی ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا دیئے۔ لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی۔ بہن نے کہا کچھ نہیں بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے۔ اور جب ان کی بہن بچائے کو آئی تو ان کی بھی خبری یہاں تک کہ ان کا بدن ہولناک ہو گیا۔ اس حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ ”میرا جو تن آئے کہ لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا“

ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کے بدن سے خون جاری تھا یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ

تھے مجھ کو بھی ساؤ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء الا کر سامنے رکھ دیئے۔ اٹھا کر وہ کھایہ سورہ تھی

”سبح الله ما في السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم“ ایک ایک

لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے ”آمنوا بالله و

رسول“ تو بے اختیار پکارا ”اللہ“ ”اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد رسول

اللہ“

الفاروق شبلی دہسرامنی ایڈیشن 1970 ص 770

شبلی صاحب نے فکر تو یہیں بہن کے پاس پڑھا دیا لیکن وہ یہ جھوٹ گھڑتے

وقت بھول گئے کہ سورہ اللہ یہ جس کی پہلی آیت انھوں نے نقل کی ہے وہ سورہ مدنی ہے جیسا

کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے اس سورہ کے آغاز میں لکھا ہے کہ

”سورہ الحلیہ ملنیہ و ہی تسع و عشرون آية و اربع رکوعات“

یعنی سورہ حدید مدنی سورہ ہے اور اس کی آیتیں اور اس کے چار رکوع ہیں۔

لہذا 6۔ بعثت نبوی میں اس کے پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ سورہ اس

وقت تک نہ زل ہی نہیں ہوا تھا اور آمنو ہا لہو رسول اس سورہ کی ساتویں آیت ہے۔

بہر حال شبلی صاحب نے حضرت عمر کے دل کی بات بیان کرنے میں سوچ سمجھ

سے کام نہیں لیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ بہن کے یہ کہنے پر

”عمر جو بن آئے کرو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا“ یہ کہتے کہ حضرت عمر

نے دل میں یقین کر لیا کہ اب ان کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور غیبر کو قتل کرنے سے، اسلام

کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں جاسکتا۔ لہذا انھوں نے کچھ اور بات سوچ کر غیبر کو قتل کرنے کا

ارادہ ترک کر دیا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی اور مولانا شبلی نعمانی نے حضرت عمر کے دل کی جو بات

معلوم کی وہ اوپر بیان ہو گئی اب ایک اور سنی دانشور کی بات سنئے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر

کے دل میں کیا بات تھی جب وہ غیبر صلعم کو قتل کرنے کا ارادے سے چلے۔

محمد حسین بیگلر ساجد وزیر معارف حکومت مصر چونکہ سیاسی آدمی تھے لہذا انھوں نے حضرت عمر کے دل کی بات کا سیاسی نکتہ نظر سے خیال کا اظہار کیا۔

دو سو اونٹنوں اور چالیس ہزار درہم کے انعام کے لالچ میں قتل کا ارادہ کرنے کے خیال کو روکرتے ہوئے ان کے دل کی بات یوں بیان کرتے ہیں کہ: حضرت عمر سو اونٹنوں اور چالیس ہزار درہم کے لالچ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انھوں نے دیکھا کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور عربوں میں بھوت ڈال دی ہے لہذا وہ اس افتراق کو روکنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ (حضرت عمر فاروق اعظم محمد حسین بیگلر) بہر حال دل کی باتیں ہر ایک کے نزدیک اپنے نکتہ نظر سے ہیں اور امر واقعہ صرف اتنا ہی ہے جیسا کہ مستند تاریخوں، حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے حوالے سے نکلا گیا ہے کہ حضرت عمر آنحضرت کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوئے تھے اور رعب نبوت سے کانپنے لگے اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی اور پکارا اے اشہد ان لا اله الا الله، ہواشہد ان محمد رسول الله۔

رعب نبوت سے ایمان لانے کا ایک اور واقعہ بھی تاریخوں میں آیا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کسی درخت کے نیچے سو رہے تھے اور تلوار پاس رکھی تھی کہ ایک کافر کا ادھر سے گزر ہوا اس نے آنحضرت کی تلوار اٹھائی اور آنحضرت کو بیدار کر کے کہنے لگا کہ اے محمد تلواریں تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے بدن پر لرز دھاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرت نے تلوار اٹھا کر اس سے کہا کہ اب تلواریں تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا یہ سن کر وہ دم بڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

پس حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ دو باتوں پر مشتمل ہے ایک امر واقعہ اور دوسرے عقیدہ مندوں کی طرف سے دل کی باتیں معلوم کر کے کاغذی طرف سے اظہار خیال۔

7۔ بعثت نبوی شعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں ”بنو ہاشم کا مقاطعہ 7 نبوت۔ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ”اچھر تمام قریش جمع ہوئے اور آپس میں سب نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا، بول چال سب بند۔ ان سے بالکل قطع رحم کیا جاتا ہے اور ان کے لئے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جائیگی جس سے یہ نفع اٹھا سکیں۔ دکانداروں سے عہد لیا کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے۔ اور یہ تمام ایک عہد نامہ کے طور پر لکھ کر مہر لگا کر خانہ کعبہ کے دروازہ سے لٹکا دیا اور کہہ دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) ہم قتل نہیں کر دیں گے ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی۔ مدارج النبوت ص 63

اور مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں محرم 7۔ نبوی شعب ابی طالب میں محصور ہونا“ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے ”ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے تین سال تک خاندان بنی ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ سیرۃ النبی شبلی جلد 1 ص 242

جناب ابو طالب کا آنحضرت کی اپنی

جان سے زیادہ حفاظت کرنا

جب حضرت ابو طالب کو اس عہد نامہ کی اطلاع ہوئی تو وہ آنحضرت اور تمام بنی ہاشم کو لے کر اس درہ میں جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں جا ٹھہرے۔ اور درہ کے دونوں اطراف کو بند کر دیا اور شب و روز آنحضرت کی حفاظت کرنے لگے۔ رات کے وقت اپنی

تکوار بھیجے ہوتے جبکہ آنحضرت آرام میں ہوتے۔ پروانہ کے مانند اس شمع نبوت کے گرد گھومتے۔ رات کے شروع حصہ میں حضرت کو ایک جگہ سلاتے ایک گھڑی کے بعد اپنے عزیز ترین فرزند علی ابن ابی طالب کو ان کی جگہ لٹا دیے اور حضرت کو دوسری جگہ سلاتے تاکہ اگر ابتدائے شب میں کسی نے حضرت کو دیکھا ہو اور ایذا پہنچانا چاہتا ہو تو حضرت کو کوئی ضرر نہ پہنچے بلکہ ان کی بلا قربان ہو جائے اور امیر المومنین بھی ہر رات نہایت خوشی سے اپنی جان آنحضرت پر فدا کرتے۔ اسی طرح جناب ابو طالب آنحضرت کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش نے جناب ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں پھر ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنالیں گے۔ جناب ابو طالب نے ان کے جواب میں قصیدہ کہا جس میں آنحضرت کی بہت زیادہ مدح و ثنا کی ہے اور آنحضرت کی نبوت پر اپنے اعتقاد کو ظاہر کیا ہے اور یہ بیان کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی مدد نصرت سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ جب قریش نے یہ قصیدہ سنا تو ابو طالب کی طرف سے امید ہو گئی۔

کفار کے عہد نامہ کو دیمک کا کھا جانا

اور ابو طالب کا کفار کو اطلاع دینا

شعب ابی طالب میں 4 سال اور ایک روایت کے مطابق تین سال آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں پر اسی تکلیف و شدت میں گزرے۔ اس کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کے صحیفہ مہجوت پر دیمک مسلط کر دی جس نے سوائے خدا کے نام کو جو کچھ اس کاغذ میں تھا چاٹ ڈالا۔ حیرانگی نے اس کی اطلاع آنحضرت کو پہنچائی۔ حضرت نے ابو طالب سے کہا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر اپنے لباس پہنے اور مسجد الحرام کی جانب چلے۔

جب آپ مسجد میں داخل ہوئے وہاں اکابر قریش موجود تھے ان لوگوں نے حضرت ابو طالب کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ ابو طالب محمدؐ کی حمایت سے عاقبت آگئے ہیں اور اب اسی لئے آئے ہیں کہ محمدؐ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ جب حضرت ابو طالب ان کے قریب پہنچے تو وہ لوگ تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہم تجھ گئے کہ آپ ہم سے اتحاد مسلح کرنے آئے ہیں اور اپنے پیچھے کتاب ہمارے سپرد کر دیں گے۔ ابو طالب نے فرمایا خدا کی قسم اس واسطے نہیں آیا ہوں لیکن میرے پیچھے نے مجھے خبر دی ہے پور میں جانتا ہوں کہ اس نے جھوٹ نہیں کہا جس نے بتایا ہے کہ خداوند کریمؐ نے تمہارے ملعونہ صحیفہ پر جس میں تم نے ہر طرح کے ظلم و ستم کا عہد کیا ہے دیکھ مسلط کر دیا ہے جس نے نام خدا کے سوا جو کچھ اس میں تھا صاف کر دیا اور پتھریں چھوڑا اس صحیفہ کو منکا و مہر دیکھو۔ مگر اس کا بیان حج ہو تو خدا سے ڈرو۔ اور ظلم و جور اور قطع رحم سے باز آ جاؤ۔ اور اگر اس کی یہ خبر غلط ثابت ہو تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا تم چاہے اس کو مار ڈالنا چاہے زندہ چھوڑ دینا انھوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا اور کسی کو بھیج کر وہ عہد نامہ منکولیا اپنی مہریں بدستور موجود پاس جب اس کو کھلا اسی طرح پایا جیسے آنحضرتؐ نے فرمایا تھا۔ قریش نے اپنے سردوں کو جھٹکایا۔ جناب ابو طالبؐ نے فرمایا اسے تو خدا سے ڈرو اور اس ظلم سے ہاتھ اٹھا لو اور شعب میں واپس آ گئے۔ قریش کے کچھ لوگ جو پہلے سے صدام تھے جیسے معتمد ابن عدی مابوالبختری ابن ہشام اور زبیر ابن امیہ اٹھے اور بولے کہ ہم اس ماد کے عہد بیان سے عیزار ہیں قریش کے اکثر لوگ ان کے موافق ہو گئے اور عہد نامہ کو پھاڑ ڈالا۔ ابو جہل نے ہر چند چاہا کہ وہ باقی رہے مگر نہ چار کا کلمہ بھرنی با شتم شعب ابی طالب سے واپس آ کر اپنے اپنے مکانات میں قیام پذیر ہوئے۔

شعب ابی طالب محصور ہونے کا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اس کے لئے کسی تاریخی ثبوت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شعب ابی طالب کے محاصرے کے بارے میں ہر کسی نے اپنے زوئیہ نگاہ سے روشنی ڈالی ہے۔

ہم بھی اس مقام پر شعب ابی طالب کے محاصرے کے بارے میں اس کے چند کوششوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔

نمبر 1: یہ بایںکات صرف بنی ہاشم اور ابو لاؤ عبد المطلب کا بایںکات تھا دوسرے مسلمانوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لہذا بنی ہاشم کے سوا اور کوئی شعب ابی طالب میں محصور نہیں ہوا۔

نمبر 2: شعب ابی طالب میں صرف اور صرف بنی ہاشم محصور تھے دوسرے مسلمانوں کو اس لئے محصور ہونے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اول تو ان کا بایںکات نہیں تھا دوسرے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی عام اجازت تھی لہذا جو بھی مسلمان ہوتا وہ کفار قریش کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا تھا یا وہ کسی نہ کسی سردار قریش کی پناہ میں تھے جیسے حضرت عمر ابو جہل کی پناہ میں تھے۔ جیسا کہ محدث دہلوی کا بیان سابق میں گزر چکا ہے

3: بنی ہاشم یعنی ابو لاؤ عبد المطلب کے ان افراد نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے

اس وجہ سے یہ تکلیف جھینپی گوارا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لئے کفار قریش کے حوالے کرنے کئے لئے تیار نہیں تھے۔ یعنی سوائے ابو لہب کے بنی ہاشم کے وہ افراد بھی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لئے کفار قریش کے اختیار میں دس برس اور ان کی حفاظت سے ہاتھ اٹھائیں اور یہ نکتہ خاص طور پر ذہن میں رکھنے کے لائق ہے جو ہجرت مدینہ کے واقعہ میں کوئی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ اور اس کا نظارہ ہمیں بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت مدینہ کے وقت دیکھنے کو ملے گا۔

بنی ہاشم کا شعب ابی طالب سے باہر آنا

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں بنی ہاشم کے شعب

کے باہر آنے کا واقعہ اس طرح لکھا ہے

”ابو طالب حرم کعبہ میں آئے اور قریش کے ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور
 میں مدد و نصرت کی دعا مانگی اور پھر شعب میں لوٹ آئے۔ اب قریش دو گروہوں میں بٹ
 چکے تھے ایک وہ جو نقض عہد نامہ پر مصر تھے دوسرے ابو جہل اور اس کے ساتھ جو مقابلہ کے
 عہد نامہ کی پابندی کرنا چاہتے تھے آخر کار وہ جماعت جو نقض عہد نامہ پر مصر تھی ان پر غالب
 آگئی یہ لوگ اسلام سے آراستہ ہو کر شعب ابی طالب میں آئے اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب
 کو کھائی سے باہر لے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں حسب سابق مقیم ہو گئے۔
 اور مخالف کچھ نہ کر سکے یہ واقعہ 10 نبوت کا ہے۔ مدارج النبوة ص 63، 64

”عام الحزن“ حضرت ابو طالب اور

ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی وفات

شیخ عبد الحق محدث دہلوی مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”۲۱ سال یعنی 10 نبوت میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا“

مدارج النبوت ص 65

پھر حضرت خدیجہ کے انتقال کے بارے میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابو طالب کے انتقال کے تین روز بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی
 اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا ان کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال رفاقت رہی۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قلق ہوا اور آپ نے اس سال کا نام غم کا سال
 ”عام الحزن“ رکھا۔ مدارج النبوت ص 68

اور شبلی صاحب سیرۃ النبی میں 10 نبوی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی

وفات کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب شعب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جوہر ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 247

پھر اس سے اگلے صفحہ پر حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
 ”ابن ابی عمیر کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔
 حضرت عباسؓ نے (جو اس وقت تک کافر تھے) کان لگا کر سنا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کہا تم نے جس کلمہ کے لئے کہا تھا ابو طالب دعی کہہ رہے ہیں۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 248

بحوالہ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر 148

حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابو طالب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل اور آنحضرت کے ساتھ ان کی عقیدت اور ان کے اشعار اور بیانات خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت کو سچا نبی سمجھتے تھے اور ان کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے اگرچہ آنحضرت کی مخالفت کے کلمہ نظر سے کفار پر اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن ابن ابی عمیر کی روایت سیرۃ ابن ہشام میں اور شبلی کا بیان سیرۃ النبی میں اور حضرت عباسؓ کی گواہی سے یہ بات ہے کہ حضرت ابو طالبؓ نے وہ ایمان جو دل میں رکھتے تھے اس ایمان کا مرتے وقت اظہار کر دیا اور کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرمایا۔

لیکن نئی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے ابو ہریرہؓ کی گھڑی ہوئی حدیث بیان کر کے منبر پر بڑے طعنائی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالبؓ نے کلمہ نہ پڑھا۔ حالانکہ ابو ہریرہؓ 6 ہجری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوا اور حضرت ابو طالبؓ کے وقت وفات مسلمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا تعجب یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ کی گھڑی ہوئی حدیث کا تو دھندہ راجھا جاتا ہے لیکن حضرت عباسؓ جو خود ”خیر“ کے بیچا اور

حضرت ابو طالبؑ کے بھائی تھے ان کی گواہی قبول نہیں کرتے جو وقت وفات ان کے پاس موجود تھے اور خبر سے کہہ رہے تھے کہ جو کلمہ تم نے پڑھنے کے لئے کہا تھا ابو طالب وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔

بہر حال اس کے بعد شلی نمرانی اپنی کتاب سیرۃ النبیؐ میں حضرت خدیجہؓ کی وفات کو دو ٹوک الفاظ میں اس طرح لکھتے ہیں

”حضرت خدیجہؓ نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی ان کی عمر 65 برس تھی۔“

سیرۃ النبیؐ جلد 1 ص 249

اور علامہ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرۃ عائشہ صدیقہؓ میں حضرت خدیجہؓ کی رحلت کا بیان اس طرح لکھتے ہیں۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں آپ کا سن شریف اس وقت پچیس برس کا تھا اور حضرت خدیجہ چالیس برس کی تھیں اس کے بعد وہ پچیس برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے تین برس پہلے انھوں نے وفات پائی اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچاس کی تھی اور حضرت خدیجہ 65 برس کی تھیں۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ۔ ص 24

اور تذکار صحابیات کا مولف اس طرح لکھتا ہے کہ:

”10۔ بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہؓ انگیرنی زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں (یا اس سے کچھ پہلے) ان کی طبیعت ماساز ہوئی حضورؐ نے علاج معالجہ اور تسکین و تسفی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان جہنم میں دفن ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔“

تذکار صحابیات ص 38

یہ تمام حوالے اس لئے درج کئے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تمام سیرۃ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کا 10۔ بعثت نبوی میں شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد رمضان کے مہینے میں 11 تاریخ کو انتقال ہوا۔

حضرت سودہ بنت زمعہؓ سے نکاح

تذکار صحابیات کا مولف ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”حضرت سودہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو سے ہوا“
تذکار صحابیات ص-41

پھر اس کے بعد لکھتے ہیں

”جیشہ کی طرف دوسری ہجرت میں حضرت سودہ اور حضرت سکران بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے مگر کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے جہاں چند دن بعد حضرت سکران نے وفات پائی اور حضرت سودہ بیوہ ہو گئی (تذکار صحابیت ص 41) اس کے بعد تذکار صحابیات کے مولف نے آنحضرت کے ساتھ حضرت سودہ کی شادی کا واقعہ اس طرح لکھا ہے۔

”یہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تھی بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جان نثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی۔
یا رسول اللہ خدیجہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو لولہ دیکھتی ہوں

حضرت نے فرمایا: ہاں! مگر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھیں۔
خولہ نے عرض کی تو پھر آپ کو ایک رفیق و ہمگسار کی ضرورت ہے اگر اجازت ہو

تو آپ کے نکاح عائی کے لئے سلسلہ جنباتی کریں۔

حضورؐ نے اسے منکھور فرمایا۔ حضرت خولہ اب حضرت سودہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودہ نے بخوشی حرم بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد نے بھی حضورؐ کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سو درہم پر خود پڑھا دیا۔

تذکار صحابیات ص 42

اس کے بعد تذکار صحابیات کا موقوف لکھتا ہے:

”یہ مبارک نکاح رمضان 10 بعد بعثت میں ہوا۔ (تذکار صحابیات ص 42)

مذکورہ واضح و رد و نوک نیامات سے ثابت ہوا کہ:

- نمبر 1: حضرت خدیجہ کی رحلت ماہ رمضان 10 نبوی کی 11 تاریخ کو ہوئی
- نمبر 2: پیغمبرؐ نے اس سال کا امام عام الحزن رکھا۔
- نمبر 3: پیغمبرؐ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر افسردہ رہتے تھے۔
- نمبر 4: خولہ بنت حکیم نے پیغمبرؐ سے خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے طویل رہنے کا ذکر کیا
- نمبر 5: حضورؐ نے فرمایا: ہاں! گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھی
- نمبر 6: خولہ بنت حکیم نے ایک رفیقہ و غمگسار بیوی کی ضرورت کا ذکر کر کے آپ کے نکاح کے لئے سلسلہ جنباتی کرنے کو کہا

نمبر 7: حضورؐ کے منکھور فرمانے پر حضرت سودہ سے رمضان 10 نبوی میں نکاح ہو گیا

حضرت سودہؓ سے حضورؐ کا نکاح عین ضرورت اور فطری تھا

دنیا کا کوئی معقول انسان اس بات کی تائید کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پیغمبرؐ گرامی اسلام جس نے پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر تک اپنی بھرپور جوانی ایک

ایسی عورت کے ساتھ گزاری جو جس کی چالیس سال کی عمر میں حضور سے شادی ہو اور جس نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی ہو۔ اس نے خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اتنی شادیاں رچائی ہوں گی۔ دوسری شادیوں کے بارے میں تو ہم اس کے مناسب مقام پر بحث کریں گے یہاں پر صرف حضرت سودہ سے شادی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 11 ماہ رمضان 10؎ نبوی میں ہوا۔ ضروری تھا کہ بچیوں کی دیکھ بھال اور گھر کے انتظام کے علاوہ آپ خاگی امور کی طرف سے بے فکر ہوں۔ تاکہ اطمینان کے ساتھ تبلیغ کر سکیں اور وہ اسی مہینے اور اسی سال یعنی ماہ رمضان 10؎ نبوی میں حضرت سودہ کے ساتھ نکاح کے ذریعہ پورا ہو گیا اور آپ تبلیغ اسلام کے لئے گھر کے امور کی طرف سے بے فکر ہو کر طائف کی طرف جانے کے قابل ہو گئے پس حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد حضرت سودہ کے ساتھ حضور کا نکاح عین ضرورت اور فطری تھا اور کوئی بھی معقول انسان اس نکاح پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے والی بات قرار دے سکتا ہے۔

ایک من گھڑت داستان یا عجیب و غریب افسانہ

حضرت سودہ سے نکاح کے علاوہ مکہ میں رہتے ہوئے ایک اور نکاح کی ایسی داستان ہے جو ان من گھڑت داستانوں میں سے ایک ہے جو راجپال جیسے مصنف کو ”رنگیلا رسول“ لکھنے اور ”شدی جیسے مصنف کو ”شیطانی آیات“ لکھنے اور مستشرقین یورپ کو ”غیر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کرنے اور ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے کے لئے موزوں اور فہم کرنے والی ہے اور وہ من گھڑت داستان حضرت عائشہ کی مکہ میں رہتے ہوئے عقد کی داستان ہے۔

مستشرقین یورپ کے اعتراضات کے جواب تو ہم آگے چل کر اپنے مناسب

مقام پر دیں گے یہاں پر حضرت عائشہ کے عقد کے بارے میں جو کچھتا رہنوں، حدیث و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس میں سے کچھ یہاں پر تحقیقی نکتہ نظر سے غور کرنے کے لئے نقل کرتے ہیں۔

اگرچہ حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے ان کی تاریخ عقد میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بعض سیرۃ نگاروں کو اس بات پر اصرار ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح ہر حال میں آنحضرت کے ساتھ چھ سال کی عمر میں مکہ میں رہتے ہوئے ہی ہوا اور اس داستان کا آغاز جو چھ سال میں مکہ میں عقد کرنے کو بیان کرنے والی روایات پر مشتمل ہے خواب میں حضرت عائشہ کی تصویر دیکھنے سے ہوتا ہے چنانچہ عبدالباقی اپنی کتاب استیجاب میں لکھتے ہیں:

”وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى عائشة رضي الله عنها في المنام في سرفة من حرير“
استیجاب ترجمہ عائشہ
”اور رسول اللہ نے عائشہ کو خواب میں حریر کے ایک کپڑے میں دیکھا“
اور تاریخ خمیس میں بھی یہ داستان اسی طرح بیان ہوئی ہے

”وروى ان النسبى صلى الله عليه وسلم ارى عائشة في المنام مرتين و ثلثا في خوفه من حرير بجنبي بها الملك فيقول هذا امرتك“
تاریخ خمیس در حال عائشہ

اور روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو دو تین مرتبہ خواب میں دیکھا ایک حریر کے کپڑے میں جو فرشتہ لایا تھا اور کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔

اور حریر کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب منہاج میں اس حریر کے کپڑے والی روایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”موریہ بھی منقبت علم ہے کہ صدیقہ کے تئیں حضرت کھمدیقہ سے پہنچنے کے اول
شب اور مشتاق ان کے جمال کا کیا لذیخا نے ایک بار یوسف کے تئیں خواب میں دیکھا
عاشق اور فریفتہ اس کی ہوئیں۔ یہاں جو سرد و رکائات نے مکررتین بار صورت کھمدیقہ کو اس
لطافت سے دیکھی تو اظہار کمال شوق اور رغبت کے درمیان کیا حال ہوا۔

کتاب مناجیح محدث دہلوی

اور اس سے آگے چل کر عبدالحق محدث دہلوی اپنی اسی کتاب مناجیح میں اس
طرح رقمطراز ہیں:

”اس کے تئیں بعض نعروں میں یاد کرتے اور فرماتے: ”واعز و سہ“

مناجیح حص 852

یعنی غمخیز نعرے لگایا کرتے تھے۔ ”ہائے دلہن، ہائے دلہن“

جب ان باتوں کو دیکھ کر راجہاں جیسے مصنف رنگیلار رسول لکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے
لیکن خود ان ہی باتوں کو جھوم جھوم کر تحسینات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں اور غمخیزا کرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر ہم جیسا یہ کہے کہ یہ روایات غلط
ہیں اور من گھڑت ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی ممدوحہ کی شان گھٹا رہے ہیں
لیکن ہر صاحب عقل و فہم کے نزدیک چھ سات برس کی عمر کی یہ شادی جتنی
اختلافی ہے اور غیر ثابت ہے اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب بھی ہے۔

جس نسبت کے قائم ہونے سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا نامور خانگی کی دیکھ بھال
میں کوئی مدد مل سکتی تھی نہ کوئی دل بستگی ہو سکتی تھی نہ ضرورت فطری کے پورا ہونے کا کوئی
امکان تھا، کیونکہ کسی تاریخ کسی تفسیر، کسی سیرت کی کتاب یا کسی حدیث کی کتاب میں ایک
بھی روایت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ چھ سات برس کی یہ بڑی رسمائی سخی شوہر کے گھر
میں آکر رہی ہو۔

پھر یہ بات تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلمہ ہے کہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر نے خواب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہوتی۔ جس میں تصویر دکھا کر یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو پھر پیغمبر کو اپنی طرف سے خود ہی پیغام بھجوانا چاہیے تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے لیکن تمام تاریخوں، تمام حدیث کی کتابوں تمام تفسیروں اور تمام سیرۃ کی کتابوں میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے بلکہ وہی قولہ بنت حکیم والی روایت جس میں اس نے آپ کو حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد ملول و کچھ کر دوسرا نکاح کر لینے کو کہا تھا اور آنحضرت کے منکور فرمانے کے بعد سلسلہ جنابی کر کے حضرت سوردہ بنت زمعہ کے ساتھ عقد کر دیا تھا دوسرے روایوں نے اسی روایت میں جوڑ لگا کر یہ چوند لگا دیا "آپ چاہیں تو یہ وہ سے نکاح کریں اور چاہیں تو کنواری سے نکاح کریں" اور پھر یہ سیرت نگار نکاح کا حال جس طرح لکھتے ہیں اس میں حضرت عائشہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ "انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے" جب ان کی ماں ام رومان نے ان پر باہر نکلنے پر پابندی لگائی اور انہیں مٹا یا تب انہیں پتہ چلا۔

صاحبان علم جانتے ہیں کہ کسی فقہ میں بھی اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگرچہ افسانے عام طور پر سارے ہی جھوٹے اور من گھڑت ہوتے ہیں مگر افسانہ نگار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کو اس طرح لکھتے ہیں کہ اس پر سچ کا گمان ہوتا ہے۔ مگر اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر کی شان میں گھڑے جانے والے افسانوں میں ہناوٹ صاف جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ ساری داستان ہی جھوٹی اور من گھڑت ہے اور پیغمبر کی حیثیت اور ان کی شخصیت کو گھٹانے اور ان کی توہین کرنے کے لئے بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت کا عنوان بنا کر گھڑی گئی ہے۔ اب ہم اس داستان کو ہمیں پچھوڑتے ہیں اور حضرت عائشہ کی شادی کے باقی حالات آگے چل کر ہجرت کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی کے ذیل میں بیان کریں گے۔

طائف میں دعوت اسلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودہ سے نکاح کے بعد جب گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو قریش سے ناامید ہو کر مکہ معظمہ سے باہر وعظ کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے آپ اس راستے میں تمام قبیلوں کو حید کی منادی کرتے ہوئے پیادہ پا طائف پہنچے۔ طائف کے سردار غوثیف قبیلہ کے تین بھائی تھے۔ حضور اقدس پہلے انہی کو ملے اور ان کو دعوت دی انہوں نے طائف کے جوانوں اور جاہلوں کو بلا کر کہا کہ اس دیوانہ قریشی کو باہر نکال دیں تاکہ اس جگہ رات کو رہتے نہ پائے۔ ان کینوں ادباشوں نے آپ کے پیچھے تالیاں بجاتی شروع کیں اور آپ پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آنجناب کی چڑیاں زخمی ہو گئیں اور خون بہنے لگا۔ آپ طائف سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا ”اللہم اھد قومى انہم لا یعلمون“ بار اہامیری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ میری شان نبوت نہیں جانتے۔

آپ طائف شہر سے باہر تشریف لائے۔ راستہ میں عداس نامی غلام سے ملاقات ہوئی جو آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا۔

سوانح عمری حضرت رسول مقبول ص ۱۱۱

بحوالہ تاریخ طبری فارسی جلد چہارم ص 386, 385

قوم جن کا اسلام قبول کرنا

اسی رات کو چند جن گذرے اور ذکر آن شریف سن کر مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم میں جا کر سب کو مسلمان کر دیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ واپس تشریف

اے اور معظم ابن عدی کی حمایت اور ہمسائیگی میں ٹھہرے اور طواف خانہ کعبہ کر کے
حاجیوں کو دعوت اسلام فرمانے لگے۔ سوانح عمری حضرت رسول مقبول

بحوالہ تاریخ طبری فارسی جلد چہارم ص 383

10۔ نبوت کا حج

اس سال چھ آدمی مدینہ منورہ سے حج کو آئے جو خزرج کے قبیلہ سے تھے۔ مدینہ
کے یہودی تو ریت سے جناب نبی آفرائمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کر کے
اور جب بھی مشکل پڑتی آپ کے اسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر یہ کت چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو
کامیاب کرنا جناب رسول خدا نے مقام عقبہ پر ان سے ملاقات کی اور ایمان اسلام پیش کیا
۔ قرآن شریف من کردہ فریفتہ ہو گئے اور ایمان لے آئے جب اپنے وطن کو لوٹ کر گئے تو
گھر گھر آپ کا حق چاہنے لگا۔ سوانح عمری حضرت رسول مقبول ص 111

بحوالہ تاریخ طبری فارسی جلد 4 ص 387

11۔ نبوت بیعت عقبیٰ اولیٰ

دوسرے سال موسم حج میں عقبہ کے قریب، خزرج کے بارہ آدمی مشرف باسلام
ہوئے ان بزرگواروں نے اسی امر پر انحضرت معظم سے بیعت کی کہ کسی کو اللہ کے ساتھ
شریک نہ کہیں گے۔ چوری، زنا اور قتل اور لادت کریں گے۔ کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے۔
جب یہ لوگ مدینہ منورہ واپس جاتے لگے تو انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم زاد
بھائی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہما قرآن شریف اور حضرت عبداللہ مکتوم کو تعلیم قرآن کے
واسطے ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمر کے وعظ پر اسد بن خنیس اور سعد ابن
معاذ سرداران قبائل مسلمان ہو گئے اور ان کی ترغیب پر بنی عبدالمطلب کا تمام قبیلہ ایک دن

میں مسلمان ہو گیا۔ تھوڑے دنوں میں کوئی گھرایا نہ تھا جس میں کوئی شخص عورت و مرد مسلمان نہ ہو۔
سوانح عمری حضرت رسول مقبول ص 112

بحوالہ تاریخ ابن خلدون جلد 3 ص 40

تاریخ طبری فارسی جلد 4 ص 387

12 نبوت معراج شریف

27 ماہ جب نبوت کے بارہویں سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں کی سیر کرائی اور عجائبات قدرت کاملہ دکھائیں تمام انبیاء و مرسلین سے ملاقات کرائی۔ پانچ وقت کی نماز اور تیس روزے ماہ رمضان کے فرض ہوئے۔

ایک کچھ حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب حضرت ابو بکر صدیق میں لکھا ہے کہ ”اسری“ کے واقعہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی ہجرت حبشہ کے ارادہ سے زندہ ہوئے تھے۔ جیسا کہ گذشتہ اوراق میں نقل ہوا۔

12 نبوت بیعت عقبہ ثانیہ

حضرت مصعب کی تعلیم کا اثر تمام انصار مدینہ میں یہ ہوا کہ 12 نبوت میں حضرت مصعب ایک سال مدینہ منورہ میں رہ کر 73 مرد و 2 عورتوں کو لے کر مکہ معظمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو مدینہ منورہ کی دعوت دیں۔
سیرۃ ابن ہشام میں کعب ابن مالک سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

ہم تہتر (73) مرد و 2 عورتیں ہمارے ساتھ تھیں پس ہم اس روز راہے پر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ تشریف لائے

ساتھ آپ کے چچا عباس ابن عبدالمطلب بھی تھے وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے مگر انہیں اپنے بھتیجے کے معاملہ میں موجود رہنے اور ان کے بارے میں پختہ ضمانت لینے کی خواہش تھی پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ چچا عباس ابن عبدالمطلب تھے۔

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 491, 190

بیعت عقبہ ثانیہ میں رازداری کی انتہاء

مورخ شہیر ابن تہیر طبری انصارِ ینہ کی زبان بیان کرتے ہیں کہ:

”وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی۔ جب ایک ٹلٹ رات گزر گئی ہم حسب قرار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اپنی فروگا ہوں سے خفیہ طور پر بے قدم نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلے گھائی کے پاس والے درے میں جمع ہوئے ہم ستر آدمی تھے۔ ان میں دو عورتیں انہی کی بیویاں تھیں۔ ایک نسیم بنت کعب ام ثمارہ یہ بنی قاکون بنی النجار کی بیویوں میں سے تھی۔ دوسری اسماء بنت عمرو بن عدی بن مسلمہ کی بیویوں میں سے تھی یہ ام شعیبہ ہے۔

ہم سب درو میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس ابن عبدالمطلب تھے۔ اگرچہ یہ اب تک اپنی قوم کے دین پر قائم تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے کام میں مصروف ہوں اور ان کے لئے پوری طرح اطمینان و اعتماد حاصل کریں۔ ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 120

عباس ابن عبدالمطلب کا خزانہ سے خطاب

ابن تہیر طبری لکھتے ہیں کہ:

سب سے پہلے عباس نے غنگو شروع کی اور کہا

اے گروڈنژ رت (عرب انصار کے اس قبیلہ کو جو چاہے خنزرج ہوں یا اوس ایک ہی نام خنزرج سے موسوم کرتے تھے) محمد ہمارے ہیں، تم بھی واقف ہو، ہم نے ان کو اپنے ان قوم والوں سے جو میرے مسلک پر ہیں پھیلایا ہے۔ اپنی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت و وقعت ہے۔ سو اپنے وطن میں امن و حفاظت کے ساتھ ہیں۔ مگر اب وہ اس بات پر بالکل حل ہو گئے ہیں کہ تمہارے یہاں جا رہے ہیں۔ سو وہ ہیں سکونت اختیار کرئیں اگر تم سمجھتے ہو کہ جس غرض سے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے پورا کرو گے اور ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بیشک تم اس بار کو اٹھا لو۔ ورنہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں چلے جانے کے بعد تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کے حال پر چھوڑ دو کیوں کہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں اور اپنے وطن میں بحفاظت و اطمینان رہ رہے ہیں۔ ترجمہ تاریخ خطبری حصہ اول ص 121

گراں بہا ذمہ داری

عباس ابن عبدالمطلب کے مذکورہ خطاب کو ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ میں ”گراں بہا ذمہ داری“ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے کہ:

”انہوں نے کہا: اے گروڈنژ رت (راوی نے کہا عرب انصار کے اس قبیلہ کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے خواہ وہ خنزرج ہوں یا بنی اوس) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں جو حیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانتے ہو، ہم میں سے ان لوگوں نے جو ان سے متعلق ہماری رائے سے متعلق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے یہ اپنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔ لیکن یہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہاری طرف جانے اور تم سے مل کر رہنے کے سوا کسی دوسری بات کو مانتے ہی نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں جس جانب بلا رہے ہو وہاں ان کا حق پورا پورا ادا کرو گے اور مخالفوں سے بچاؤ گے تو جو بار اپنی خوشی سے لیتے ہو۔ لو۔ اگر انہیں

لے جانے کے بعد مخالفوں کے حوالے کر دیئے اور ان کی مدد سے دستبردار ہو جانے کا خیال ہو تو اسی وقت دست کش ہو جاؤ۔ کہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں معزز و محفوظ ہیں تو ہم نے ان سے کہا۔ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے۔ اپنی ذات اور اپنے پردہ نگار کے متعلق جو اقرار ہم سے لےنا پسند فرماتے ہیں لیجئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کی جانب دعوت دی اور اسلام کی طرف رغبت دلائی پھر فرمایا
میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 491

بنو خزرج کی یقین دہانی

ابن جبر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے کہا

”ہم سے جو تم نے کہا اسے سنا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بخدا آپ جو چاہیں اپنے لئے عہد و پیمان لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے گفتگو شروع کی پھر قرآن پڑھ کر سنایا اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی پھر فرمایا۔ میں اس شرط پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر مدعا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بجا طور پر نبی مبعوث فرمایا۔ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح کہ ہم اپنی آزادوں کی حفاظت کرتے ہیں اس شرط پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی بخدا ہم اہل حرب اور اہل جماعت ہیں اور یہ

فخر ہم کو وراثت میں اپنے بزرگواران سے ملنا رہا ہے۔

ترجمہ تاریخ خطبری حصہ اول ص 121

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک

ابن ہشام مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”ہم ابو بن معرور نے آپ کا دست مبارک تمام لیا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو چٹائی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یہ شرطیں قبول ہیں۔ اور ضرور ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول ہم سے بیعت لے لیجئے۔ واللہ ہم سپاہی اور مسلح لوگ ہیں۔ جسک تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی میراث میں ملی ہے۔“ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 491

اس کے بعد ابن ہشام نے اس طرح لکھا ہے

”عہد بن عبادہ بن فضلہ نے کہا: اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ روانہ فرمایا ہے اگر آپ چاہیں تو منیٰ میں جو لوگ ہیں ان پر کل ہی ہم لوگ تلواریں لے کر حملہ کر دیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”لَمْ تَوْمَرُوا بِذَلِكَ وَالْكَنْ اَرْجِعُوْا اِلٰی رِجَالِكُمْ“

ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور فی الحال تم اپنی سواریوں کی جانب لوٹ جاؤ۔ اثر ہم اپنی آرام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور صبح تک سوتے رہے۔

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 491

مختبر گرامی اسلام نے انصاریہ سے بیعت لینے کے بعد تمام مسلمانوں کو عام حکم دے دیا کہ وہ سب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ابن ہشام، ہجرت کے حکم کے

عنوان کے تحت لکھتے ہیں

تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم

”مومن اخق نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی۔ انصار کے مذکورہ سابقہ قبیلوں نے اسلام کی اور آپ کے بعض کی امداد پر بیعت کی اور مسلمان ان کے پاس جا کر پناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ مہاجرہ اصحاب اور وہ مسلمان جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینہ کی جانب نکلیں۔ وہاں ہجرت کر جائیں اور اپنے انصار بھائیوں سے جا ملیں فرمایا

“ان الله قد جعل لكم الموحانا و ما ارتقا منون بها“

اللہ نے تمہارے لیے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کر دیا ہے کہ وہاں ہے

خوف رو سکون“ ترجمہ میرزا ابن ہشام جلد 1 ص 514-515

شب ہجرت تک بیعت عقبی کا راز نہ کھلا

بیعت عقبہ ثانیہ کی کاروائی۔ جیسا کہ ہم نے گذشتہ لوراق میں ابن ہشام اور تاریخ طبری کے حوالے سے نقل کی ہے اتنی رازدارانہ طریقہ سے ہوئی کہ وہ شب ہجرت تک راز ہی رہی اور کسی پر نہ کھلی۔ اور اس رازداری کی انتہا یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرد کو۔ جو خود کو پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اعتماد میں لیا۔ لیکن مکہ کے مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اس معاہدہ کے وقت ساتھ لےنا مناسب نہ سمجھا اور یہ معاہدہ ایک تہائی رات گئے اس طرح سے ہوا کہ انصار مدینہ۔۔۔۔۔ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں ”اپنی فردو لگا ہوں سے، خفیہ طور پر، دو بے قدم، نہایت خاموشی کے ساتھ، ایک ایک کر کے نکلے اور گھاتی کے پاس والے دروازے میں جمع ہو گئے۔“

اور کیونکہ اس راز کا مسلمانوں کی بحفاظت ہجرت کے لئے راز رہنا انتہائی ضروری تھا لہذا یہ سب کے لئے راز ہی رہا۔

اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا لیکن مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ حکم ایسا ہی تھا جیسا کہ 5۔ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی اس لئے دیا تھا کہ وہاں امن و امان سے رہنے کی توقع تھی اور مدینہ میں امن و امان سے رہنا حبشہ کی نسبت کہیں زیادہ یقینی تھا جو سیرۃ ابن ہشام میں درج پیغمبر کے ان الفاظ سے ظاہر ہے

”ان الله جعل لكم اخوانا وادارا نامنون بها“

یقینی طور پر اللہ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کیا ہے کہ وہاں بے خوف رہ سکو“

لہذا سارے مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ پہلے کی طرح مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیج کر خود مکہ میں ہی قیام رکھیں گے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سیرت نگار اور بہت سے مورخین یہی لکھتے ہیں کہ پیغمبر ہجرت سے پہلے ہجرت کے لئے خدا کی اجازت کا انتظار کرتے رہے حالانکہ یہ بات ناممکن ہے کہ پیغمبر آپہی ہجرت کے لئے تو اجازت کا انتظار کرتے رہے ہوں لیکن انصار سے مدینہ آنے کا عہد بلا اجازت کر لیا ہو۔

دراصل پیغمبر ہجرت کی اجازت کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ کسی پیشوا، کسی رہنما اور کسی لیڈر کے لئے انتہائی خود غرضی کی بات ہے یہ کہ وہ اپنے پیروکاروں کو مصیبت میں پھنسا ہوا چھوڑ کر چلا جائے اور پیغمبر پوری ذمہ داری کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت کی نگرانی کر رہے تھے آپ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان بحفاظت تمام ایک ایک کمرہ کے مدینہ چلے جائیں تو پھر میں جاؤں۔ اسی لئے پیغمبر کا حکم عام تھا کہ مسلمان سب کے سب مدینہ چلے

جائیں اس کے لئے کسی کو خاص طور پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی اور پیغمبر کا ارشاد کہ

”ان الله قد جعل لكم اخوتنا وداراً نأمنون بها“

یقیناً اللہ نے تمہارے لیے بھائی اور ایسا گھر فراہم کر دیا ہے کہ وہاں بے خوف رہ

سکو اس بات کی طرف اشارہ تھا اب مدینہ اسلام کا وطن ہوگا اور مدینے والے مہاجرین کو

اپنے بھائیوں کی طرح رکھیں گے۔ اسی لئے خدا اور پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان

مکہ میں رہے جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:

”واللہی آمنوا ولم یہاجرُوا مالک من ولا ینہم من شیء حتیٰ

(الانفال - 72)

یہاجرُوا“

اور (اے میرے حبیب) جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں

کی تو جب مکہ و ہجرت نہ کریں تم کو ان کی سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

پس پیغمبرؐ ان کی سرپرستی اسی صورت میں کر سکتے تھے کہ وہ سب کے سب ہجرت

کر جائیں۔

حبشہ کی ہجرت کی نسبت مسلمانوں کے لئے مدینہ کی طرف ہجرت میں ایک

کشش بھی تھی مدینہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا وہاں کے رہنے والوں کو مہاجرین کا بھائی قرار

دیا گیا اور مدینہ منورہ کو دارالینتی گھریا لفاظ دیکھو وطن کہا گیا تھا لہذا حبشہ کی نسبت مسلمانوں

کے لئے مدینہ کی ہجرت میں ایک خاص کشش بھی موجود تھی پس پیغمبرؐ بڑی رازداری کے

ساتھ مسلمانوں کی ہجرت کی نگرانی کرتے رہے۔

اس راز کی شبہ ہجرت تک راز رہنے کی ایک اور دلیل اور بہت بڑی دلیل یہ ہے

کہ اگر یہ راز کھل جاتا کہ پیغمبرؐ نے انصار مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا وطن بنانے کا

عہد کر لیا ہے تو ورنہ مدینہ میں پیش کی گئی تجویزوں میں سے ایک تجویز یہ نہ ہوتی کہ پیغمبرؐ کو

جلالہ وطن کر دیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔

اس سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ کفار تک یہ بات پہنچی ہی نہیں تھی کہ پیغمبر انصار
مدینہ سے مدینہ جا کر سکونت اختیار کرنے کا عہد کر چکے ہیں جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام کے
مطابق حضرت عباس نے کہا کہ
”لیکن یہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہاری طرف جانے اور تم سے مل کر رہنے کے سوا دوسری کسی بات
کو ماننے ہی نہیں۔“

اور تاریخ طبری کے مطابق حضرت عباس نے یہ کہا کہ
”مگر اب وہ اس بات پر عمل گئے ہیں کہ تمہارے یہاں جا رہے ہیں“
اگر اس بات کا کفار کو پتہ چل جاتا تو نہ یہ تجویز پیش ہوتی کہ پیغمبر کو مکہ سے نکال
دیا جائے۔ اور نہ وہ جواب دیا جاتا جو اس تجویز کا دیا گیا کہ
”اگر پیغمبر کو جلا وطن کر دیا گیا تو وہاں پر اپنی شریں بیانی کے ذریعہ لوگوں کو اپنے
ساتھ ملا کر تم پر حملہ کر دینگا اور تمہیں مغلوب کر لے گا۔“

بلکہ یہ کہا جاتا کہ پیغمبر تو خود ہی جانے کے لئے آمادہ ہیں لہذا نکالنے کی تجویز کیسی
۔ ہمارے سر سے یہ مصیبت خود ہی مل جائیگی۔ لیکن دارالندوہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔
دارالندوہ میں پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی تجویز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کفار قریش کو
اس وقت تک اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ پیغمبر نے مدینہ جانے کا حتمی ارادہ کر لیا ہے اور یقینی
طور پر اگر دارالندوہ میں پیغمبر کے قتل کرنے کی تجویز منظور نہ ہوئی ہوتی تو نہ پیغمبر ابھی مکہ سے
جاتے اور نہ ہی خدا فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیتا بلکہ پیغمبر اپنی پوری کوشش کے ساتھ تمام
مسلمانوں کو مدینہ بھیج کر نہ اتنا اور اہل مدینہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتے۔

دارالندوہ میں قریش کا مشورہ

علامہ شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں۔

اور ہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انھوں نے دارالندوہ میں جو دارالشوریٰ تھا۔ اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عقبہ، ابوسفیان، جمیر ابن ہنفر، ابن حارث، ابن مکدہ، ابوہشیر، و ابن ہشام، زمعہ ابن اسود، بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، بلیدہ اور عدیہ، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شریک تھے لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا۔ جلاوطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے

اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھستا معیوب سمجھتے تھے اس لئے باہر ٹھہرے رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 269

سیرۃ ابن ہشام میں دارالندوہ کی ان تجاویز کو اور اس کے ساتھ شیخ بخاری کے جواب کو۔ جو ابن ہشام کے نزدیک اطمینان تھا اور ایک خوش شکل بوڑھے کی صورت میں ان میں شامل ہوا تھا۔ ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے وہ لکھتا ہے

حبس کی تجویز

”راوی نے کہا سب نے مشورہ کیا، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا،

”اسے لوہے (کی پٹکڑی اور میٹھیوں) میں جکڑ کر کہیں بند رکھو اور اس کی موت کا انتظار کرو“

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 529

شیخ نجدی نے کہا: نہیں واللہ تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں۔ اگر ہم نے اسے قید رکھا جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اس کا حکم بند دروازے کے باہر اس کے ساتھیوں کی طرف جائیگا قرین قیاس ہے کہ وہ تم پر حملہ کریں اسے تمہارے ہاتھوں سے چھین لے جائیں۔ اس کے ذریعہ سے وہ اپنی تعداد تمہارے مقابلہ میں بڑھائیں اور تمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کر لیں یہ رائے تمہارے لئے ٹھیک نہیں کوئی اور تدبیر سوچو۔“

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 529

اخراج کی تجویز

پھر انھوں نے مشورہ کیا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا: اسے اپنے پاس سے نکال دیں اور اپنی بستیوں میں سے جلا وطن کر دیں۔“ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 529

”شیخ نجدی نے کہا: نہیں واللہ تمہاری یہ رائے بھی ٹھیک نہیں کیا تم اس کی شیرینی گفتار، خوبی کلام، اور لوگوں کے دلوں پر اس طرح کی پیش کردہ چیز کا غلبہ نہیں دیکھا۔ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے وہ عرب کے جس قبیلے میں ٹھہرے گا اس پر اپنے کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کرے گا کہ وہ اس کے چرو ہو جائیں گے۔ پھر انہیں لے کر تم پر چڑھ آئیگا ان کے ذریعہ سے تمہیں پامال کرے گا کوئی اور رائے سوچو۔“

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 530

ابو جہل کی رائے قتل کی تجویز

رووی نے کہا: ابو جہل بن ہشام نے کہا: واللہ اس کے متعلق میری ایک رائے ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں سے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔ سب نے کہا: اے ابو الجحوم کیا ہے اس نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک جوان مرد، نو عمر، قوی

شریف النفس لے لیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار بھی دے دیں۔ یہ سب اس کے پاس پہنچیں۔ تلواروں سے ایک ساتھ اس طرح ماریں گویا کہ ایک ہی شخص کا وارہے اور اس طرح قتل کر دیں پھر ہم اس سے چھین پا سکیں گے۔ کیونکہ اس طرح اس کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائیگا مگر عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر سکیں گے ہم سے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم انہیں خون بہا دے دیں گے۔ راوی نے کہا۔ شیخ نجدی بولا۔ بات تو بس یہی ہے جو اس شخص نے کہی ہے یہ ایسی رائے ہے کہ جس کے سوا اور کوئی رائے ٹھیک نہیں۔ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 530

پیغمبرؐ کو اس مشورہ کی خبر کب اور کیسے ہوئی؟

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاریہ سے آنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کو مدینہ بھیجنے کی نگرانی کرتے رہے۔ جو سکتا ہے کہ جس مسلمان کے پاس سواری نہ ہو اس کے لئے سواری کا انتظام کرتے ہوں۔ جس کے پاس زاد و زاد نہ ہو اس کے لئے زاد راہ کا بندوبست کرتے ہوں۔ غرض اس وقت تک حسب روایات تقریباً 110 مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یقینی طور پر پیغمبر اکرم ایک ایک مسلمان کو مدینہ بھیج کر پھر مدینہ جانے کا قصد فرماتے۔ اور ان خود غرض لیدروں کی طرح نہ کرتے جو اپنے بیوروکاروں کو مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسی طرح اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف تھے کہ ایک دن سر شام حیرانگل مائل ہوئے اور فوری طور پر مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔

امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ:

”فأتى جبرائيل النبي صلعم فاخبره بذلك (الشورى)

المشركين واره ان لا يبيت في مضجعه الذي كان فيه، فاذن الله

عنك ذالك الخروج الى المدينة فامر رسول الله صلعم على ابن ابي

طالب ان ینام فی مضجعه و قال ابو الشیخ یزوی هذا الفانه لن یخلف
الیک منهم شئی تکرهه ثم خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فَاخذ
قبضة من تراب فَاخذہ الله ابصارهم عنه فجعل ینشر التراب علی رءوسهم
وهو ابقرء لنا جعلنا اعنا قہم اغلا لا الی قوله فہم لا یبصرون

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 305

بحوالہ تفسیر معالم التنزیل امام بغوی

(یعنی جناب کفار قریش نے دارالندۃ میں وہ مشورہ کیا اور آنحضرتؐ کے قتل پر
اتفاق کر لیا) تو جبرائیل نے مشرکین کے اس مشورہ کی پیغمبر اکرم صلیم کے پاس آ کر خبر دی۔
اور اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ آج کی رات جہاں آپ سوتے ہیں وہاں نہ سوئے۔
کیونکہ خدا نے اسی وقت آپ کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا ہے پس اسی وقت آنحضرت صلیم
نے جناب علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ تم ہماری خوابگاہ میں سو رہو۔ اور ہماری چادر اوڑھ لو
تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر نکل آئے اور
ایک مٹی خاک ان لوگوں پر جو بیت اشرف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ڈال دی خدا نے ان
کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ وہ آپ کو تشریف لے جاتے ہوئے مطلق نہ دیکھ سکے اور
آنحضرت صلیم آئندہ اسی حدیہ (انا جعلنا فی اعنا قہم اغلا لا فہم لا یبصرون)
تلاوت فرماتے ہوئے نکل گئے۔

ہجرت کے حکم اور تعمیل حکم میں کوئی وقفہ نہیں ہے

امام بغوی کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر صلیم کو جبرائیل نے مشرکین
کے مشورہ کی خبر شب ہجرت پہنچائی تھی جو (فَاخبرہ بذالک) (الشوری) العشرین و
امرہ ان لا یبیت فی مضجعه سے ظاہر ہے۔

اور جبرائیل نے یہ خبر پہنچانے اور خدا کی طرف سے اپنے بستر میں نہ سونے کا حکم دے کر یہ حکم سنایا کہ ”فاذن الله عنك ذالك الخروج الى الحلبينہ“ آپس مدینہ جانے کا حکم پیغمبر صلعم کی فوری طور پر ہو گیا۔ اور پیغمبر نے بھی اسی وقت فوری طور پر علیؑ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا جو ”فامرو رسول الله صلعم علی ابن ابی طالب ان ینام فی مضجعہ“ سے ظاہر ہے۔

اور علیؑ کو بستر پر سلا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک مٹھی خاک ان لوگوں پر (جو بیت الشرف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے) ڈال دی اور خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

اس ساری عبارت سے الفاظ واضح ثابت ہے کہ جبرائیل کے خبر لانے سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ کو اس کی خبر نہیں تھی اور ہجرت کے حکم اور ہجرت کے حکم کی تعمیل میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ آپ کو دفعتاً ہجرت کا حکم آیا۔ اور فوری طور پر مدینہ چلے جانے کا فرمان صادر ہوا اور آپ اسی وقت حضرت علیؑ کو تمام ہدایت دے کر انہیں اپنی خواب گاہ پر سلا کر اور اپنی روئے مبارک اوڑھا کر دولت سرا سے محمدؐ مدینہ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ چشم زون میں تو سب کچھ ہو گیا، حکم بھی آگیا اور فوری طور پر اس کی تعمیل بھی ہو گئی۔

لیکن بنی امیہ کی حکومت کے ہوا خوابوں نے واقعہ ہجرت کے لیے جو جو داستانیں گھڑی ہیں۔ وہ صرف ایک خاص مقصد اور غرض کے حصول کے لئے افسانہ سازیاں ہیں جنہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ یہاں پر اہل سنت کے معروف عالم امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تائید میں وہ ایک تاریخی حوالے پیش کرتے ہیں۔

ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

”حضرت جبرائیل نے رسول اللہؐ سے آکر کہا کہ آپ آج رات اپنے اس بستر پر

جس پر آپ معمولاً استراحت فرماتے ہیں نہ سوئیں۔ چنانچہ حسب قرار و عشاء کے بعد کفار آپ کے دروازے پر جمع ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ سو جائیں وہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ کفار آگئے ہیں انہوں نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ تم میرے ستر پر سو جاؤ اور میری سبز حشری چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ تم کو ان کی طرف سے کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ جب سوتے تھے وہ ہمیشہ اسی چادر کو اوڑھتے تھے۔

ترجمہ تاریخ خطبری حصہ اول ص 128

اور ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں اس طرح لکھا ہے

”مذکورہ مشورہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آج رات کو آپ اس ستر پر آرام نہ کریں جس پر آپ روزانہ آرام فرماتے ہیں۔
رووی نے کہا جب رات کا اندھیرا ہوا تو قریش کے منتخب نوجوان آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو حملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے مقامات پر براہِ ملاحظہ فرمایا تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے ستر پر لیٹ جاؤ۔ میری یہ سبز حشری چادر اوڑھ لو۔ اور اسی چادر میں سو جاؤ۔ ان کی طرف سے کوئی مایہ ناسد یا چیز تم کو پہنچ نہ سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔“ ترجمہ میرزا بن ہشام جلد 1 ص 530

حضرت ابو بکر شب ہجرت پیغمبرؐ کے ساتھ کیسے گئے؟

اس بارے میں حضرت ابو بکر شب ہجرت پیغمبرؐ کے ساتھ کس طرح گئے۔ تین قسم کی روایات ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ گھر سے سیدھے حضرت ابو بکرؓ کے گھر گئے اور وہاں سے تیار ہو کر غار ثور کی طرف گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ پیغمبر اکرمؐ کو راستے میں ملے اور ان کی آہٹ سن

کہ پیغمبرؐ یہ سمجھے کہ پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے لہذا ابھارتے ہوئے آنحضرتؐ مکا پاؤں زخمی ہو گیا اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرتؐ کے گھر پہنچے اور آواز دی کہ رسول اللہؐ اور یابنی اللہؐ تو اندر سے حضرت علیؓ نے کہا کہ وہ تو عمارؓ کی طرف چلے گئے ہیں تمہیں کچھ کام ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ ہم مذکورہ تینوں قسم کی روایات نقل کرنے کے بعد قرآن کریم کی شہادت پیش کریں۔ مگر قرآن کی شہادت کو کوئی بھی شخص رو نہیں کر سکتا۔

شبلی صاحب بخاری کی روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”یہ داستان نہایت پر اثر ہے۔ چنانچہ اس افسانے کی ابتداء کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر لکھتے ہیں۔

”نبوت کا تیرہواں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہؓ مدینہ میں پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔“ یہ داستان نہایت پر اثر ہے۔“ اور اسی وجہ سے امام بخاریؒ نے بھی باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہؓ کی زبانی لکھا ہے حضرت عائشہؓ اس وقت سات آٹھ برس کی تھیں۔ لیکن ان کا بیان درحقیقت خود رسول اللہؐ کا اور حضرت ابو بکرؓ کا بیان ہے۔ کہ انہیں سے سنا ہوگا۔ اور ابتدائے واقعہ میں خود بھی موجود تھیں۔ سیرۃ النبیؐ جلد 1 ص 269

شبلی صاحب یہاں بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ اس وقت سات آٹھ برس کی کمسن بچی تھیں۔ لیکن وہ حسب عادت واقعہ کی تحقیق کی بجائے۔ اپنی عقیدت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ انھوں نے خود رسول اللہؐ سے سنا ہوگا یہاں بھی ”ہوگا“ پر انحصار ہے حالانکہ ہوگا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واضعین حدیث میں سے کسی نے گھڑ کر حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب کر دیا ہوگا۔ لہذا ہوگا یوں بھی ہو سکتا ہے۔

شبلی صاحب کی بیان کردہ اس روایت کا ایک حصہ تو ہم گذشتہ اوراق میں ”دار الندودہ میں قریش کا شور“ کے عنوان کے تحت لکھ آئے ہیں لہذا اکرر لکھنے کی ضرورت نہیں اور خود قرآن کا بیان اس پر شاہد ہے۔ لیکن اس روایت کے آخر میں اپنی طرف سے جو انھوں

نے یہ لکھا ہے کہ اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے اس لئے خلاف واقعہ ہے کہ وہی اہل عرب صبح کے وقت اس زمانہ مکان کے اندر گھس گئے لہذا جو وجہ اندر نہ گھسنے کی اور باہر نکلنے کا انتظار کرنے کی لکھی ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی۔

اب صحیح بات کیا ہے وہ تو ہم آگے چل کر لکھیں گے یہاں پر ہم وہ داستان نقل کرتے ہیں جسے شبلی صاحب نہایت پراثر بتلاتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

”ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دو پہر کے وقت ابو بکر کے گھر گئے دستور کے مطابق دروازہ پر دستک دی۔ اجازت کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے۔ سب کو ہناؤ بولے یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں (اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی) آپ نے فرمایا۔ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے حضرت ابو بکر نے نہایت بے تابی سے کہا۔ میرا باپ آپ پر خدا ہو کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہو گا۔ ارشاد ہوا ہاں۔

حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لئے چار مہینے سے دو اونٹنیاں بول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں عرض کی ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان کو ارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بہ قیمت۔ حضرت ابو بکر نے مجبوراً قبول کیا۔

سیرۃ النبی شبلی جلد ۱ ص 270

اس پراثر داستان کا ایک ایک فقرہ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت نے ہجرت سے دو تین دن پہلے حضرت ابو بکر کے گھر جا کر کہا ”مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔“

اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت ہوگئی تھی تو اب کس بات کا انتظار تھا اب جبکہ دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت ہوگئی تھی پھر کیوں نہ گئے؟ کیا اب اس بات کا انتظار تھا کہ جب تک کفار قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر میرے

قتل پر اتفاق نہ کرئیں نہ جاؤں گا۔ یقیناً دو تین دن بہت ہوتے ہیں۔ اگر بغیر ”کوا جازت“ ہو گئی تھی تو انہیں ضرور چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور بغیر کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اجازت کے بغیر نہ جائے جو ایک طرح سے خدا کا حکم تھا اور یہ بات قرآن کریم اور صحیح روایات کے خلاف ہے کیونکہ بغیر کو جبرائیل نے وقت کے وقت دارالندوہ میں مشرکین کے مشورہ کی اطلاع دی اور مدینہ چلے جانے کا حکم دیا جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا ہے۔

دراصل یہ بات تو ایک اس بات کو بیان کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے کہ آنحضرت کی شادی حریہ کے کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر دکھا کر جس طرح بیان کی گئی ہے اس کا ذکر آجائے۔ دوسرا حضرت ابو بکر کے اب تک ہجرت نہ کرنے کو چھپانے کے لئے گھڑی گئی ہے اور بات یہ بتائی گئی ہے کہ آنحضرتؐ کے حکم عام کے باوجود حضرت ابو بکر نے آنحضرتؐ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہے حالانکہ حکم عام کی موجودگی میں کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی لہذا حضرت ابو بکر کے ہجرت نہ کرنے کو یہ کہہ کر جواز بخشا گیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ چلنا لیکن حضرت ابو بکر کا ہجرت کی اجازت کی بات سن کر یہ کہتا کہ ”کیا مجھ کو بھی میرا ہی کا شرف حاصل ہوگا“۔ ارشاد ہوا ہاں۔ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پہلے نہ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی تھی اور نہ ہی آنحضرتؐ نے انہیں یہ کہہ کر روکا تھا کہ تم میرے ساتھ چلنا اگر پہلے سے بغیر نے کہا ہوتا کہ تم میرے ساتھ چلنا تو تب حضرت ابو بکر کو بے تاب ہو کر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی!

دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ آپؐ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مشورہ کرنا ہے سب کو ہنادو۔ حالانکہ ساری روایت میں مشورہ کا کوئی ذکر نہیں ہوا کہ کیا مشورہ کیا۔ جب خدا نے ہجرت کی اجازت دے دی تو کیا اب حضرت ابو بکر سے پوچھنا تھا کہ بتاؤ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اور پھر سب کو ہنادو کہنے کے بعد یہ کہتا کہ یہاں آپؐ کے

حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس روایت کو طبری اور ابن ہشام نے بھی نقل کیا ہے مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف میری بیٹیاں ہیں۔ سہر حال بیٹیاں کہا ہو یا حرم کہا ہو۔ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ اگر یہ بات اختلافی ہے لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی حضورؐ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی تو حضرت عائشہ کے ساتھ شادی سے سارے گھر کی عورتیں اور مرد و خنصرات کے حرم کیسے بن گئے کیونکہ اس گھر میں حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی ماں ام رومان اور حضرت عائشہ کا حقیقی بھائی عبدالرحمن بھی تھا جو فتح مکہ تک مسلمان نہ ہوا تھا اور جنگ بدر میں قریش کے ہمراہ پیغمبرؐ سے لڑنے آیا تھا۔ (ملاحظہ ہوتا رہے الخلفاء ص 52)۔ اس کے علاوہ دوسری بیٹی اسما اور ان کا بھائی عبداللہ بن ابی بکر بھی تھا اور اسم کی ماں تھیلہ آخر وقت تک کافر رہی اور مسلمان نہ ہوئی اور حالت کفر میں مری (ملاحظہ ہو تذکار صحابیات ترجمہ اسماء)۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کا باپ ابو قحافہ بھی تھا جو کم از کم اس وقت تک کافر تھا وہ اسلام لایا یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن بعض روایات کے مطابق وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔

ایسے بھرے پورے گھر میں یہ کہنا کہ یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں یا یہاں پر صرف میری بیٹیاں ہیں سراسر خلاف واقعہ ہے اور ایسے گھر میں جا کر ہجرت کا راز افشا کرنا جس کے نصف کے قریب افراد کافر ہوں پیغمبرؐ کے مرتبہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک بیوی تھیلہ اور ایک بیٹے عبدالرحمن کا کافر ہونا مسلمہ ہے۔

تیسری بات جو اس روایت کے من گھڑت ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے وہ اس روایت کا یہ فقرہ ہے کہ ”ہجرت کے لئے چار مہینہ سے دو اونٹنیاں بول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کیں تھیں۔“

اس روایت کے گھڑنے والوں سے یہ ایسی فحش غلطی ہوئی کہ صاف نظر آتی ہے

کیونکہ چار مہینے پہلے تو ہجرت مدینہ کا سوال خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ 12۔ نبوی کے ذوالحجہ کے مہینے میں عقبہ کے مقام پر یہ معاہد ہوا انصار مدینہ نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور مدینہ جانے کا مسلمانوں کو حکم عام ہوا جو آنحضرت کی ہجرت کی رات تک زیادہ سے زیادہ وحاشی مہینے بنتے ہیں۔ لہذا چار مہینے پہلے ہجرت مدینہ کے لئے دو اونٹیاں بول کے بچے کھلا کھلا کر تیار کرنا صرف ”پراثر داستان ہی نہیں“ بلکہ قطعی طور پر ایک سن گھڑت افسانہ ہے۔

بہر حال سیرۃ النبی شبلی، تاریخ طبری، سیرۃ ابن ہشام، مدارج النبوة اور جن جن سیرہ و تاریخ لکھنے والوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے ان میں یہی لکھا ہے کہ ”ہجرت کے لئے چار مہینے سے دو اونٹیاں بول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ اور یہ بات غلط ثابت ہوگئی اعداد و شمار کے حساب سے اور حقائق کے اعتبار سے اس کا جھوٹ، غلط اور سن گھڑت ہونا اس سے آگے بیان ہوگا۔

چوتھی بات جو اس ”پراثر داستان“ یا سن گھڑت افسانہ میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے ان میں ایک اونٹنی آنحضرت کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے ہر یہ کے طور پر ایسا قبول نہ کیا۔ وجہ یہ لکھی کہ محسن عالم کو کسی کا احسان کوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا ”چھٹا مگر بہ قیمت۔ حضرت ابو بکر نے مجبوراً قبول کیا۔

یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ اور قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ یا تو یہ کہا جائے کہ حضرت نے کبھی کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا۔ نہ حضرت ابو بکر سے نہ کسی اور سے۔ درآنحالیکہ حضرت ابو بکر کے احسانات کے اتنے افسانے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آنحضرت ”کوٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اور اگر آنحضرت نے کبھی بھی کسی سے بھی کوئی ہدیہ قبول کیا ہے اور یقیناً قبول کیا ہے تو پھر یہ بات صرف زہب داستان کرنے اور اس افسانے میں رنگ بھرنے کے لیے لے ہے غلط و دازیں اس روایت میں اونٹنی کی

پیش کش دین دن پہلے اپنے مگر وغیرہ کے آنے پر کی گئی ہے لیکن دوسری روایات میں غار پر عامر بن فہر کے لانے پر پیش کش کی گئی لکھا ہے۔ حالانکہ تفسیر و منشور کی روایت اس افسانہ کو سرے سے غلط سمجھتا اور سن گھڑت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے جس کا بیان آگے آچکا۔ ایک روایت اونٹنی کی قیمت خرید اور قیمت فروخت سے متعلق ہے۔ سیرۃ النبی، تاریخ طبری اور سیرۃ ابن ہشام وغیرہ میں اس کی قیمت قبول کر نہیں لکھی گئی سلبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں اس اونٹنی کی قیمت خرید اور وغیرہ کے ہاتھوں فروخت کرنے کی قیمت پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں

”ابو بکر را دو شتر بود کہ بہ چہار صد درہم در روایتے بہ ہشت صد درہم خریدہ و مدت چہار ماہ انرا علف دراہ فریبہ ساختہ نگاہ داشتہ بود۔ دادہ دورا پیش آوردہ بکمرے را آنحضرت قبول فرمایند۔ فرمود قبول کردم الا بشرط ابتاع پس بہ نہصد درہم آن نفاقہ را از ابو بکر خرید۔ واما آن کہ حکمت در خریدن نفاقہ از ابو بکر صدیق یا وجود نہایت صدق ادعائے اتحاد و سابقہ اتفاق صدیق اموال کثیر را ہر آنحضرت صلعم آن بود کہ نخواست کہ در راہ خدا استمداد و استعانت از کسی جوید۔“

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 309

بحوالہ مدارج النبوة جلد 2 ص 74

یعنی حضرت ابو بکر کے دو شتر تھے جن کو انھوں نے چار سو درہم پر اور ہمدانیہ آٹھ سو درہم پر خریدا تھا۔ اور چار مہینے تک چارہ وغیرہ کھلا کر خوب تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس موقع پر دونوں کو آنحضرت صلعم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا تاکہ آپ ان میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے مگر قیمت کے ساتھ پس نو سو درہم پر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کو خرید لیا اور حضرت ابو بکر سے باوجود ان کی اس رسوخیت اور اعتماد اور سابقہ اتفاق اسوال وغیرہ کے بلا قیمت نہیں لیا۔ خرید لینے میں حکمت یہ تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں کسی شخص کی مدد اور استقامت قبول کر لیں۔

مختلف تاریخوں اور سیرۃ کی کتابوں میں اس اونٹنی کے پیش کرنے کے بارے میں تضاد یہ ہے کہ کسی میں ہے کہ جب آپ حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے تو اس وقت آپ کو اونٹنی پیش کی گئی۔ اور کسی میں ہے کہ غار میں تیسرے دن عامر بن ابیہرہ دو اونٹیاں لے کر آیا اس وقت ان میں سے ایک اونٹنی پیش کی اور پھر جب آنحضرت نے یہ قیمت لینی قبول کی تو اس کی چار گنی قیمت وصول کی یعنی دو سو درہم کی اونٹنی کے چار گنے سے بھی زیادہ دام نو سو درہم وصول کئے۔ شاید ایسی مجبوری کی حالت میں کوئی بڑے سے بڑا بلیک مار کیٹر بھی اتنی زیادہ قیمت وصول نہ کرتا ہو۔ اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے والوں نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ اس سے حضرت ابو بکر کی بھی بدنامی ہوگی یا تو بدیہ کے طور پر دے رہے تھے یا چار گنا سے بھی زیادہ وصول کئے اگر بغیر قیمت ہی لیا چاہتے تھے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یا حضرت میں نے یہ اونٹنی دو سو درہم میں خریدی ہے اگر آپ قیمت دینا ہی چاہتے ہیں تو میری قیمت خرید دو سو درہم ہی دے دیجئے۔ بغیر نے قیمت لینے کو کہا تھا بلیک مار کیٹ میں چار گنا قیمت وصول کرنے کو نہیں کہا تھا۔

وہ گویا اس سے پہلے آنحضرت پر اتفاق مال تو بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے تمام اسوال کے مالک بن چکے تھے اور اکیلی حضرت خدیجہ کا مال عرب کے تمام تاجروں کے مال کے برابر چلتا تھا۔ جیسا کہ گذشتہ اوراق میں گذر چکا ہے اور بغیر اس کی وجہ سے بالکل مستغنی ہو چکے تھے اور قرآن کریم کی آیت ”ووجدک عائلاً فاغنی“ واضحی اس پر شاہد ہے لہذا سابق میں بغیر پر کسی کا اتفاق کرنا

پیغمبر کے سر پر مفت کے احسانوں کا بوجھ لادنا ہے۔

شبلی صاحب کی بخاری سے نقل کردہ یہ پراثر داستان اس کے آگے اس طرح
بڑھتی ہے لکھتے ہیں کہ:

”حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھیں ان کی بڑی بہن جو عبد اللہ بن زبیر کی ماں
تھیں سفر کا سامان کیا۔ دو تین دن کا کھانا ماشتہ دان میں رکھا۔ غطاق جس کو غورثیں کمر سے
لیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ماشتہ دان کا منہ باندھا یہ وہ شرف تھا جس کی بناء پر آج تک ان کو
ذات العطا قین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے“ (سیرۃ النبی شبلی جلد 1 ص 271)

شبلی صاحب کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر سے شب
ہجرت حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور وہاں سے کھانے وغیرہ کا بندوبست کر کے آگے غار کی
طرف روانہ ہوئے لیکن اسی صفحہ پر آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خود حضرت کے
گھر پہنچے اور دو تین دن پہلے جو پیغمبر نے ملاقات کی تھی اس میں یہ طے پا گیا تھا۔ چنانچہ وہ
اسی صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”حضرت ابو بکر سے قرار دیا ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب
جہل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے“

ذات العطا قین کے لقب کی روایت طبری اور ابن ہشام اور تاریخ و سیرۃ کی
کتابوں میں کئی طرح سے لکھی ہے۔

کسی میں ہے کہ گھر سے چلتے وقت حضرت اسماء نے دو تین دن کا کھانا تیار
کر کے دیا اور ماشتہ دان کو کمر کے پٹکے سے باندھا۔ کسی میں ہے کہ حضرت اسماء روزانہ غار
میں کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ تیسرے دن چلتے وقت جب اونٹ کے بارے کجاوے میں
ماشتہ دان باندھنے لگیں تو کمر کا پٹکا پھاڑ کر باندھا۔

کسی میں ہے گھر پر ہی رسول اللہ نے ذات العطا قین کا لقب دیا۔ کسی میں ہے کہ
ماشتہ دان کجاوے پر حضرت ابو بکر کے حکم سے باندھا تو انھوں نے یہ لقب دیا۔ کسی میں ہے

کہ لوگوں نے یہ لقب دیا۔ کسی میں ہے کہ عامر بن فہر داپنی بکریاں شام کو لے کر آتا تھا اور ابو بکر اور آنحضرت ان کا دودھ پنی لیتے تھے اور بکری ذبح کر کے اسی کا گوشت کھا لیتے تھے مگر یہ بات کسی روایت میں نہیں ملی کہ گوشت کچا کھاتے تھے یا بھون کر کھاتے تھے۔ کیونکہ کسی روایت میں گوشت کے بھوننے اور اس کو پکانے اور گلانے کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ غار میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اراستہ اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ تین دن تک یہ غذا تھی۔ اب یا یہ بات غلط یا حضرت اس کا دودھ تین دن کا کھانا پکا کر دینا غلط، یا حضرت اس کا غار میں کھانا پہنچانا غلط۔

اصل حقیقت اور اصل بات کو چھپانے کے لئے کتنے کتنے جھوٹ بولنے پڑے ہیں اور معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے اس اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جھوٹ گھڑنے پر لگا ہوا تھا۔

ایک روایات جو اس روایات میں مغالطہ دینے کے لئے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان (حضرت عائشہ) کی بڑی بہن جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں۔ یہ درست ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں۔ لیکن ہجرت کے وقت وہ ان کی ماں نہیں تھیں۔ بلکہ تمام تاریخوں اور سیرۃ کی کتابوں اور خود شبلی صاحب کی سیرۃ النبی کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔

بہر حال اس کے بعد شبلی صاحب اس پر اثر داستان کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں: کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدامت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور یوسہ گاؤں خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان

تھے شب کو غار میں سوتے۔ صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لانا اور آپ اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ تین دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ بروزانہ شام کو حضرت اسماء گھر سے کھانا غار میں پہنچاتی تھیں۔ اسی طرح تین راتیں غار میں گذر گئیں۔

سیرۃ النبیؐ جلد 1 ص 271

بحوالہ بخاری باب البجرت

بخاری نے پہلے تو یہ کہا کہ پیغمبر ہجرت کی رات حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور اسماء نے دو تین دن کا کھانا تیار کر کے دیا۔ اور ناشتہ دان کو کچلے کے ساتھ اپنا طاق پھاڑ کر ہاندھا اور آنحضرت نے انہیں ذات لفظا قین کا لقب دیا۔

لیکن اسی صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دو تین دن پہلے جو آنحضرت گھر تشریف لائے تھے اسی دن حضرت ابو بکر سے قرار دیا سوچ لی گئی اور حضرت ابو بکر حسب قرار داد پیغمبر کے گھر پہنچے اور دونوں صاحب پیغمبر کے گھر سے ہی جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔

سیرۃ النبیؐ جلد 1 ص 271

حالانکہ شب ہجرت فوری طور پر حکم آیا اور خود پیغمبر کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے آج کی رات ہجرت کرنی ہے۔

علاوہ ازیں پیغمبر نے جس معجزانہ شان کے ساتھ ہجرت کی وہ ہم امام بنوی کی تفسیر معالم التنزیل سے گذشتہ اوراق میں نقل کر آئے کہ ایک مٹی خاک آپ نے کفار کی طرف پھینکی اور وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہ دیکھ سکے۔ لیکن شبلی صاحب کو پیغمبر کی یہ معجزانہ شان کھلتی ہے لہذا اس کو لکھتا کہ اور انہ کیا اور یہ لکھا کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونا چھوڑ کر ہار آئے۔“

کیا کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبرؐ کو قتل کرنے کے لئے ان کا گھر
 گھیرے ہوئے تھے اور یہ پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ بعض کے قول کے مطابق پیغمبرؐ
 سو جائیں تو انہیں قتل کر دیں اور بعض کے قول کے مطابق جن میں شبلی صاحب بھی شامل ہیں
 پیغمبرؐ یا ہر انگلیس تو وہ انہیں قتل کریں۔ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی سو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ پیغمبرؐ کا
 معجزہ تھا کہ ایک مٹھی خاک ان کی طرف پھینکنے سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور کچھ نہ
 دیکھ سکے اور پیغمبر صاف بیچ کر نکل گئے۔

اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا جس طرح سے غار میں جا کر سونا اور صبح کو کفار کے
 پاس پہنچ جانا لکھا ہے کہ یہ بتا چلائیں کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں ماقابل فہم بات
 ہے۔ لازمی طور پر اس بات کا پتہ گھر بیٹھے نہیں لگ سکتا تھا جب تک کفار کے ساتھ مکمل مل کر
 نہ بیٹھا جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کفار قریش یہ جانتے ہوئے بھی کہ عبداللہ کا باپ یعنی
 حضرت ابو بکر بھی پیغمبرؐ کے ساتھ گئے ہیں انہیں کھلے دل سے کیسے برداشت کرتے رہے۔ یہ
 تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کفار قریش ابھی تک انہیں کافر ہی سمجھتے ہوں اور ان
 کے نزدیک یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے جیسا کہ مسلمہ طور پر ان کا بھائی عبدالرحمن بن
 ابی بکر اور ان کا دادا ابی قحافہ اور ان کی ماں عقیلہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ ساری
 داستان اور من گھڑت افسانہ صرف اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے گھڑا گیا ہے حالانکہ
 حضرت ابو بکر کے گھروالوں کو پیغمبرؐ کی ہجرت کے کافی دنوں تک یہ پتہ ہی نہ چلا کہ ابو بکر
 کہاں چلے گئے۔ عبداللہ ابن اسحق نے جب آنحضرتؐ کو چھوڑ کر کافی عرصہ بعد مکہ آیا تو اس نے
 بتایا اور اس کے بتانے پر انہیں پتہ چلا اور اس کا بیان آگے چل کر آئیگا۔

بہر حال اس کے بعد شبلی صاحب اس پر اثر داستان کا باقی حصہ یوں تحریر فرماتے ہیں
 ”صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو چنگ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے
 جناب امیر تھے، ظالموں نے ان کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا

پھر آنحضرت کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر غزنی وہاں پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ”لا تخرن ان اللہ معنا“ گھبرا نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 1 ص 271

بحوالہ بخاری باب المناقب السہامین

شبلی صاحب کی اس روایت میں ایک ہی صفحہ پر صریح تصادف ہے پہلے لکھا کہ پیغمبر حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور حضرت اسمائت ابو بکر نے دو تین دن کے کھانے کا انتظام کیا اور ماہیتہ دان کو اپنے طاق سے بچا کر کچا دے سے ہاندھا۔

اور اسی صفحہ کے بعد والے حصہ میں یہ لکھا دو تین دن پہلے جب پیغمبر حضرت ابو بکر کے گھر گئے تو اسی دن یہ طے پا گیا تھا جیسا کہ انھوں نے لکھا۔ حضرت ابو بکر سے پہلے قرار داد ہو چکی تھی دونوں صاحب جنبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔

اسی صفحہ کے مطابق حضرت ابو بکر پیغمبر کے گھر آئے اور پیغمبر کے گھر سے ہی اکٹھے گئے۔ لیکن پیغمبر آج کی رات کے لئے حضرت ابو بکر سے وقت کا تعین کیسے کر سکتے تھے جبکہ خود پیغمبر کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا مشورہ ہوا ہے اور خدا کی طرف سے فوری حکم آیا کسی کو بتلانے کا موقع ہی نہیں تھا اور نہ ہی آج کی رات کے لئے قرار داد کی کوئی صورت بن سکتی تھی۔ اور یہ بات کہ دشمنوں کے سر پر پہنچ جانے پر خوفزدہ ہونا چاہئے تھا، یا غزنی خاص طور پر قابل غور ہے جسے ہم آگے چل کر کسی مناسب مقام پر بیان کریں گے اور لا تخرن کا ترجمہ گھبراؤ نہیں بھی درست نہیں ہے۔

البتہ یہاں پر عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہجرت کی یہ داستان جس طرح سے انھوں نے بیان کی ہے ان کے نزدیک چاہے کیسی ہی پر لطف یا پراثر کیوں نہ ہو۔ بالکل واقعہ کے خلاف مصلحت کے برعکس اور مناسبت وقت کے بالکل منافی ہے اور قرآن اور

دوسری صحیح روایات ان کو رد کرتی ہیں۔

ابن حجر عسقلانی کے نزدیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟

ابن حجر عسقلانی شارح بخاری اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں

”والاہ بن عباس حلیث آخر لعلہ امس بالمراد اخر جہ احمد

والحاکم من طریق عمر بن میمون عنہ قال کان المشركون یرمون علیاً و

ہم یظنون انہ النبی صلعم فجاءو ابو بکر فقال یا رسول اللہ صلعم فقال لہ

علی انہ انطلق بامر میمون فادرکہ قال فالطل ابو بکر درخلہ معہ الصار.

الحلیث واصلہ فی الترمذی والنسائی“ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 302

بحوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی

ابن عباس کی دوسری روایت زیادہ مناسب واقعہ ہے اس مقام سے، جس کو امام

احمد بن حنبل اور امام حاکم نے عمر بن میمون سے روایت کی ہے کہ جناب رسالتاب صلعم

کے تشریف لے جانے کے بعد مشرکین حضرت علیؓ پر پتھر مار رہے تھے یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ

لینے ہوئے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے اور جناب امیر کو آنحضرتؐ سمجھ کر کہا کہ یا

رسول اللہ تو حضرت علیؓ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلعم نیز میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں تم

بھی جا کر مل جاؤ ابو بکر ادھر روانہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ داخل غار ہوئے۔ الحدیث اور

اصل اس کی ترمذی و نسائی میں ہے۔

اگرچہ شبلی صاحب نے سیرۃ النبی کے صفحہ 270 کے آغاز میں یہ تو لکھا ہے کہ

ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت ابو بکر کے گھر گئے

اور انہیں بتلایا کہ انہیں ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے جناب ہو کر پوچھا

کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا ارشاد ہوا ہاں۔

لیکن سیرۃ النبی جلد اول میں ص 271 پر بخاری کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں کہ
 ”حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھیں ان کی بڑی بہن جو حضرت عبداللہ بن زبیر
 کی ماں تھیں سفر کا سامان کیا، دو تین دن کا کھانا، آٹھ دن کا کھانا، خاق جس کو عورتیں کمر
 سے لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے مائشہ دان کا منہ باندھا یہ وہ شرف تھا جس کی بناء پر آج تک
 ان کو ذات مطہراتین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیرۃ النبی جلد 1 ص 271
 بخاری کے حوالہ سے شبلی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہجرت
 کر کے گھر سے سیدھے ابو بکر کے گھر آئے اور وہاں سے دو تین دن کے کھانے کا بندوبست
 کر کے جسے اسامہ بن ابوبکر نے تیار کیا تھا غار ثور کی طرف گئے۔
 لیکن اسی صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دو تین دن پہلے جو پیغمبر حضرت ابو بکر کے
 گھر آئے تھے اسی دن یہ بات طے ہوئی تھی چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:
 حضرت ابو بکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی دونوں صاحب جبل ثور کے غار میں
 جا کر پشیدہ ہو گئے۔ سیرۃ النبی جلد اول ص 271
 اس سے واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گھر سے
 ہی اٹھے روانہ ہوئے۔

لیکن ابن ہجر عسقلانی نے حضرت ابو بکر کا پیغمبر کے گھر پہنچنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہجرت کر کے یزید مہمون کی طرف چلے جانے کے بعد لکھا ہے۔ حالانکہ آپ یزید مہمون نہیں
 بلکہ جبل ثور کے غار کی طرف روانہ ہوئے تھے لیکن راستہ میں کہاں سے یہ نہیں لکھا صرف
 اتنا لکھا کہ پیغمبر کے ساتھ ہی غار میں داخل ہوئے۔

ابن مردویہ اور ابو نعیم کے نزدیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟
 امام سیوطی اپنی معروف تفسیر درمنثور میں ابن مردویہ اور حافظ ابو نعیم کی سند کے

ساتھ ابن عباس سے اس طرح نقل کرتے ہیں "اخرج ابن مردويه وابو نعیم فی دلائل النبوة عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله من البيت لحق بغار ثور قال واتبعه ابو بكر فلما سمع رسول الله من خلفه خال ان يكون العطب فلما رای ذالك ابو بكر تخشع فلما سمع ذالك رسول الله عرفه فقام له حتى تبعته فاتباع الغار ذالك"

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 303

بحوالہ تفسیر درمنثور جلد 3 ص 241

یعنی ابن مردویہ اور ابن نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان سے باہر نکلے اور قریب غار پہنچے تو آپ کے پیچھے ابو بکر بھی روانہ ہو گئے۔ حضرت نے جب ان کی آمیت سنی تو ڈر گئے کہ کہیں کوئی پکڑنے والا نہ ہو یا ابو بکر نے کھٹکھارا تو حضرت نے آواز سے پچھانا اور کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ دونوں وہاں سے ساتھ ہو گئے اور پھر اسی طرح غار تک پہنچے۔

طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر

کیسے ساتھ ہوئے؟

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ:

ان ابا بکر اتی علیاً فسلطه ، من نبی الله فاخبروه انه لحق بالغار من ثور و قال وان كان لكه فيه حاجة فالحقه فخرج ابو بكر مسرعا فلحق نبی الله فی الطريق جميع۔۔۔ رسول الله جرس ابی بكر فی ظلمة الیل فخشيت من المشركين فاسرع رسول الله العصى فاقطع قبال نعله

فخلق ابهامه مجر فكثره مها واسرع السعي . فخاف ابو بكر ان يشق
على رسول الله فيوضع صوته وتكلم فعرته رسول الله صلعم فقام اتاه
فانطلقا ورجل رسول الله لستن دما حتى انتهى الى الغار الصريح

اسوة الرسول جلد 2 ص 304

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 طبع مصر ص 244

یعنی حضرت ابو بکر حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت رسول صلعم کا حال
دریافت کیا حضرت علی نے کہا حضرت غار ثور کی طرف تشریف لے گئے ہیں اگر تم کو کچھ کام
ہو تو جا کر ان سے مل لو۔ حضرت ابو بکر بڑی تیزی کے ساتھ ادھر چلے۔ حضرت کو ان کے
آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو انکو آپؐ نے کوئی پیچھا کرنے والا شرک سمجھا اور اس وجہ سے
آپؐ دوڑ کر چلنے لگے یہاں تک کہ نطین مبارک کے آگے والا فیت ٹوٹ گیا اور حضرت کا
انگوٹھا شکافہ ہو گیا جس سے بہت سا خون بہا مگر ہاں ہمہ آپؐ دوڑتے جاتے تھے تب
ابو بکر کو خوف ہوا کہ حضرت کو اس سے بھی زیادہ تکلیف و صدمہ پہنچے تو ابو بکر نے اپنی آواز بلند
کی۔ آنحضرت صلعم ان کو پہچان کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر بھی آگئے اور ساتھ
ساتھ چلے اور رسول اللہ صلعم کے پاؤں سے خون جاری تھا یہاں تک کہ صبح ہونے تک غار
تک پہنچے۔

نفیس اکیڈمی کی اردو ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول میں یہ عبارت صفحہ 130 پر نقل

ہوئی ہے۔

یہ حال ان تمام روایات سے بات واضح طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر
حضرت ابو بکر کے گھر نہیں گئے۔ نہ دو تین دن پہلے نہ شب ہجرت بلکہ خود حضرت ابو بکر شب
ہجرت پیغمبر کے گھر آئے اس فرق کے ساتھ کہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری اور جلال
الدین سیوطی کی تفسیر در المنثور اور ابن حجر طبری کی تاریخ طبری کے مطابق تو جس وقت

حضرت ابو بکر بن عمرؓ کے گھر آئے آنحضرتؐ گھر سے جا چکے تھے اور حضرت علیؓ کے مقلانے پر پیچھے گئے اور غار ثور کے قریب جا کر ملے لیکن شہل کی سیرۃ النبیؐ کی صفحہ 271 کی روایت کے مطابق جو بھٹوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے لکھی ہے حضرت ابو بکرؓ جس وقت پیغمبرؐ کے گھر آئے اس وقت پیغمبرؐ گھر پر موجود تھے اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکرؓ ایک ساتھ اپنے گھر سے ہی اکتیس عمار کی طرف روانہ ہوئے۔

ہم نے ہجرت کے واقعہ کو بیان کرنے والی تقریباً تمام روایتیں نقل کر دی ہیں ان میں کھانا دینے، اونٹوں کی پیش کش اور قیمت سے قبول کرنے، اور حضرت اسماءؓ کے کھانا پہنچانے اور عامر بن ثبیرہ کا بکریوں کو لے جا کر دودھ پر گزارا کرنے والی ساری روایتیں ہجرت کے سلسلہ میں حضرت علیؓ کی شاندار خدمات کو چھپانے اور ان کے مقابلہ میں حضرت ابو بکرؓ کو لانے کے لئے معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی گئی روایتوں میں سے ہے اور چونکہ گھڑی ہوئی بات اصل بات جیسی تو نہیں ہو سکتی لہذا اصل بات اصل ہی ہوتی ہے اور صاف نظر آتی ہے۔

طبری جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی روایات کو نقل کر دیتا ہے اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے جہاں شہل والی روایت کو نقل کیا ہے وہاں ایک روایت بھی نقل کی ہے، ان دونوں قسم کی روایات کا موازنہ کر کے ایک منصف مزاج قاری یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کونسی بات صحیح اور جی بر حقیقت ہے طبری کی یہ روایت ہم اگلے عنوان کے تحت نقل کر رہے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ حضرت علیؓ کو مفصل ہدایت دے کر گئے تھے

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے ہجرت سے پہلے یہ ہدایات دیں:

”وارسل الی الطعام، واستاجر لی دلیلاً یلنی بطریق المدینة

واشرقی راجلة ، ثم مضى رسول الله صلعم و اعمى الله ابصار الذين كانوا
برصدونه عنه و خرج عليهم رسول الله صلعم .

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 312

بحوالہ طبری جلد 2 ص 1244 مطبوعہ مصر

جب آنحضرت صلعم جانب غار روانہ ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا
کہ ہم کو کھانا بھیجا کرنا، اور ایک راہنما کو اتھرت پر مقرر کرنا جو مجھ کو مدینہ کی راہ پر لے چلے اور
ایک سواری ہمارے لئے شریعہ ایما یہ کہہ کر آپ مدینہ روانہ ہوئے اور خدا نے ان کافروں کو جو
آپ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اندھا کر دیا اور رسول اللہ صاف ان کے سامنے سے نکل گئے
مذکورہ روایت تاریخ طبری کے اردو ترجمہ شائع کردہ نفیس اکیڈمی مترجمہ محمد
ابراہیم ایم اے سندوی کے حصہ اول میں صفحہ نمبر 129 پر درج ہے۔

ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنحضرتؐ حضرت
علیؑ کو صرف اپنی جان کا فدیہ بنا کر اور اپنے بستر پر سلا کر نہیں جاسکتے تھے، بلکہ
آپ اس رازدار قد رت اور فدایہ رسالت کو اپنی اور اس کی حفاظت کا یقین دلا کر
اور اپنے متعلق تمام امور یعنی امانتوں کا ادا کرنا، مکہ والوں کے مالوں کا واپس
کرنا، اہل حرم اور پردگیان عصمت کی حفاظت، پیغمبر کے لئے زاد راہ کا انتظام،
سوار یوں کا اہتمام، غار میں قیام کے دوران کھانے کا بھیجنا۔ غرض جملہ سامان و
ضرورت کی فراہمی و درستی کا انتظام سپرد فرما کر گئے تھے۔

حضرت علیؑ نے پیغمبر اکرمؐ کی ہدایت

کے مطابق تمام انتظام کئے

علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درالمشور میں لکھتے ہیں:

”فمكث هو و ابو بكر في الغار ثلاثة ايام يختلف اليهم بالطعام عامر بن فهيرة و علي يجهزهم فاشترى ثلاثة باغير من اهل البهجرين و استاجر لهم دليلا فلما كان بعض الليل من الليلة الثالثة ، اتاهم علي بالابل و الدليل و ركب رسول الله و ركب ابو بكر اخري فتوجهوا نحو المدينة“

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 312

بحوالہ تفسیر درالمشور جلد 3 ص 240 مطبوعہ مصر

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر تین روز تک غار میں ٹھہرے رہے اور عامر بن فہیرہ ان کے لئے کھانا لانا تھا۔ اور حضرت علیؑ اس کھانے کا انتظام کرتے تھے پس آپ (حضرت علیؑ) نے تین اونٹ، بحرین کے اونٹوں میں سے خریدے۔ اور ایک رہنما کو اجرت پر کیا جب تیسری رات کا پتھو جمعہ گزر گیا تو حضرت علیؑ اونٹ اور راہبر کو ساتھ لائے ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسرے اونٹ پر ابو بکر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

اور سوانح عمری، رسول مقبول میں درالمشور کی مذکور روایت تاریخ اسلام جلد دوم ص 67 پر طبری کے حوالے سے اور تفسیر روح المعانی علامہ شباب الدین بغدادی جلد 3 ص 307 کے حوالے سے نقل ہوئی ہے اور عبد اللہ بن امرہ قط ایک رازدارِ مدینہ کا حضرت علیؑ کی اجرت پر مقرر کیا جانا۔ مروج الذهب، تاریخ خمیس دیار بکری ص 365 اور تاریخ

الاسلام جلد 2 ص 67 طبع دہلی سے بیان ہوا ہے۔

اصل بات اصل ہی ہوتی ہے اور جھوٹ گھڑی ہوئی بات چاہے جتنی طمع کاری سے تیار کی جائے پھر بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ تفسیر درالمعشور کی یہ روایت کتنی حقیقت ہے اس کا ایک ایک لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ سچ یہی ہے۔ اس روایت سے واقعہ ہجرت کے ان تمام طومار موضوعات کا پورا انکشاف ہو گیا جو حقیقتاً عبد معاویہ کے موضوعات ہیں۔ جو معاویہ کے فرمان شای اور سلطنت کے حکم کے ذریعہ تیار و مرتب کئے گئے تھے اور جن کی ترتیب و تدوین میں خزانوں کے خزانے لٹائے گئے تھے ان موضوعات اور من گھڑت روایات کا مقصد حضرت علیؑ کی شاندار خدمات کا استیصال یا کم سے کم ان سے ملتے جلتے فضائل کا بیان کر فرمان شای کے ذریعہ ہر راوی کا فرض اولین تھا (دیکھو کتاب الاحداث امام ابو الحسن مدائنی)

درالمعشور کی اس روایت نے بتا دیا کہ نہ آنحضرت ابو بکر کے گھر دو تین دن پہلے گئے۔ نہ ان سے کوئی مشورہ ہوا نہ کوئی قرار داد ہوئی۔ نہ اسانے کھانا دیا نہ کمر بند پھاڑا نہ روزانہ اسانے اس غار تک کھانا پہنچایا نہ اونٹنیوں کی پیش کش ہوئی نہ چار مہینے پہلے حضرت ابو بکر نے دو اونٹ اس مقصد سے خریدے نہ آنحضرت کو بلیک میں نو سو درہم میں بیچا۔ یہ سب باتیں اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے کے لئے ہیں۔

اب رہے دوسری بات کہ حضرت ابو بکر آنحضرت کے گھر رات کے وقت کیوں گئے۔ اور کس وقت گئے اور انھوں نے یا نبی اللہ کہہ کر یا رسول اللہ کہہ کر پکارا یا نہیں۔ اور حضرت علیؑ نے یہ کہا یا نہیں کہ آنحضرت تو عارثو رچلے گئے ہیں تمہیں اگر کوئی کام ہو تو وہاں چلے جاؤ، تنہائی عمیق نظر سے غور کرنے کے لائق بات ہے۔ کیونکہ یہ بات سراسر خلاف عقل ہے کہ کفار نے پیغمبرؐ کے گھر کو گھیرا ہوا ہو اور کوئی شخص آکر با آواز بلند یا رسول کہہ کر پکارے اور اندر سے کہا جائے کہ دو عارثو رچلے گئے ہیں تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ اور کفار پھر بھی پیغمبرؐ

کے گھر کو گھیرے رہیں۔ جبکہ شبلی کی سیرۃ النبی کی جلد ہول کے صفحہ 271 کی بخاری کے حوالے سے روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر جس وقت پیغمبرؐ کے گھر پہنچے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر میں ہی تھے اور دونوں اکٹھے ہی گھر سے غار کی طرف گئے۔ اس بات پر غور کرنے کے لئے ہمیں تین باتوں کی تحقیق کرنا ہوگی۔

- نمبر 1: کیا پیغمبر صلعم کا 28 صفر کی شب کو ہجرت کرنے کا پہلے سے پروگرام تھا؟
- نمبر 2: کفار نے آنحضرتؐ کے مکان کا محاصرہ کس وقت کیا؟
- نمبر 3: کفار کا پیغمبر کو قتل کرنے کے لئے کس وقت کا پروگرام تھا؟

نمبر 1: کیا پیغمبر صلعم کا 28 صفر کی شب کو ہجرت

کرنے کا پہلے سے پروگرام تھا؟

ہم سابقہ اوراق میں پیغمبرؐ کو اس مشورہ کی خبر کب اور کیسے ہوئی؟ کے عنوان کے تحت یہ ثابت کر آئے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم صلعم کو کفار قریش کے دارالندوہ میں کسی قسم کے مشورہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سرشام جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور انہیں کفار قریش کے مشورہ سے قتل کے بارے میں آگاہ کیا اور خدا کا یہ حکم پہنچایا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر میں نہ سوئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ امام بغوی کے تفسیر معالم التنزیل میں الفاظ اس طرح ہیں:

”فما فی جبرائیل النبی صلعم فما خبرہ ہذا لک (الشوریٰ)

المشرکین وامرہ ان لا یتیت فی مضجعه الذی کان فیہ۔ فاذا ان الله عنک

ذالک الخروج الى المدينة“ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 305

بحوالہ تفسیر معالم التنزیل امام بغوی

(یعنی جب کفار قریش نے دارالندود میں وہ مشورہ کیا اور آنحضرت کے قتل پر اتفاق کر لیا) تو جبرائیل نے مشرکین کے اس مشورہ کی پیغمبر اکرمؐ کے پاس آنکر خبر دی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ آج کی رات جہاں آپ سوتے ہیں نہ سویئے کیونکہ خدا نے ابھی اسی وقت آپ کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کی طرف سے کفار قریش کے مشورہ کی خبر دینے سے پہلے اس مشورہ کا کوئی علم نہیں تھا اور آج کی رات ہجرت کرنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ آپ فوری طور پر خدا کے حکم سے ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اور نہ صرف پیغمبرؐ کو اس مشورہ کا کوئی علم نہیں تھا بلکہ بنی ہاشم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ دارالندود محمد ﷺ کے قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دارالندود کا یہ فیصلہ اتنا خفیہ اور اتنا پوشیدہ تھا کہ پیغمبرؐ کو بھی خدا نے جبرائیل کے ذریعہ وحی پہنچا کر آگاہ کیا۔ اگر بنی ہاشم کو اس فیصلہ کی اطلاع ہو جاتی تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔

قارئین کو بیعت عقبہ کے وقت حضرت عباس ابن عبدالمطلب کے اس خطاب پر غور کرنا چاہئے جو انھوں نے نبوتِ من سے کیا تھا آپ کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہم میں جو حیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانتے ہو۔ ہم میں سے ان لوگوں نے جو ان سے متعلق ہماری رائے سے متفق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے یہ اپنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔

اس کے بعد حضرت عباس نے پیغمبر کے ارادے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ”اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں جس جانب بلا رہے ہو تو ہاں ان کا حق پورا پورا ادا کرو گے اور ان مخالفوں سے بچاؤ گے تو جو ہارا اپنی خوشی سے سر لیتے ہو۔ لو اگر انہیں لے جانے کے بعد مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد سے دست بردار ہو جانے کا خیال ہو تو اسی وقت دست کش ہو جاؤ کہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں محرزہ محفوظ ہیں“

ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 491

پورا خطبہ سابقہ صفحات میں سیرۃ ابن ہشام اور تاریخ طبری کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے۔

نبی ہاشم جنہوں نے محمد ﷺ کی حفاظت کرتے تین سال شعب ابی طالب میں گزارے اگر انہیں دارالندودہ کے اس مشورہ کا علم ہو جاتا تو کیا نقشہ کچھ اور ہی نہ ہوتا کفار قریش کے پہنچنے سے پہلے نبی ہاشم کے جوان تلواریں لہراتے ہوئے محمدؐ کی حفاظت کے لئے پیغمبر اکرم ﷺ کے گھر پر موجود ہوتے اور پھر کسی میں جماعت نہ ہوتی کہ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کرے۔ پیغمبرؐ کو دوحی کے ذریعہ سے علم ہو گیا لیکن نبی ہاشم کے پاس تو وحی نہیں آتی تھی لہذا وہ اس بات سے بے خبر رہے اور جب پیغمبر دوحی کے آنے سے پہلے اس بات سے بے خبر تھے نبی ہاشم اس مشورہ سے بے خبر تھے تو حضرت ابو بکر کو کیسے اس مشورہ کا علم ہو سکتا تھا اور وہ حکم جو وحی کے ذریعہ پیغمبرؐ تک پہنچا تھا اس سے حضرت ابو بکر کیسے آگاہ ہو سکتے تھے۔ لہذا حتماً وہ یقیناً شب بھرت حضرت ابو بکر کا آنحضرت صلعم کے گھر آنا ہجرت کے ارادے سے نہیں تھا کیونکہ خود پیغمبرؐ کا دوحی کے آنے سے پہلے آج کی رات ہجرت کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اب ہم دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں

نمبر 2: کفار نے آنحضرتؐ کے مکان کا محاصرہ کس وقت کیا؟

شبلی صاحب سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

”مورجست پہنے سے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ

سیرۃ النبی جلد 1 ص 269

کر لیا۔“

اور ابن جریر طبری لکھتے ہیں

حسب قرار و اعتناء کے بعد کفار آپ کے دروازے پر جمع ہوئے۔

اردو ترجمہ تاریخ طبری حصہ اول ص 628

اور ابن ہشام نے اس طرح لکھا ہے

”جب رات کا اندھیرا ہوا تو قریش کے منتخب جوان آپ کے دروازے پر جمع

ہو گئے۔ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 530

غرضیکہ تاریخ و سیرت کی تمام مستند کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کفار قریش

نے سر شام سے ہی یا کچھ اندھیرا ہونے پر پیغمبر اکرم کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اور جیسا کہ طبری

جلد اول صفحہ 128 کے حوالہ سے لکھا جا چکا ہے پیغمبر نے کفار قریش کے دیکھنے کے بعد ہی

حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر کو گھیرنے کے بعد کفار کا پروگرام کیا تھا۔ یعنی

پیغمبر کو کب قتل کریں اور کس طرح قتل کر دیں۔ اس بات کی تحقیق ہم اس سے اگلے

عنوان کے تحت پیش کرتے ہیں۔

کفار کا پیغمبر کو قتل کرنے کا کس وقت کا پروگرام تھا؟

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ:

”اور تاک میں لگے کہ جب آپ سو جائیں وہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔“

اردو ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 128

اور ابن ہشام نے اس طرح لکھا ہے کہ:

”اور انہوں نے یہ لگے کہ آپ سو جائیں تو حملہ کریں“

سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 530

یقیناً پہلے مرحلہ میں یہی پروگرام تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کام کو سر انجام

دے دیا جائے۔ اور سب سیرۃ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت کفار قریش نے آنحضرتؐ

کے مکان کا محاصرہ کیا تو آپ نے ان کو دیکھ کر حضرت علیؑ سے سبز حُضریٰ چاہی اور ٹوٹ کر

سو جانے کے لئے کہہ دیا۔ اور حضرت علیؑ تمام رات حضورؐ کی سبز حضرتؐ چادر اوڑھتے ہوئے سوتے رہے اور تمام تاریکیوں اور سیرۃ کی کتابیں جنہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے واشکاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کفار حضرت علیؑ کو سوتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ یہ خود آنحضرتؐ سو رہے ہیں تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ان کا پروگرام یہ تھا کہ پیغمبرؐ سو جائیں تو ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے یہ جان لینے کے باوجود کہ یہ پیغمبرؐ سو رہے ہیں ان پر حملہ کیوں نہ کیا؟ اس کا بیان ہم اس سے اگلے عنوان کے تحت کرتے ہیں۔

کفار نے پروگرام کے مطابق آنحضرتؐ کو سوتا دیکھ کر حملہ کیوں نہ کیا؟

سیرۃ امیر المومنین میں اس طرح سے لکھا ہے:

”جب رات ہوئی اور قریش مشورہ کے مطابق جمع ہوئے تاکہ حضرت کے گھر میں داخل ہوں۔ ابو لہب نے کہا رات کو گھر میں جانے نہ دینا۔ کیونکہ اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گزند پہنچے۔ رات بھر محمدؐ کی نگرانی کروں گے کہ ہم گھر میں داخل ہوں گے۔ سیرۃ امیر المومنین مفتی جعفر حسین

اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو جہل کی تجویز کے مطابق تمام قبائل کو محمدؐ کے قتل میں شریک کیا گیا تھا اور بنی ہاشم میں سے ابو لہب ان کے ساتھ تھا جو آنحضرتؐ کا بدترین دشمن تھا اور یہ بات بالکل فطری اور عقل میں آنے والی ہے کہ ابو لہب کو محمدؐ کے ساتھ تو دشمنی ضرور تھی مگر عورتوں اور بچوں کے ساتھ اسے کوئی دشمنی نہ تھی۔ لہذا وہ اکر گیا اور اس نے کہا ”رات کو گھر میں جانے نہ دینا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گزند پہنچے پس کفار حضرت علیؑ کو سوتا ہوا دیکھ کر انہیں پیغمبرؐ سمجھتے رہنے کے باوجود اندر

داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور جب بنی ہاشم کی ایک ہی فرد نے جو محمدؐ کو قتل کرنے میں ان کے ساتھ متفق تھا انہیں رات کے وقت آنحضرت کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا تو صبح ہونے تک بنی ہاشم کو پتہ چل جانے کا قوی امکان تھا۔ اور اسی وجہ سے قید کرنے کی تجویز نامنظور ہوئی تھی کہ جب محمدؐ کے قبیلہ والوں کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ اب بھی صبح تک انتظار کرنے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر بنی ہاشم کو پتہ چل گیا تو وہ مقابلہ میں آجائیں گے اور میدان کارزار گرم ہو جائیگا۔ لہذا انھوں نے صبح تک انتظار کرنا بھی خلاف مصلحت سمجھا۔ لہذا اب اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ محمدؐ صلعم کو کسی ایسے آدمی کے ذریعہ باہر نکالا جائے جس کے کفار قریش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں اور وہ مسلمان بھی ہو گیا ہو۔ اور اس کے اس سارے معاملہ کا کوئی علم بھی نہ ہو اور جب محمدؐ اس کے بلانے پر گھر سے باہر نکلیں تو سب مل کر ان کو قتل کر دیں۔

شبلی صاحب نے اپنی کتاب سیرۃ النبیؐ میں ابو لہب کی اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں لکھا ہے

”اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے اس لئے باہر ٹھہرے رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے“

لیکن شبلی صاحب کی یہ بات سراسر خلاف واقعہ ہے کیونکہ وہ اہل عرب صبح کے وقت ہی زمانہ مکان کے اندر گھس گئے لہذا بات وہی صحیح ہے کہ ابو لہب کے اکثر جانے کی وجہ سے اندر داخل ہونے کا پروگرام رات کے وقت دھڑے کا دھڑا رہ گیا البتہ شبلی نے ابو لہب نے جو کچھ کیا تھا اس کی ترجمانی کی ہے۔

پس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پیغمبرؐ کو کسی کے ذریعہ باہر بلایا جائے اور جب وہ باہر نکلیں تو سب کے سب دھڑک کر کان کو قتل کر دیں۔

اگر ہجرت کے بارے میں مازل شدہ آیات کا صحیح صحیح طور پر۔ یہ بات ذہن میں

رکھے بغیر کہ یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے۔ ترجمہ کیا جائے تو پھر قرآنی آیات اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہذا ہم بھی اس بات کا خیال دل سے نکال کر کہ یہ کس کی شان میں ہے ان آیات کا صحیح صحیح ترجمہ اور مطلب و مفہوم بیان کریں گے۔

ہجرت کے واقعہ کی حکایت کرنے والی آیات

مذکورہ عنوان پر کچھ لکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفار کو اب انتظار کس بناء پر تھا کہ پیغمبرؐ گھر سے باہر نکلیں گے۔ سوائے اس صورت کہ کوئی شخص ان کو باہر سے آواز دے کر بلائے۔ اور کوئی شخص پیغمبرؐ کو اس صورت میں نہیں بلا سکتا تھا کہ کفار نے پیغمبرؐ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا سوائے اس صورت کے کہ وہ کفار ہی کا بھیجا ہوا ہو۔ اب دیکھئے کہ قرآن ہجرت پیغمبرؐ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔

قرآن کریم میں پیغمبرؐ کی ہجرت کی حکایت کرنے والی دو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت دو باتوں کی حکایت کرتی ہے۔

نمبر 1: کفار قریش کے دارالندود میں جمع ہو کر مشورہ کرنے اور تجاویز کی حکایت کرتی ہے جو وہاں پیش ہوئیں۔

نمبر 2: پیغمبرؐ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اس تدبیر کی حکایت کرتی ہے کہ پیغمبرؐ کو قتل کرنے کی کیا تدبیر کی جائے۔

اور وہ آیت حسب ذیل ہے

”وَاذْهَبْ مَكَرَ بَنِي النَّبِينِ كَفَرُوا وَالْيَهُودُ كَاوِيْفَتْلُوْكَ اَوْ

بَخْرَجُوْكَ وَبِمَكْرُوْنٍ وَبِمَكْرَاللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاْكِرِيْنَ“ الانفال۔ 30

اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب کفار تمہارے بارے میں پر فریب تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تم کو قتل کر دیں۔ یا تمہیں گھر سے نکال باہر کریں (اور اپنے

وطن سے جلا وطن کر دیں) کوہو (اپنی تجویز قتل پر عمل درآمد کے لئے) تدبیریں کر رہے تھے اور خدا ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا اور خدا سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصہ میں جن تین تجاویز کے پیش کئے جانے کو بیان کیا گیا ہے حدیث و تاریخ و سیرت و تفسیر کی تمام کتابوں میں بھی یہی تینوں تجاویز بیان کی گئی ہیں۔ جن سے دو تجاویز نامشور ہوئیں۔ اور تیسری تجویز یعنی غنیمہ اکرم ﷺ کے قتل کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

جب قتل کرنے کا پروگرام رد پر عمل آنے لگا تو پہلی تدبیر یہ قرار پائی کہ پیغمبرؐ سو جائیں تو قتل کریں۔ مگر اس تدبیر پر عمل درآمد اس وجہ سے نہ ہوسکا کہ ابولہب اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ ”اب رات کو اندر داخل نہ ہونے دوں گا۔ کیونکہ اندر دھڑکیں اور بچے بھی ہیں“ اس کے بعد کفار نے جہدِ بی سوچی اس کے بارے میں قدرت کہہ رہی ہے کہ ”ویمکرون ویمکرون واللہ واللہ عیبر الماکرون (الانفال-30) وہ تو اپنی (تجویز قتل پر عمل درآمد کے لئے) تدبیر کر رہے تھے اور خدا ان کی تدبیر کے خلاف تدبیر کر رہا تھا۔

اس آیت میں خدا نے جہاں کفار کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اپنے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور مکر کا لفظ انسانوں کی طرف سے کسی کام پر اچاہنے کی تدبیر کے لئے آتا ہے اور اس کے مقابلہ میں خدا کا مکر اس پر اچاہنے والے کی تدبیر کو الٹ دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے ہم نمونہ کے طور پر قرآن کریم سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کفار کے حضرت عیسیٰؑ کے خلاف قتل کے منصوبے کو اور اپنی تدبیر کو اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو قتل کے لئے پکڑنے کے واسطے جو تدبیر کی تھی اسے بھی مکر ہی کہا ہے اور خدا نے اس کے

مقابلہ میں جہد پیر کی اسے بھی ٹکری کہا۔ چتا چدار شاہد اوندی ہے کہ:

”وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِرِينَ - اِذْ قَالَ يَاعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ هَبْكَ، وَارْفَعْكَ اِلٰى وَمَطْهَرَكْ مِنَ الذِّنِّ كَفِّرُوا وَجَاعِلُ الذِّنِّ اتَّبِعُواكَ فَوْقَ الذِّنِّ كَفِّرُوا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ (آل عمران۔ 54-55)

اور مذہبِ ہندی ایک چال چلے اور اللہ نے (اس کے مقابل میں) اپنی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (اور ایسی چالوں کو مار دینا ہے والا ہے)۔

جس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہاری مدت پوری کرنے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تم کو کافروں کے میل جول کی شرابی سے پاک کرنے والا ہوں اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں۔

اور خدا کی اس تدبیر کا بیان قرآن میں بھی محفوظ ہے اور انجیل میں بھی محفوظ ہے۔
قرآن کریم نے تو اجماعی طور پر بیان کیا ہے کہ ”وَالْكَنْزُ لَهُمْ“ (النسا۔ 157) یعنی جو شخص حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے آیا تھا خدا نے اس کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ کی بجائے خود اسی کو پکڑوا دیا اور یہ شخص خود حضرت عیسیٰ کا حواری یعنی صحابی تھا۔

بورانجیل برہمن میں اس واقعہ کو تفصیل نمبر 211 سے لے کر فصل نمبر 217 تک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ کے ایک حواری یعنی صحابی نے جس کا نام یہود لکھا ہے کاتبوں کے سردار سے تم میں رہ پے لے کر حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے کا عہد کیا اور یہودیوں کے سپاہیوں کے آگے آگے چل کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں حضرت عیسیٰ اپنے بارہ حواریوں میں باقی کے گیارہ حواریوں کے ساتھ موجود تھے خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پراٹھا لیا اور یہود کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا جسے یہودیوں

کے سپاہی پکڑ کر لے گئے اور یہود کو عیسائی سمجھ کر پھانسی دینے کے بعد وہ سوچنے لگے کہ یہود اپنے ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کہاں گیا۔ اگر یہ عیسائی ہے تو پھر یہود کہاں گیا اور اگر یہ یہود ہے تو پھر عیسائی کہاں گئے؟۔

یہ خلاصہ انجیل کے بناس فیصل نمبر 211 سے فیصل نمبر 217 تک کا۔ اور یہی وہ مکر ہے جو خدا نے کیا کہ خود پکڑوانے کے لئے آنے والے کو پکڑا دیا۔ ”و مکر و او مکر اللہ واللہ خیر الماکرین“

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہجرت کے وقت بھی قدرت وہی الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ ”و یسکرون ویسکر اللہ واللہ خیر الماکرین“ ”و تو اپنی (تجوین قتل پر عمل درآمد کے لئے) تدبیریں کر رہے تھے اور خدا ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا اور خدا سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

حضرت عیسائی کے قتل کے لئے ان کے مخالفوں کا مکر یہ تھا کہ انھوں نے حضرت عیسائی کے ماننے والوں میں سے ہی ایک کو حضرت عیسائی کے پکڑوانے کے لئے استعمال کیا پس یہاں بھی اگر کفار قریش نے یہی مکر کیا ہو کہ پیغمبر کو باہر نکالنے کے لئے ان کے کسی ماننے والے کو ہی استعمال کیا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار قریش کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے ہوں اور کوئی شخص آزادانہ طور پر ان کے محاصرے کو توڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر آنحضرت کے گھر کے دروازہ پر ”یا نبی اللہ“ یا ”یا رسول اللہ“ کہہ کر آواز دے سوائے اس صورت کے کہ وہ آدمی خود کفار کا بھیجا ہوا ہو۔ تاکہ وہ پیغمبر کو کسی طرح سے باہر لے آئے تو پیغمبر کو باہر نکلتے ہی قتل کر دیا جائے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو یہ علم ہی نہ ہو کہ یہ کیوں بلا رہے ہیں لہذا اسی وجہ سے کفار کے کہنے پر بلا نے کی صورت میں حضرت عیسائی کے حواری والا معاملہ نہ ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس بلا نے والے کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تاکہ راز ہجرت فاش نہ ہو۔

اور تاہم اس بات پر گواہی ہے کہ حضرت ابو بکر کے گھروالوں کو ہجرت کے بعد بھی کافی عرصہ تک اس بات کا پتہ نہ چلا کہ حضرت ابو بکر کہاں گئے۔ جب عبداللہ بن ارقطہ مدینہ کا راستہ جاننے والا راہبر کافی عرصہ کے بعد مدینہ سے مکہ آیا تو اس نے حضرت ابو بکر کے گھروالوں کو بتلایا کہ حضرت ابو بکر کو آنحضرتؐ ساتھ لے گئے ہیں اور میں انہیں مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں اور اس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔

اس واقعہ ہجرت کی حکایت کرنے والی دوسری آیت اس بات کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ پیغمبرؐ کو آواز دینے والا آدمی کفار ہی کا بھیجا ہوا تھا۔ اور واقعہ ہجرت کی حکایت کرنے والی دوسری آیت اس طرح ہیں۔

”الَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الْمَلِكِينَ كَفَرُوا ثَانِي الثَّانِي
بِإِذْنِ الْغَارِ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَاَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا، جَعَلَ كَلِمَةَ الْمَلِكِينَ كَفَرُوا لِسَفَلَىٰ وَ
كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“
(التوبہ۔ 40)

اگر تم اس (رسول) کی مدد نہیں کرو گے (تو کچھ پروا نہیں ہے خدا اس کا مددگار ہے) اللہ نے تو اس کی ایسے وقت میں مدد کی تھی جب کہ ان لوگوں نے جو کافر تھے اسے ایسی حالت میں نکالا تھا کہ وہ دو میں کا پیسرا تھا (اور اس وقت بھی مدد کی تھی) جب وہ دونوں غار میں تھے (اور اس وقت بھی مدد کی) جبکہ ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ جزن و ملال نہ کر بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر تسکین نازل فرمائی۔ اور ایسے لشکروں کے ساتھ اپنے رسول کی مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو اس نے نچا کر دکھلایا اور اللہ ہی کا بول بالا رہا اور اللہ زیر دست اور حکمت والا ہے۔

یہ آیت ہجرت کے موقع کے ایسے تین مقامات کی نشاندہی کر رہی ہے جو انتہائی خطرناک مقام تھے جن میں پیغمبرؐ کی جان کو انتہائی خطرہ تھا۔ اور اگر خدا مدد نہ کرتا تو پیغمبرؐ

کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان مقامات میں سے قرآن نے ہر مقام کو لفظ ”اذ“ سے شروع کیا ہے اور علامہ سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ صدیقہ میں بیان کے مطابق ”قرآن کریم کے اسلوب بیان سے واقفیت رکھنے والے حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن جب لفظ ”اذ“ سے کوئی بات شروع کرتا ہے تو وہ ایک نئی بات ہوتی ہے اور لفظ ”اذ“ کے ذریعہ اس نئی بات کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے چنانچہ وہ تین مقامات خطر جن کو قرآن نے لفظ ”اذ“ کے ساتھ شروع کیا ہے یہ ہیں۔

نمبر 1: ”اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی الثمین“

نمبر 2: ”اذھما فی الفار“

نمبر 3: ”اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا“

اب ہم تینوں مقامات خطر کی جن میں پیغمبرؐ کی جان کو سخت خطرہ تھا اور ایسی حالت میں پیغمبرؐ کے قتل ہونے سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

ان مقامات خطر میں سے پہلا مقام خطر ہے

”اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی الثمین“

اس فقرہ میں لفظ اذ کے ذریعہ اس وقت کو بیان کیا گیا ہے جب خدا نے پیغمبرؐ کی قتل ہونے سے جان بچائی اور وہ مقام خطر وہ تھا جب کافروں نے آنحضرتؐ کو نکالا اور اس کا دوسرا۔

اس فقرے میں اذ کا فعل متعدی مفعول کی ضمیر کے ساتھ ہے۔ اور اس کا فاعل ”الذین کفروا“ ہے۔ یعنی کافروں نے نکالا۔ اور یہ ذوالحال ہے اور اس کا حال ثانی الثمین ہے یعنی اس حال میں نکالا۔

غور طلب بات یہ ہے کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ کافروں نے نکالا؟ حالانکہ بظاہر

پیغمبر کے گھر سے نکلنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں۔

نمبر 1: خدا نے حکم دیا تھا اور حیرانگی کے ذریعہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ تو اس صورت میں خدا کے حکم سے نکلنے کی وجہ سے خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ "اذ اخرجہ ربہ من بیتہ ثانی الثین" یعنی جب خدا نے اس کو اس کے گھر سے اس حالت میں نکالا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر خدا کے حکم سے نکلے کو خدا نے "اخرجک ربک من بیتک بالحق" کہا تھا یعنی جس طرح تمہارے پروردگار نے بالکل ٹھیک کہا ہے گھر سے (جنگ بدر) کے دن نکالا تھا۔

یعنی پیغمبر خدا کے حکم سے نکلے کو خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے حکم دے کر نکالا تھا (اخرجک ربک)

لیکن خدا کے حکم سے نکلنے کی صورت میں خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جس نے نکالا تھا وہ پیغمبر کی حفاظت کرنے والا تھا۔ مگر خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو کافروں نے نکالا۔ کافروں کے نکالنے کو صرف دو طرح سے سمجھا جاسکتا ہے

نمبر 1: چونکہ ابولہب اکڑ گیا تھا کہ اب رات کے وقت اندر جانے نہ دوں گا اور صبح تک انتظار خلاف مصلحت تھا۔ لہذا پیغمبر کو قتل کرنے کے لئے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے جسے ہانی امین کہا ہے۔ اس کے سوا کافروں کی طرف سے پیغمبر کو نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

نمبر 2: دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ پیغمبر کافروں کی طرف سے ارادہ قتل سے بچنے کے لئے نکلے تھے لہذا اس وجہ سے یہ کہا گیا ہو کہ کافروں نے نکالا۔

لیکن یہی صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درپیش تھی جب فرعون کے درباریوں

کی طرف سے قتل کئے جانے کے خوف سے مصر سے باہر نکلے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

وجاء رجل من اقصا المدينة يسعى قال يموسى ان العلاء
ياتهمون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين (القصص-20)
یعنی ایک شخص شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا (اور موسیٰ سے کہنے لگا) اے
موسیٰ یہ یقین جاؤ کہ شہر کے بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو
قتل کر دیں تو تم شہر سے نکل جاؤ میں تم سے خیر خواہانہ کہتا ہوں۔

لہذا یقیناً جتنا موسیٰ اس نصیحت کرنے والے کی خبریں کو قتل کئے جانے کے خوف
سے شہر سے نکلے تھے اس صورت میں بھی چونکہ موسیٰ سرداران فرعون کی طرف سے قتل کا
پرگرام بنانے کی وجہ سے نکلے تھے لہذا اذاکثر آن میں ماخرجہ الذین کفروا۔ کہنا
چاہیے تھا۔ یعنی کافرین نے موسیٰ کو شہر سے نکالا۔ مگر خدا نے باوجود اس کے کہ موسیٰ فرعون
کے اہل و رہار کی طرف سے قتل کئے جانے کے خوف سے نکلے تھے اذہ الذین کفروا نہیں کہا
بلکہ فرمایا۔ ”فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجنى من القوم الظالمين“
(القصص-71)

یعنی (پس موسیٰ) بواباں سے اسیر و نیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور ہارگاد
خدا میں عرض کی پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے۔
پس اگر خدا اپنے حکم سے نکلنے کی وجہ سے کہتا تو یہی کہتا اذ اخرجہ ربہ من بیتہ
ثانی الثین

جب خدا نے اپنے حبیب کو اس کے گھر سے اس حالت میں نکالا کہ وہ وہاں کا دوسرا
تھا اور اگر قتل کئے جانے کے خوف سے نکلنے کو بیان کرتا تو حضرت موسیٰ کی طرح نکلنے والی
بات کہتا اور یہی کہتا ”اذ خرج من بیتہ ثانی الثین“
جب وہ (کفار کی طرف سے قتل کئے جانے کے خوف سے) اپنے گھر سے اس

حال میں نکلا کہ وہ دوسرے میں کا دوسرا تھا قرآن کریم دنیا کی فصیح ترین اور بلیغ ترین آسمانی کتاب ہے اور یہ خدا کا کلام ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ خراج یعنی لکھنا کہاں بولا جاتا ہے اور اخرج کہاں بولا جاتا ہے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا نے اس فصاحت و بلاغت کو یہاں پر استعمال نہیں کیا۔ یقیناً یہ مقام خطرات کی وجہ سے تھا کہ اب کافروں کی تدبیر یہ تھی کہ ابولہب کے اکثر جانے کے بعد کسی طرح صبح ہونے سے پہلے پہلے کسی کو بغیر کے پاس بھیج کر باہر بلوایا جائے اور جب وہ باہر نکلیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی عربی دان مسلمان آیات قرآنی کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بغیر کو کافروں نے نکالا تھا سوائے اس صورت کے بغیر ان کے پیچھے ہوئے آدمی کے آواز دینے پر باہر آئے ہوں۔

اور لفظ ”اذ“ کے لفظ ”ناسی النین“ تک خطرے کا صرف ایک مقام کا بیان ہے۔ یعنی دوسرے آدمی کے ساتھ دوسرے میں کا دوسرا ہونا کرنا لائق رت کی نظر میں انتہائی خطرناک تھا اور بغیر کے بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی کافر بالکل الرٹ تھے اس دوسرے آدمی کے آواز دینے پر بغیر کے باہر نکلتے ہی سب ٹوٹ پڑتے اور بغیر کو قتل کر ڈالتے لہذا خدا نے اپنے رسول کی یہ مدد کی کہ کافروں کو اندھا کر دیا اور اس دوسرے آدمی کو بغیر کی گرفت میں دے دیا اور بغیر پہنچے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ پیچھے رہ جانے کی صورت میں ہجرت کا راز فاش نہ ہو جائے۔

نمبر 2: دوسرا مقام خطر ہے ”اذ هما فی الغار“ جب دو دونوں غار میں تھے یہ دوسرا مقام خطر تھا۔ کفار پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے۔ کفار نے عرب کے مشہور کھوجی ابو کرمہ کی اس سلسلہ میں خدمات حاصل کی تھیں ہمارے یہاں بھی کھوج لگانے والے بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوتے ہیں اور نشان پا کو اپنے آخر مقام تک پہنچا کر دم لیتے ہیں لیکن جنہوں نے غار ثور کا محل وقوع دیکھا ہے اس ابو کرمہ کی مہارت کا لوہا مانے بغیر چارہ نہیں ہے اس مقام تک تھش پا کو لے جانا اسی کا کام ہے لیکن غار پر پہنچ کر اس

نے صاف کہہ دیا کہ اب اس سے آگے پیش پا نہیں جاتے۔ اور غار کے اوپر کھڑی کے جانے اور کبوتری کے کھانڈوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں گئے۔ کیونکہ اگر وہ اس غار کے اندر جاتے تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا اور یہ انڈے بھی گر کر پھوٹ جاتے لہذا یا تو وہ آسمان پر چلے گئے ہیں یا زمین میں سما گئے ہیں۔ پس وہ سب کے سب مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔

اگر غار کے دبانے پر کھڑی نے جالا نہ تانا ہوتا اور کبوتری نے انڈے نہ دیئے ہوتے تو غار کے دبانے تک کفار کے پہنچ جانے کی صورت میں مغیر کے قتل میں کیا رکاوٹ تھی؟ شاید یہ کھڑی اور وہ کبوتری بھی خدا کے اس لشکر میں تھی جس کے ذریعہ خدا نے اپنے مغیر کی مدد کی جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ:

”وَاللّٰهُ بِعِبَادِهِۦ لَمۡ شَرِيفٌ“ یعنی خدا نے اپنے مغیر کی ایسے لشکروں کے ذریعہ مدد کی جس کو تم نے دیکھا تک نہیں۔ پس غار کے اندر ان دونوں کی موجودگی اور کفار کا غار کے دبانے تک پہنچ جانا جو اسی خطرناک تھا اگر کبوتری نے انڈے نہ دیئے ہوتے اور کھڑی نے جالا نہ تانا ہوتا تو کفار غار کے اندر داخل ہو جاتے اور مغیر کو پکڑ کر قتل کر ڈالتے پس ان دونوں کی غار میں موجودگی کی حالت میں کفار کا غار کے دبانے تک پہنچ جانا انتہائی خطرناک تھا لہذا خدا نے اس حالت میں بھی ایسے لشکروں سے مدد کی جسے کسی نے نہیں دیکھا۔

نمبر 3: تیسرا مقام خطر ہے ”اِذۡ يَقُولُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنۡ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا“ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ حزین و ملال نہ کریا غسوس نہ کریا غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔

پہلے کے دو مقام خطر یا لکل ظاہر تھے لیکن یہ تیسرا مقام خطر ایسا ہے جسے وحی نے قرآن میں کھولا ہے۔ ورنہ کسی کو کیا پتہ چلتا کہ مغیر اپنے ساتھی سے کیا فرما رہے تھے؟ اور کیوں فرما رہے تھے؟ اور دونوں باتوں کا ایک ہی بات میں جواب ہے اور وہ بات ہے

”لا تحزن“ معزن و ملال نہ کر۔ غم نہ کر افسوس نہ کر۔ اس ایک جواب میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب بھی آگیا اور کیوں فرمایا اس کا جواب بھی مل گیا۔ حالانکہ یہ تو مقام خطر تھا کافروں سے ڈرنا چاہیے تھا خوف کھانا چاہیے تھا۔ لہذا پیغمبرؐ کو کہنا چاہیے تھا ”لا تخف“ ڈرو نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جب مدین حضرت شعیبؑ کے پاس پہنچا اور فرعون کے پیچھا کرنے کا قصد بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا ”قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین“ (قصص 25)۔ یعنی حضرت شعیب نے فرمایا کہ ڈرو نہیں تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ ڈرے نہیں تھے اسی لئے وحی الہی نے بھی لا تخف نہیں کہا اور پیغمبرؐ نے بھی ان کی حالت کو دیکھ کر لا تخف نہیں کہا بلکہ لا تحزن کہا یعنی افسوس نہ کر، رنج نہ کر، اور یہ کہے بغیر ظاہر ہے کہ رنج اور افسوس ہونا ہے گندری ہوئی بات پر، آنے والی بات کے لئے خوف ہونا ہے پس حضرت ابو بکرؓ کسی گزری ہوئی بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جس کے لئے مجھے بھیجا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اسی لئے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بات پیغمبرؐ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا سبب روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے غار کے اندر روز و روز سے روزنا شروع کر دیا ان کے عقیدت مند یہ کہتے ہیں کہ غار میں کوئی سوراخ تھے جو سانپوں کے مل تھے حضرت ابو بکرؓ نے سارے سوراخ تو بند کر دیئے صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ نے اس سوراخ کو اپنی ایزی رکھ کر بند کر دیا تو سانپ نے ان کے پاؤں میں کاٹ لیا لہذا انھوں نے درد سے چیخ چیخ کر روزنا شروع کر دیا اب غار کے اندر حضرت ابو بکرؓ کے چیخ چیخ کے رونے کا سبب سانپ کا کاٹنا ان کے عقیدت مندوں کو کہاں سے معلوم ہوا۔ پیغمبرؐ تو جو غار میں ان کے پاس موجود تھے یہ فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا رنج اور افسوس نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

بہر حال خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ تیسرا مقام خطر تھا کہ پیغمبرؐ کا ساتھی روز رہا تھا اور

حضور سے لا تحزن ان اللہ معنا کہہ رہے تھے اور کفار غار کے دبانے پر کھڑے رہتے۔ کیا اس سے زیادہ خطرے کی اور کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کفار غار کے دبانے پر کھڑے ہوں اور اندر سے کوئی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے کھڑی کے جالے اور کیڑی کے انڈوں نے تو کفار کو اس طرف سے غافل کر دیا تھا مگر رونے کی آواز سن کر غار کے اندر کسی کے موجود ہونے سے آگاہ ہونے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی تھی چونکہ غار کے اس ساتھی کو چاہے سانپ نے کاٹا ہو یا کسی اور وجہ سے رونا ہو غار پر کھڑے کفار کو پتہ چلنے کے لئے کافی تھا اور یہ بات خدا نے وحی کے ذریعہ بتلائی کہ غار کے اس ساتھی کا اس طرح سے رونا بھی اور پیغمبر کا "لا تحزن" کہنا بھی کفار کی اطلاع کے لئے کافی تھا اور قدرت نے اس موقع پر بھی اپنے پیغمبرؐ کی مدد کی اور چیخ چیخ کر رونے والے اس ساتھی کی آواز کو غار سے باہر نہ نکلنے دینے کے لئے خدا نے کیا انتظام کیا ہے "وایسلہم بجنود لم یروہا" ہمارے پیغمبر کے ساتھی نے تو غار میں بھی کھڑا دینے کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ لیکن خدا نے اپنے پیغمبرؐ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جسے تم نے نہیں دیکھا اور پیغمبرؐ کے ساتھی کی چیخ چیخ کر رونے کی آواز کو اور پیغمبرؐ کے "لا تحزن" کہنے کی آواز کو غار سے باہر نہ نکلنے دیا اور غار کو ایسا سا ڈنڈہ پروف بنا دیا کہ اس سے کوئی بھی آواز باہر نہ نکل سکے۔ لعلت میں الحزن کے معنی زمین کی سختی کے ہیں نیز غم کی وجہ سے جو بے قراری ہی طبیعت کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے بھی حزن کہا جاتا ہے۔ حزن۔ غمکین ہونا قرآن میں ہے: لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم (3-153) تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس سے اندوہنا کہ نہ ہو۔

ولا تحزنوا (30-139) اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اور لا تحزن (9-40)

کے غم نہ کر (مفردات راغب ص 239)

پس قرآن اور لعلت کے لحاظ سے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پر غم کرنے کے لئے

آتا ہے۔

اور خوف کے معنی میں قرآن و شواہد سے کسی آنے والے خطرہ کا اندیشہ کہنا ہے
خوف کی ضد امن آتی ہے اور یہ اسورد سنوی اور اخروی دونوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے
قرآن ہے ”ویرجون رحمۃ ربہم وینخافون عذابہ“ - 17-57

اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں
(مفردات راغب 323)

غرض قرآن اور لغت دونوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن و شواہد سے اگر کسی آنے والے
خطرہ کا اندیشہ ہو تو وہاں لفظ خوف بولا جاتا ہے لہذا اگر حضرت ابو بکر پکڑے جانے کے خوف
سے روتے تو پیغمبر الجحف - خوف نہ کر۔ اور نہ فرماتے لیکن پیغمبرؐ نے فرمایا ”لا تحزن“ جو چیز
تیرے ہاتھ سے نکل گئی اس پر اندوہناک اور غمگین نہ ہو کیونکہ پیغمبر کو تو معلوم تھا کہ یہ کس
لئے درود ملت پر تشریف لائے تھے اور وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور خود پکڑے گئے
ہیں لہذا وہ اب اس لیے رو رہے تھے کہ اسی طرح سے ان کو اس مشن میں کامیابی ہو جائے
اور یہاں پیغمبرؐ کا یہ کہنا کہ ان اللہ معنا یہ معنی دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون پکڑ
سکتا ہے۔ اور پیغمبر صلعم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حدیث نہیں ہے کہ اس میں طرح طرح کی
بحث کی جائے بلکہ یہ وحی کے ذریعہ نازل ہونے کے بعد قرآن ہے اور خدا نے قرآن میں
نازل فرمایا اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیغمبرؐ نے جو فرمایا تھا حقیقت وہی ہے اسی لئے
اس آیت کے آغاز میں ہی فرمایا تھا کہ ”اذا انزعجه اللہ من کفر واثانی الثین“

دو میں کا دوسرا بتا کر میرے حبیب کو کافروں نے نکالا تھا اس آیت کے آخری
حصہ میں تو اس بات کو اور بھی صاف کر دیا یعنی صرف اکیلے رسول پر سیکڑا اور تسلی نازل فرمائی
جیسا کہ ارشاد ہوا۔ وانزل اللہ سکینۃ علیہ وایلہ بجنود لم تروہا۔ یعنی اللہ
نے اس حالت میں (اپنے پیغمبرؐ پر) تسلی نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی
جس کو تم نے نہیں دیکھا۔

خدا نے دوسرے مقامات پر جہاں بھی پیغمبر کے ساتھ مومنین ہوتے تھے اور تسلی دینے کی ضرورت ہوتی تھی تو پیغمبر کے ساتھ مومنین پر بھی اپنی تسلی علیحدہ طور پر مازل فرمانے کا بیان کیا ہے۔ مثلاً جنگ حنین میں جب مسلمانوں کا تمام لشکر راہ فرار اختیار کر گیا اور صرف پیغمبر اور چند گئے چنے چار پانچ آدمی پیغمبر کے ساتھ رہ گئے اور ثابت قدم رہے تو خدا نے پیغمبر کے ساتھ ان مومنین پر بھی تسلی مازل فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

ثم انزل الله سكينة على رسوله و على المؤمنين و انزل جنودا لم تروها“ (التوبہ۔ 26)

پھر (جب حنین کے دن تم پیچھے پھیر کر بھاگ نکلے تو) اللہ نے اپنی سیکہ، اپنی تسکین اپنے رسول پر مازل کی اور مومنین پر مازل کی اور ایسے لشکر میدان میں اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔

لیکن یہاں غار میں صرف دو میں سے ایک اکیلے رسول پر اپنی تسلی مازل کی اور ایسے لشکر سے اس کی مدد کی جو دکھائی نہیں دیتا تھا مگر دوسرے ساتھی کو تسلی سے چھوڑ دیا اگر پیغمبر کا یہ ساتھی کوئی پر خلوص مومن ہوتا تو آیت یوں اترتی۔ و انزل الله سكينة على رسول و على صاحبه یا یوں مازل ہوتی کہ و انزل سكينة عليهما اور پھر آیت کے آخری حصہ میں کہتا ہے۔ ”و جعل كلمة الذين كفروا السفلى“ جو خدا نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا۔ یعنی دوسرے آدمی کے ذریعہ پیغمبر کو ہار نکال کر قتل کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اللہ کی بات میں دور رہی۔ یعنی تمام تدبیریں کرنے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کا بال بیکانہ کر سکے سورۃ فتح کی آیت نمبر 40 سراسر اس دوسرے آدمی کی مذمت میں ہے جسے کفار نے پیغمبر کو ہار نکالنے کے لئے استعمال کیا اور پیغمبر نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ساتھ ہی غار میں لے گئے تاکہ براز ہجرت فاش نہ ہو جائے۔

قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون تھا لیکن جو بھی تھا یہ آیت اس کی مذمت میں ہے لیکن چونکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ ثانی اثنین حضرت ابو بکر تھے اور یار غار وہی تھے لہذا وہ یہودیوں کی طرح ویسے صرفون الکلم عن مواضعہ کے مطابق خالص مذمت کرنے والی آیت کو حضرت ابو بکر کی مدح میں مازال شدہ قصیدہ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ تصور کئے بغیر کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں نہیں ہے اس کے معنی میں غور کرے گا تو وہ اس آیت کو اس دوسرے ساتھی کی شان میں کھلی ہوئی مذمت سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم (طبری اردو ترجمہ حصہ اول ص 86) کی اس روایت پر غور کرتے ہیں کہ

”حضرت ابو بکر سے پہلے ایک جماعت کثیر ایمان لے آئی تھی اور (طبری اردو ترجمہ حصہ اول ص 86) ہی کی مسجد بنو قاسم والی روایت پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے پہلے پچاس سے بھی زیادہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور جب ہم (سیرۃ النبی ص 1 جلد 1 ص 234) کی اس روایت پر غور کرتے ہیں: ابو بکر جادو افتدار میں دیکھو رؤسائے قریش سے کم نہ تھے لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اس بناء پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہوئے اور جب ہم (سیرۃ عائشہ صدیقہ مولفہ سلیمان غدوی - 19) کی اس روایت پر غور کرتے ہیں جو بخاری کے حوالہ سے لکھی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی حبش کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی اور یہ کہ انھما تک جو مکہ سے پانچ روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے اتفاق سے ابن عبد غنم نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بد قسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں لے لیا اور جب ہم (سیرۃ ابو بکر صدیق ص 49-50) کی اس روایت پر غور کرتے ہیں کہ ابو بکر بھی ہجرت کے ارادے سے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے تھے راستہ میں

مکہ کا سردار ابن دغنا نہیں ملا جب اسے ان کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بولا ”آپ ہجرت نہ کریں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں نہایت صادق القول ہیں اور مظلوموں کا دکھ درد رکھتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ واپس مکہ چلئے۔ چنانچہ وہ مکہ واپس آ گئے اور جب ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی (مدارج النبوة ص 57) کی اس روایت پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہجرت بیعت عقبی (اولی) کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا:

”ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے“

ان تمام روایات پر غور کرنے سے خصوصاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوة والی روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بیعت عقبی اولی کے بعد کچھ ہی پہلے ایمان لائے تھے۔ لیکن ایمان لانے کے باوجود انہیں کفار قریش کی طرف سے کوئی خطرہ یا تکلیف نہیں تھی۔ بلکہ کفار قریش کے ساتھ ان کے اتنے اچھے اور خوشگوار تعلقات تھے کہ کفار قریش حضرت ابو بکر کے مکہ سے چلے جانے کی صورت میں مکہ میں رہنا بے لطف۔ بے مزہ اور ناخوشگوار تصور کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے مکہ سے چلے جانے کو قریش کی بد قسمتی سمجھتے ہوئے انہوں نے اظہار کرتے تھے۔

ان حالات میں اگر ہجرت مدینہ کے وقت کفار قریش نے انہیں اپنے پروردگار سے اندھیرے میں رکھتے ہوئے پیغمبر کو باہر نکلوانے کے لئے استعمال کر لیا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے اور اس صورت میں قرآن کی آیت ”واذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اشین“ کا صحیح معنی و مطلب ٹھیک ٹھیک صادق آجیگا اور کسی تاویل یا معنی میں تحریف کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کیونکہ صحیح روایات کے علاوہ خود قرآن کریم سے جس سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں ہے پیغمبر کے اس ساتھی کا پیغمبر کے گھر سے ہی ایک ساتھ اکٹھے نکلنا ثابت ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کو روانگی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیم ریح الاول 13۔ نبوی کو غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ بات گذشتہ اوراق میں ثابت کی جا چکی ہے کہ غار ثور میں رہتے ہوئے کھانا پہنچانے کا انتظام بھی حضرت علیؑ نے کیا۔ بحرین کے لونٹوں میں سے تین اینٹ شریہ کر لونٹوں کا انتظام بھی حضرت علیؑ نے کیا اور راستہ بتانے والے کو اتھت پر مقرر کرنے کا انتظام بھی حضرت علیؑ نے کیا اور اینٹوں اور راہبر کو ساتھ لے کر خود غار ثور پر پہنچا کر آئے۔

مدینہ کے راستہ میں جو خاص واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ابو جہل نے آپؐ کی گرفتاری کے واسطے ایک سو سرخ اینٹوں کا انعام مقرر کیا تھا۔ آنحضرت مدینہ کے راستہ پر چلے جا رہے تھے کہ سراقہ بن مالک نے ان کا بیچا کیا۔ آپؐ نے سراقہ کے لئے بددعا کی اس کا گھوڑا ہیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لئے بددعا کی ہے اب تم دعا کر کے مجھے چھڑاؤ میں یہ ذمہ لیتا ہوں کہ جو تمہاری جلاش میں آئیگا میں اس کو واپس کر دوں گا آپؐ نے دعا کی اس نے اس بلا سے نجات پائی۔ پھر سراقہ نے یہ کام شروع کیا کہ جب اسے کوئی کافر ملتا تو وہ اس سے یہ کہتا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھ آیا ہوں اور اس کو بھیر دیتا۔ سراقہ نے جو اقرار کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔

سوانح عمر رسول مقبول ص 118

بحوالہ صحیح بخاری مترجم کتاب المناقب۔ ص 15 ص 64-65

قبائیں نزول اجلال

قبائیں کے نزدیک ایک بستی کا نام ہے آنحضرتؐ نے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد اسی محلہ میں قیام فرمایا۔ مورخ شمس الدین جہیر طبری لکھتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے عزیز کلثوم بن ہدم کے پاس جو ان کے خاندان بنی عبید سے تھے فروکش ہوئے۔ (اروڑ جنتا ریح بخاری جلد اول ص 136)
 اور سوانح عمر حضرت رسول مقبول کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ:
 ”یہاں آپ کئی راتوں تک بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں رہے اور مسجد قبا کی بنیاد
 ڈالی جو قنونی مورچہ تیز گاری پر بنائی گئی اور وہیں نماز پڑھتے رہے۔“

سوانح عمر رسول مقبول ص 120

بحوالہ تیسرا الباری ترجمہ صحیح بخاری کتاب المناقب

ب 15 ص 66

اور ابن صباغ ماکلی لکھتے ہیں کہ جب آپ (قبا میں) منزل سعد بن خثیمہ میں پہنچے
 تو لوگوں نے عرش کی کمرہ بندہ کو چلے تو آپ نے فرمایا
 ”ما انا مدخلها حتى يقدم ابن عمي و بنتي يعني علياً و فاطمہ
 رضی اللہ عنہا“
 فصول الہیہ ابن صباغ ماکلی
 یعنی میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ابن عم، میرا چچا زاد بھائی اور
 میری بیٹی یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نہیں آجائے۔

حضرت علی علیہ السلام کی ہجرت اور مدینہ کو روانگی

مورخ شہیر ابن تردیر طبری (حضرت علی کی مدینہ کو روانگی) کے عنوان کے تحت
 لکھتے ہیں:

علی ابن ابی طالب تین شبانہ روز مکہ میں ٹھہرے رہے اور جب انھوں نے لوگوں
 کی وہ تمام امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس رکھوائی گئی تھیں ان کے مالکوں کو
 واپس کر دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ ہی کے ساتھ کلثوم بن ہدم کے

یہاں نمبر ہے۔ اردو ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 136

”جناب امیر اخضر صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے تین دن بعد مکے سے چلے تھوڑے ہی آگئے اور یہیں قبائل نمبر ہے“ (سیرۃ النبی جلد اول ص 275)

اور زرقانی نے شرح مواہب الدنیہ میں قبائل حضرت علی کے درو اور آپ کے پیدل سفر کا حال یوں لکھتے ہیں

”وکان علی یسیر باللیل و یغتفی بالنهار و قد نقت ماہ فمساہ
النسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعا لہ بالشفاء فہرئنا فی الحال و اما
اشتکا ہما بعد الیوم قط“ اسوۃ الرسول ص 322

بحوالہ زرقانی شرح مواہب الدنیہ ص 424

یعنی حضرت علی رات کو چلتے تھے اور دن کو چپے رہتے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو پیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے اخضر نے آپ کا یہ حال مشاہدہ فرما کر آپ کے پاؤں کو اپنے دست مبارک سے مس کیا اور خدا سے شفا کی دعا کی۔ آپ کے پاؤں بالکل چھو ہو گئے اور پھر آپ کو مطلق شکایت نہیں ہوئی۔

ہم ابن صباغ ماکلی کی کتاب فصول الایمان سے نقل کر آئے ہیں کہ اخضر نے قبا میں قیام کے دوران لوگوں کے اس اصرار پر کہ آپ مدینہ چلے یہ فرمایا کہ:

”میں مدینہ میں داخل نہ ہوں گا جب تک میرا ایمان ہم اور میری بیٹی یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نہیں آجاتے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر حضرت علی کو یہ ہدایت دے کر گئے تھے کہ تم قریش کی امانتیں واپس کر کے اور مندرجات کو ساتھ لے کر مدینہ آجانا۔ چنانچہ مناجج النبوة ص 141 پر اور مناجج الطالب باب 4 ص 471 پر تاریخ حبیب السیر جلد اول جزو سوم ص 25 پر اور معارج النوة رکت چہارم ص 17 پر یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ

حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور اپنی والدہ گرامی کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور مقام قبا پر رسول اللہ سے ملنے کا حال تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔
 یہ روایات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب تک حضرت علی اپنی والدہ اور دوسری خجندرات کے ساتھ مقام قبا پر پیغمبر اکرم سے نہیں آئے۔ اس وقت تک پیغمبر اکرم مدینہ میں داخل نہیں ہوئے اور حضرت علی کے پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی کے پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم صلعم نے مدینہ میں حضرت علی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کثوم بن ہیم کے یہاں قیام فرمایا۔

مدینہ میں حضرت ابو بکر کی سکونت اور نئی شادی

محمد حسین نیکل سابق وزیر معارف حکومت مصر اپنی کتاب (سیرۃ ابو بکر صدیق)

میں لکھتے ہیں:

”مدینہ میں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام نخج پر خاجہ بن زید کے ہاں تھا جو قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا تو ابو بکر اور خاجہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔“

سیرۃ حضرت ابو بکر صدیق محمد حسین نیکل ص 55

اس روایت سے اور دوسری تمام روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں شروع دن سے مدینہ کے نواح میں مقام نخج پر قیام کیا تھا جو مدینہ سے دو میل کے فاصلہ پر تھا اور پیغمبر اکرم صلعم کی وفات تک مستقل طور پر وہیں مقیم رہے۔ اور جس وقت پیغمبر اکرم صلعم نے وفات پائی اس وقت بھی وہ اپنی نئی بیوی حبیبہ کے پاس نخج میں ہی تھے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم تو اپنے ابن عم یعنی حضرت علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کا انتظار فرماتے رہے اور قبا کے مقام پر ہی ان کے آنے تک مقیم رہے اور آنحضرت انصار

مدینہ کے شدید عصر اس کے باوجود مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت ابو بکر غفیر کو قبا میں تنہا چھوڑ کر انصاریہ کے ساتھ چلے گئے۔ اور مدینہ کے نواح پر واقع خایجہ بن زید کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ مابعد جب غفیر نے انصار اور مہاجرین میں مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا تو غفیر اکرم صلعم نے حضرت ابو بکر کو خایجہ بن زید کا بھائی بنادیا۔

محمد حسین بیگلر وزیر معارف۔ حکومت مصر اپنی کتاب حضرت ابو بکر صدیق میں لکھتے ہیں کہ:

”خایجہ کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک بڑھ گئے کہ انھوں نے اپنی بیٹی خبیہ کو ان کے عقد میں دیدیا۔“
سیرۃ ابو بکر صدیق از محمد حسین بیگلر ص 55

حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کی مکہ سے ہجرت

مورخ شہیر ابن تہرطیری اپنی معروف تاریخ طبری میں لکھتے ہیں ”عبداللہ بن اسحق نے مکہ جا کر جب عبداللہ بن ابی بکر کو ان کے باپ کا پتہ اور مقام بتا دیا تو اپنے باپ کے بیوی بچوں کو لے کر ان کے پاس آنے کے لئے مکہ سے چلے۔ طلحہ بن عبداللہ بھی ساتھ ہوئے اس قافلہ میں ام رومان، عائشہ اور عبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں یہ مدینہ پہنچ گئے۔“
تاریخ طبری اردو ترجمہ حصہ اول ص 147

اور مورخ شہیر ابن خلکان اپنی معروف تاریخ ابن خلکان میں حضرت عائشہ کی مدینہ آمد کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”عبداللہ بن اسحق جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ بغرض رہبری گئے تھے مدینہ سے واپس ہو کر مکہ واپس آ کر ان دونوں بزرگواروں کی بحیرت مدینہ پہنچ جانے کی عبداللہ بن ابی بکر کو اطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابی بکر مع اپنی بہن عائشہ اور ان کی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ

پہنچے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ سے عقد کیا۔

تاریخ ابن خلدون حصہ اول ص 72

یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ اور ان کے بھائی عبدالرحمن ام رومان کی اولاد تھے اور عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ماں کا نام قلیلہ تھا جو ایمان نہ لائی تھی اور آخر تک کافر رہی۔ چونکہ ہجرت کے بعد کافرہ عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں کے ساتھ صحیح ہو گیا تھا لہذا اسی لئے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے قلیلہ کو طلاق دے دی تھی لہذا طبری کا یہ کہنا کہ عبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں صحیح نہیں ہو سکتا ہاں ام رومان جو حضرت عائشہ کی ماں تھی وہ عبداللہ بن ابی بکر کی بھی سوتیلی ماں تھی اور ان کا نام پہلے آپ کا تھا لہذا حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی ماں کا ذکر غیر ضروری تھا البتہ ابن خلدون نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ اس قافلہ میں عبداللہ بن ابی بکر۔ حضرت عائشہ۔ ام رومان اور حضرت طلحہ بن عبداللہ شامل تھے۔ لیکن سیر الصحابہ کے مصنف نے حضرت طلحہ کے بارے میں ایک اور روایت لکھی ہے وہ ”حضرت طلحہ کی ہجرت“ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھتے ہیں

حضرت طلحہ کی ہجرت

”حضرت طلحہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کئے اور عرض کی امل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے اور حضرت طلحہ نے

مکہ پہنچ کر اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔
سیر الصحابہ جلد دوم مباحثہ بین حصہ اول

بحوالہ طبقات ابن سعد قسم اول جز ثلث ص 154

ان دونوں روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے تاریخ طبری اور تاریخ ابن خلدون کی روایت یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن ارقط نے جب مدینہ سے ان دونوں بزرگواروں کے خیریت سے مدینہ پہنچانے کی اطلاع دی اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو حضرت ابو بکر کا اپنے پتہ بتلایا تو تب وہ خود اور ام رومان اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لئے روانہ ہوئے۔

اور سیر الصحابہ کی روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا طلحہ بن عبداللہ شام سے مال تجارت لاتے ہوئے آنحضرت سے ملے اور پھر مکہ معظمہ آ کر سامان تجارت کے بیچنے میں مصروف ہوئے اور سامان تجارت بیچنے سے فارغ ہو کر مدینہ کی ہجرت کا قصد کیا تو وہ ام رومان، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن ابی بکر کو اپنے ہمراہ مدینہ لے گئے۔

اب ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے کہ عبداللہ بن ارقط نے مدینہ سے آ کر حضرت ابو بکر کا اپنا بتا دیا تو حضرت عبداللہ بن بکر، حضرت عائشہ اور ان کی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کو ساتھ لے گئے۔ یا یہ بات صحیح ہے کہ طلحہ بن عبداللہ مال تجارت کی فروخت سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ جاتے ان تینوں کو ہمراہ لے گئے ظاہری طور پر ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ طلحہ کا معاملہ خاصا قابل غور ہے۔ پیغمبر کا حکم تھا کہ سب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ کفار مسلمانوں پر جو سختیاں کر رہے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھیں۔ غار یاسر کے مال اور باپ کو اتنا مارا کہ شہید ہی کر ڈالا۔ خود غار یاسر سے نامناسب الفاظ ادا کر آ کر چھوڑا اور وہ روتے ہوئے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

طلحہ نے آنحضرت اور حضرت ابو بکر کے ہجرت کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مدینہ کا رخ نہ کیا اور اپنا مال تجارت لے کر مکہ پہنچے اس مال تجارت کو فروخت کر کے کتنے مہینے میں فارغ ہوئے کوئی شہادت نہیں ہے کوئی شخص ہے اطمینانی کی حالت میں دکان کھول کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر حضرت طلحہ کو کفار قریش سے کسی قسم کا خوف ہوتا تو راستے سے ہی آنحضرت اور حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑتے اور اپنا مال تجارت مکہ کی بجائے مدینہ لے جا کر بیچ لیتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی تمیم کے افراد کو کفار قریش سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بڑے اطمینان سے اپنی کاروبار میں مشغول تھے اور مطمئن طور پر زندگی بسر کر رہے تھے اور دراصل انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں تھی اور اپنے کاروبار میں مصروف تھے پیغمبرؐ کے حکم سے ہجرت نہ کرنے کو پوشیدہ رکھنے کے لئے شام سے واپسی پر آنحضرت سے ملاقات کا افسانہ گھڑا اور کچھ شامی کپڑے بھی بدیہ کے طور پر پیش کئے۔ اس پیغمبرؐ کو جس کے لئے یہ بات گھڑی تھی کہ پیغمبرؐ نے اونٹنی بدیہ کے طور پر لینی قبول نہ کی لیکن طلحہ سے کپڑے بدیہ کے طور پر قبول کر لیے۔

اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبد اللہ خود حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور قبیلہ بنی تمیم سے تھے اور حضرت ابو بکر اچانک اس طرح غائب ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا جب عبد اللہ بن ارقط نے جو رہبر کی حیثیت سے مدینہ گیا تھا واپس آیا تو اس نے حضرت عبد اللہ بن ابو بکر کو ان دونوں بزرگواروں کے خیریت کے ساتھ پہنچا آنے کی اطلاع دی اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر کو حضرت ابی بکر کا اہل بیت بتلایا تب عبد اللہ بن ابی بکر صرف ان لوگوں کو جو حضرت ابو بکر کے خاندان میں اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اپنے ساتھ لے گئے ان میں حضرت ام رومان تھیں، حضرت عائشہ تھیں وہ خود تھے اور طلحہ تھے۔ باقی حضرت ابو بکر کا باپ ابو قحافہ اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر کی ماں قتیلہ اور حضرت عائشہ کا برادر حقیقی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ لہذا وہ مکے میں ہی مقیم رہے

حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کا مدینہ میں قیام اور سکونت

اس بارے میں کہ حضرت ابو بکر کے اہل و عیال نے مدینہ میں کہاں قیام کیا۔ محمد حسین بیگل سابق وزیر معارف، حکومت مصر اپنی کتاب حضرت ابو بکر صدیق میں اس طرح لکھتے ہیں۔

”ابو بکر کے اہل و عیال ان کے ساتھ مقام خج میں خاتجہ بن زید کے ہاں نہ ٹھہرے تھے۔ بلکہ ام رومان ان کی بیٹی عائشہ اور ابو بکر کے تمام لڑکے مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب مقیم تھے۔ ابو بکر خج سے روزانہ وہاں آیا کرتے تھے البتہ ان کا مستقل قیام اپنی نئی بیوی کے ساتھ خج میں تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق از محمد حسین بیگل ص 55

بیگل صاحب سے اس بیان میں یا تو سہو ہوا ہے یا عقیدہ کے طور پر یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا ہو گا یہ لکھنا کہ ”ابو بکر کے تمام لڑکے مدینہ میں ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب مقیم تھے“ قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر کے صرف دو بیٹے تھے ایک کا نام عبد اللہ تھا جو حضرت اسماء بنت ابوبکر کا بھائی اور عقیلہ کا بیٹا تھا دوسرا امیر المؤمنین ابن ابی بکر تھا جو حضرت عائشہ بن ابی بکر کا بھائی اور ام رومان کا بیٹا تھا ان میں سے عبد المؤمن اس وقت تک ایمان ہی نہ لایا تھا اور وہ جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ہو کر پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آیا تھا (ملاحظہ ہو تاریخ الخلفاء ص 52)۔

البتہ ان کا یہ لکھنا بالکل صحیح ہے کہ ام رومان اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب ٹھہری تھیں چونکہ جب انہیں مدینہ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابو بکر نے دوسری شادی کرنی ہے لہذا انھوں نے ابو بکر کے پاس مقام خج پر جانا کواراندہ کیا تو مدینہ میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب ہی ٹھہر گئیں۔

حضرت عائشہ کے عقد اور رخصتی کا بیان تحقیق کی نظر سے

حضرت عائشہ کے عقبر سے عقد کے بارے میں اتنے اختلافات ہیں کہ ان روایات کے ذمیر میں سے یہ معلوم کرنا انتہائی مشکل کام ہے کہ ان میں سے صحیح روایت کونسی ہے۔ اور غلط اور جھوٹی کونسی۔

ہم حضرت عائشہ کے عقد کے بارے میں مستند کتابوں سے چند اقتباسات ذیل میں نقل کرتے ہیں:

علامہ سید سلیمان ندوی سیرۃ عائشہ صدیقہ میں لکھتے ”حضرت عائشہ کی ازدواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح سن ہجرت سے دو برس پہلے اور کہا جاتا ہے کہ تین برس پہلے اور یہ بھی کہا گیا ہے، ڈیڑھ برس پہلے ہوا تھا۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 27

علامہ سید سلیمان ندوی اس کے بعد لکھتے ہیں

”بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے تین برس بعد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 27

اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ

”میں اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ کا قول معتبر ہو سکتا ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے دو روایتیں ہیں ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے تین برس بعد نکاح ہوا اور دوسری میں ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 28

اب ہم دو روایات نقل کرتے ہیں جو مذکورہ تمام روایات کو جھٹلاتی ہیں
 نمبر 1: ڈاکٹر طہ حسین مصری اپنی کتاب الشیخان میں حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء
 کے غار میں کھانا پہنچانے کے واقعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا عقد مدینہ میں
 ہوا۔ ہم ان کی کتاب کے اردو ترجمہ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی عبارت نقل کرتے ہیں
 جو اس طرح ہے

”ایک موقع پر حضرت اسماء نے داشتہ کا سامان اپنی کمر کی بجی کی دو دھجیاں بنا کر
 باندھ لیا تھا اسی مناسبت سے آنحضرت نے آپ کو ذات الطاقین کا لقب دیا طلاق یونی
 طوق کمر یا کمر بند۔ بعد میں یہی اسماء آنحضرت کی اہل بیت اور قرابت داروں میں بھی
 ہو گئیں کیونکہ رسالتاب نے آپ کی چھوٹی سوتیلی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے مدینہ میں عقد فرمایا“ (حضرت ابو بکر صدیق ترجمہ الشیخان)

طہ حسین جلد 1 باب 13 ص 106

مذکورہ بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آنحضرت کا عقد

ہجرت کے بعد ہوا اور مدینہ آنے کے بعد ہوا

نمبر 2 اور محمد حسین بیگل سابق وزیر محارف حکومت مصر اپنی کتاب ”الفاروق عمر“ میں
 حضرت حفصہ سے حضور کے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں حضرت
 عائشہ سے عقد کی مماثلت کو بیان کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں۔

”حضرت حفصہ بنت عمر خنیس بن حذافہ کی بیوی تھیں جو سابقون الاولون میں
 سے تھے واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے خنیس نے حضرت حفصہ کو چھوڑ دیا۔ اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ بنت ابی بکر
 سے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ص 78

اس روایت میں بیگل صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا کہ حضرت عائشہ کا نکاح ہجرت کے بعد مدینہ آ کر ہوا۔ اس نکاح کے بارے میں ایک بات مزید لکھتے ہیں کہ جس طرح حصہ کا نکاح اسی طرح حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ حضرت حصہ کا نکاح خدیس کے طلاق دینے بعد مطلقہ سے ہوا اور حضرت عائشہ کا نکاح مسلمان عورت کا کافر سے نکاح فسخ ہونے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہوا یعنی ابو جہیر ابن معطم کی بیوی نہ رہیں تھیں

نمبر 3: اور مورخ شہیر ابن خلدون کا بیان ان کی تاریخ ابن خلدون سے سابقہ صفحات میں حضرت عائشہ کی ہجرت کے بیان میں نقل کر آئے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ عبد اللہ بن ابی بکر معہ اپنی بہن عائشہ اور ان کی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبد اللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ عقد کیا۔ تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ 72

جب ہم تمام روایات کا پورے غور کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جن سے اصل حقیقت اور صحیح بات تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ان سیرۃ نگاروں کے خیال میں کسی بات سے اصحابِ پیغمبرؐ کی انہیں کچھ سکی محسوس ہوتی ہو تو فوراً ایسی بات بتاتے ہیں کہ اس سے پیغمبرؐ کی توہین ہوتی ہو تو بے شک ہوتی رہی لیکن اصحابِ پیغمبرؐ کی ان کے خیال میں جو سکی ہو رہی ہے وہ نہ ہونے پائے۔ یا معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے اصحاب کی شان میں جو حدیثیں گھڑی گئی تھیں ان کو قبول کرتے وقت قطعاً یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ہتک تو نہیں ہو رہی چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی سیرۃ عائشہ صدیقہ میں:

”عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”حضرت عائشہ کو صحت ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لئے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوقیہ اور ایک سو درہم یعنی سو روپے حضرت ابو بکر سے قرض لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دیئے (سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 31)

(بحوالہ طبقات ابن سعد ص 43)

اور مذکور صحابیات کا مصنف رخصتی کا حال اس طور پر لکھتا ہے کہ

”جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ۔ عائشہ کو اب رخصت کیوں نہیں کرا لیتے۔ فرمایا فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے پانچ سو درہم حضور کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کئے جو آپ نے قبول فرمائے اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1ء (یا مددایت دیگر 2ء) میں رخصت کر لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی بعض سیرۃ نگار اس طعن لکھتے ہیں کہ رخصت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر و ہمس کے لگ بھگ تھی۔

مذکور صحابیات ص 49

رخصتی کے سلسلہ میں مذکور سیرۃ نگاروں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے حسب ذیل باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں:

- ۱۔ اس زمانے میں نکاح کس طرح ہوتا تھا؟ اور مہر کب ادا کیا جاتا تھا؟
- ۲۔ کیا واقعہ غنیمہ راستے فقیر ہو گئے تھے کہ مہر ادا کرنے کو بھی ان کے پاس روپے نہیں تھے؟
- ۳۔ کیا واقعہ حضرت ابو بکر اس وقت اتنے امیر تھے کہ غنیمہ کوہر کی رقم قرض دیتے؟
- ۴۔ کیا سیرۃ نگاروں کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر و 17 سال تھی؟

اب ہم مذکور سوالات پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں

پہلے سوال کے لئے خود حضرت عائشہ کا بیان کافی ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت کے

نکاحوں کی چار اقسام کا بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ:

”زمانہ کفر میں نکاح چار طرح کے ہوتے تھے۔ ایک تو وہ نکاح ہے جو آج ہوتا

ہے کہ کوئی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا بہن کے نکاح کا پیغام دیتا۔ مہر ادا کرتا اور نکاح

کرتا ہے۔“

تفخیص الصحاح جلد ششم ص 145

اس کے بعد آپ زمانہ جاہلیت کے باقی کے تینوں طریقوں کا بیان کرنے کے

بعد فرماتی ہیں کہ:

جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے تو کفر کے زمانے کے سب نکاح

موقوف کر دیئے مگر جو نکاح اس وقت لوگ کرتے ہیں قائم رہا۔ بخاری اور ابو داؤد اس کے

راوی ہیں۔

تفخیص الصحاح جلد ششم ص 145

مذکور روایت تفخیص الصحاح میں بخاری اور ابو داؤد سے نقل کی گئی ہے حضرت

عائشہ کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں نکاح کے لئے مہر پہلے ادا کیا جاتا تھا

اور نکاح بعد میں ہوتا تھا تو یقینی طور پر پیغمبر مہر ادا کئے بغیر نکاح نہیں کر سکتے تھے مگر آپ

کے پاس اس وقت روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ علاوہ ازیں پیغمبر نے جتنے بھی نکاح کئے

وہ مہر ادا کئے بغیر نہیں کئے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ

علیہا کا نکاح مہر لئے بغیر نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لئے کچھ

نہ تھا۔ لہذا ان کی زرہ بکوا کر مہر وصول کیا۔ کیا ان حالات میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت

ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح مفت میں پر ہوا لیا ہوگا؟ مکہ میں مہر کا ادا نہ کرنا جب کہ

آپ مرفیہ الحال تھے اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضرت کا مکہ میں رہتے ہوئے قطعاً نکاح

نہیں ہوا۔ مکہ میں نکاح کی داستان گھڑنے والے بہت دور کی کوڑی نکال کر لائے ہیں اور ایسی داستان عشق کا رشتہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اسی مقصد کے لئے یہ داستان گھڑی گئی ہے پس آنحضرت کا حضرت عائشہ بنت ابوبکر کے ساتھ مکہ میں رہتے ہوئے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ہوا بلکہ یقینی طور پر محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر کا بیان ان کی کتاب حضرت عمر فاروق اعظم ص 78 میں اور طحسین مصری کا بیان ان کی کتاب حضرت ابو بکر صدیق جلد 1 باب 13 ص 106 میں اور مورخ شہیرا بن خلدون کا بیان ان کی تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ 72 میں بالکل صحیح اور درست ہے کہ حضرت عائشہ کا عقد مدینہ آنے کے بعد ہوا اور مکہ والی تمام روایات بالکل غلط ہیں جھوٹا پردہ پیگندہ ہے اور بنی امیہ کا ایک حیر سے دو شکار کرنے کے مترادف ہیں جن میں پہلا شکار خود پیغمبر گرامی اسلام کی ذات والا صفات ہے جن کی ان روایات میں ایسی تصویر کشی کی گئی ہے جن سے رنگیلا رسول ہی لکھا جاسکتا ہے۔

اب روگنی یہ بات کہ کیا واقعہ پیغمبر کے پاس اب مدینہ میں مہر ادا کرنے کے لئے روپے نہیں تھے اس بات کی تحقیق دوسرے سوال کے جواب میں پیش کی جا رہی ہے۔
 نمبر 2: دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ پیغمبر مدینہ میں اتنے فقیر ہو گئے تھے کہ مہر ادا کرنے کو بھی روپے نہ تھے۔

حالانکہ قرآن مجید میں آیا ہے ”ووجدک عائلاً فاغنی“ (والضحیٰ)
 اے میرے حبیب تم تنگ دست تھے ہم نے تمہیں (خدیجہ کی دولت کا مالک بنا کر) غنی کر دیا۔

کوئی شخص یہ گمان نہ کرے یہ غنی کرنا اسلامی جنگوں میں مال غنیمت کا خمس ملنے کی بناء پر تھا کیونکہ سورۃ الضحیٰ پہلی سورہ ہے جس میں پیغمبر کو فامہ بن نعمہ ربک لحدث کے ذریعہ اپنی نبوت کا اظہار کرنے کا حکم ملا ہے پس حتماً اس سورہ میں ووجدک عائلاً

معاذی سے مراد حضرت خدیجہ کے مال سے غنی اور مرفہ الحال کرنے کا بیان ہوا ہے۔

اور سورہ بقرہ النہجی کی اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ مملکت التجار تھیں ان کی تجارت کے قافلے کا مال تمام تاجروں کے مال کے برابر ہوتا تھا اور جب سے پیغمبر اکرمؐ نے خدیجہ کے ساتھ تجارت میں شرکت کی تھی تو ہر دفعہ دگنا منافع ہوتا تھا۔ لہذا خدیجہ کے مال سے تجارت کی مشارکت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی دولت حاصل ہوئی اور خود حضرت خدیجہ کی دولت بھی نکاح کے بعد آپ ہی کے پاس آگئی اور مکہ سے ہجرت کے وقت جو کچھ آپ اپنے ساتھ لے جاسکتے تھے وہ حمان تین اونٹوں پر لا کر لے گئے تھے جو حضرت علیؑ نے بحرین کے اونٹوں میں سے خرید کر رات کے پچھلے حصے میں پہنچائے تھے ان اونٹوں پر پیغمبر کی زیر تحویل درہم دوینار لے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔

پھر پیغمبرؐ کے جانے کے بعد تیسرے دن حضرت علیؑ اپنی والدہ اور پیغمبر کے اہل و عیال کو ساتھ لے جا کر یثرب نامی سامان اٹھایا جاسکتا تھا ہمراہ لے کر مدینہ روانہ ہوئے تھے اور مقام قبا پر۔ جہاں پیغمبرؐ آپ کا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہؑ الزہراء سلام اللہ علیہا کا انتظار کر رہے تھے۔ جا ملے۔ کويا پیغمبر کے پاس مکہ میں جو مال و دولت تھی اس کے مدینہ پہنچ جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے جائیداد غیر منقولہ کے وہ اونٹوں پر لادی نہیں جاسکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی سواری ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزری اور آنحضرتؐ کا قد و قدیموں کی زمین میں آکر بیٹھ گیا اور یہاں مسجد بنی تجويز ہوئی تو حضرت نے انصار کے اصرار شدید پر درخواست کے باوجود بغیر قیمت کے زمین نہ بی بیگ اس زمین کی قیمت ادا کی۔ ابن عباسؓ مالکی اپنی کتاب فصول الحکم الاممہ میں لکھتے ہیں

”اشتراه رسول اللہ بعشرة دینار“

”یعنی رسول اللہ نے دس دینار میں وہ زمین خریدی“

یہ دینا پیغمبر کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ یہی دولت تھی جو کچھ تو حضرت علی نے ان بوتلوں پر لا کر پہنچائی تھی جو حضرت علی نے بحرین کے اوتوں میں سے خرید کر پہنچائے تھے اور کچھ دولت وہ تھی جو حضرت علی خود اوتوں پر لا کر ہمراہ لے گئے۔ اور حضرت علی پیغمبر کے جانے کے بعد تیسرے دن اپنی والدہ اور پیغمبر کے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جتنا قیمتی سامان اٹھایا جاسکتا تھا ہمارا دے کر مدینہ روانہ ہوئے تھے اور مقام تباجہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اور اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے چلے۔ کوپا پیغمبر کے پاس مکہ میں جو مال و دولت تھی اس کے مدینہ پہنچ جانے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گذری تو آنحضرت کا ماقہ و قیموں کی زمین کے پاس آکر بیٹھ گیا اور یہاں مسجد بنی تجویز ہوئی تو آنحضرت نے بغیر قیمت کے زمین لینی قبول نہ کی اور اس زمین کے دام ادا کئے جیسا کہ ابن صباغ ماکی کی کتاب فضول البیہ کے حوالہ سے لکھا جا چکا ہے کہ رسول اللہ نے دس دینار میں وہ زمین خریدی۔ لہذا احتما و یقیناً حضرت علی اپنے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دولت لائے تھے تو زمین کی قیمت کے طور پر ادا کئے۔ لہذا پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ میرے پاس مہر دینے کے لئے روپے نہیں ہیں۔ سراسر پیغمبر کی توہین کے لئے گھڑی ہوئی بات ہے اور مفت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے مالی قائد کے بوجھ تلے دبانے کی بات ہے البتہ دوسرے مہاتمدین، انصاری کے گھروں میں پیغمبر سے ہوئے تھے۔ ایک ایک انصاری نے ایک ایک مہاتمد کو اپنے یہاں رکھا ہوا تھا اور وہی ان کی کفالت کرتے تھے۔ لیکن انصاری نے جب پیغمبر کی اپنے مال سے مدد کرنی چاہی اور تبلیغ رسالت کے ہدیہ میں احبت کے طور پر کچھ دینا چاہا تو قرآن نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ:

قل لا استلکم علیہ اجر الا المودة فی القربی

میں تم سے اپنی رسالت کی ادائیگی کا کوئی اہم نہیں چاہتا۔ سوائے اس کے میرے
 قرابت داروں سے محبت کرو۔ پس پیغمبر پر یہ تہمت لگایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس میر
 دینے کے لئے روپے نہیں ہیں ہر اس رکن گھڑت داستان ہے اور جو افسانہ ہے۔ جو اس
 حقیقت کو چھپانے کے لئے گھڑا گیا ہے کہ پیغمبر سے حضرت عائشہ کا نکاح مدینہ میں ہوا تھا۔
 اور مسلمان عورت کا کافر پر حرام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی درخواست پر حضرت اسماء
 کے نکاح کے بعد ہوا تھا۔

اب ہم تیسرے سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ حضرت ابو بکر اس وقت اتنے امیر تھے کہ پیغمبرؐ کو
 مہر کی رقم قرض دیتے۔

اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں ان
 میں سے کچھ یہ ہیں

نمبر 1: سابق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن کی رو سے بھی اور بغاری کی
 روایت کی رو سے بھی باہر کے باہر پیغمبر کے گھر سے ہی سیدھے غار میں پہنچے اور غار سے
 حضرت علیؓ کے مہیا کردہ کونٹ پر سوار ہو کر عبد اللہ بن اسحق کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف
 روانہ ہو گئے، ان کے پاس مدینہ سے چلتے وقت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور جھوٹے
 افسانوں اور رکن گھڑت داستانوں کا سابقہ اوراق میں اچھی طرح سے پول کھل چکا ہے۔

نمبر 2: حضرت ابو بکر خود خاتجہ بن زید کے گھرانے کے دست نگر تھے اور ان کی امداد پر
 گذر بسر کر رہے تھے۔

نمبر 3۔ کافی عرصہ کے بعد جب ان کی بیوی ام رومان اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ اور
 ان کا بیٹا عبد اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے محلہ
 میں ٹھہر گئے اور حضرت ابو بکر کے دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے ان کے پاس جانا انھوں

نے گوارا نہ کیا نہ بیوی نے نہ بیٹی نے اور نہ ہی بیٹے نے۔ لہذا اگر وہ کچھ اپنے ہمراہ لائے
بھی ہوں گے تو وہ ان ہی کے قبضہ و تصرف میں ہوگا۔

نمبر 4: مہاجرین کی حالت بیان کرنے والی ایک دو روایت ہے جو تذکار صحابیات کے
مصنف نے خود حضرت اسماء بنت ابی بکر کے نکاح کے بارے میں لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ:

”صحیح بخاری میں خود حضرت اسماء سے روایت ہے۔ زبیر نے مجھ سے نکاح کیا۔

اس وقت نہ تو ان کے پاس زمین تھی نہ غلام نہ کچھ اور سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے
کے۔ میں ان کے گھوڑے کو دانا کھلاتی تھی پانی بھرتی تھی، ڈول کھینچتی تھی، آٹا کوندھتی تھی

۔ انصار کی چند عورتیں جو میری مسایہ تھیں روٹی پکا دیتی تھیں۔ تذکار صحابیات ص 191
یہ حالت تھی حضرت زبیر کی جو آزادانہ طور پر ہجرت کر کے آئے تھے اور حضرت

ابو بکرؓ سے باہر آئے تھے انہیں تو گھر مڑ کر جانے کا موقع ہی نہ ملا۔

نمبر 5: ان تمام باتوں کے علاوہ تاریخ خمیس کے الفاظ مہاجرین کی مادیاری خصوصاً
حضرت ابو بکرؓ کے فقر پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ تاریخ خمیس میں ہے

”لقسم عموال بنی نضیر علی المهاجرین حسب ما اقتضته

المصلحة فعین لابی بکر و عمر و عبدالرحمن ضیاعاً معروفہ و من

الاتصار اعطی سہیل بن حنیف و ابا دجانہ شنیاً لفقرہما و حاجتہما۔

تاریخ خمیس

یعنی آپؓ نے معنی غنیمت کے اموال کو اقتضائے مصلحت کے مطابق تقسیم کیا۔ ابو بکرؓ۔

عمرؓ۔ عبدالرحمن بن عوفؓ، سہیل اور ابی سلمہ کو معروف زمینیں دیں اور انصار میں سے سہیل

ابن حنیفؓ اور ابو دجانہؓ انصاری کو ان کے فقر اور احتیاج کے لحاظ سے کچھ عطا کیا۔

اس آخری عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سہیل اور ابو دجانہ کو فقر اور

احتیاج کی بنیاد پر عطا کیا گیا اور باقی لوگوں کو دیلتے نہ، مالدار اور قارن البال ہونے کے

باد جو عطا کیا گیا۔ بلکہ صورت معاملہ یہ تھی کہ مہاجرین کو عطا کرنا ان کے فقر و افلاس کی وجہ سے ہی تھا کیونکہ وہ لوگ اپنے گھریا را در روزگار چھوڑ کر آئے تھے اور دوسری جگہ نہ کپڑے کی دوکانیں بغیر پیسے کے ہو سکتی تھیں نہ فوراً جم سکتی تھیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مہاجرین کو عطا فرمایا اور انصار میں سے صرف دو افراد یعنی سہیل ابن حنیف اور ابو دجانہ انصاری کا استثنا کیا کہ وہ بھی ان کے فقر و احتیاج کی وجہ سے تھا۔ لہذا وہ تمام روایتیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس ہجرت کے وقت اتنے درہم تھے بالکل غلط، جھوٹ اور بے بنیاد ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی مذکورہ حقائق کی موجودگی میں ایسا ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً مہاجرین میں سے بھی صرف ان کو دیتے جو مفلس تھے جو فقیر تھے اہل زر کو اور مالدار لوگوں کو نہ دیتے۔

”کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم“۔ (الحشر)

”تاکہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان میں گھومتی نہ رہے“

اگر فی الحقیقت ان کی حالت بہتر ہوتی تو یہ واقعات نہ ہوتے کہ ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کا زمانہ دراز تک کھیل رہا۔ وہ جس کے پاس پیسہ ہوتا اس کے پیسہ کو بھی لوگ جانتے اور دوسروں کی روٹی پر پڑا رہتا خود اسے کوارا نہ ہوتا۔ بشرطیکہ اس میں غیرت ہوتی۔

البتہ ایک اور طبقہ ایسا ہے جن کے لئے قرآن نے فقر و تنگدستی کی شرط عامہ نہیں کی اس طبقہ کو قرآن کی اصطلاح میں ”المولفة قلوبہم“ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدا کو ایک مان لیا مگر اس بات کی معرفت ان کے دل میں نہیں آئی کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی تالیف قلوب کے لئے انہیں بھی ایسے موقعوں پر بڑھ چڑھ کر عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ رسول کے دل سے قائل ہو جائیں اور ان کے دل میں پیغمبرؐ کی معرفت ہو جائے۔ اور مذکورہ سیرۃ نگاران حضرات کو

شاید اس قسم میں سے سمجھنے کے لئے تیار نہ ہوں لہذا اس بات کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ مہاجرین اس وقت تک بے گھر، بے در، مفلس، فقیر اور تنگدست تھے اور انصار مدینہ کے دست نگر تھے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نئی بغیر کو جنگ احد کے بعد 3۔ بھری میں جلاوطن کیا گیا جو یہود کا مدینہ میں سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ سورہ ہشر میں ان کی جلاوطنی کا حال تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے جو اپنا سارا مال و دولت زمینیں اور باغات مکانات و محلات چھوڑ کر جلاوطن ہوئے تھے اور چونکہ یہ سارا مال و متاع مسلمانوں کے لئے بغیر حاصل ہوا تھا لہذا وہ حکم خدا کے مطابق بغیر کا خالصہ تھا لیکن بغیر نے اس میں سے از خود فقراء مہاجرین و انصار کو عطا کیا۔ لہذا اگر بغیر کے کرنے سے مہاجرین کے پاس کچھ دولت پہنچی تھی تو بغیر تو خود اس سارے مال و متاع زمینوں اور باغات، مکانات و محلات کے مالک تھے۔ اگر یہ مہاجرین اصحاب بغیر کی بغیر کے عطا کرنے سے کچھ حالت تنجیل گئی تھی تو بغیر تو ان سے نیا وہ مرنہ الحال تھے۔ لہذا ان کی طرف سے نسبت دے کر یہ کہنا کہ میرے پاس مہر دینے کے لئے نہیں ہے صریح کذب بیانی اور جھوٹی بات ہے دوسرے نئی بغیر کے مال سے کچھ حاصل ہوا بھی 3۔ کا واقعہ ہے۔ جبکہ آنحضرت کی حضرت عائشہ کے ساتھ عقد یا رخصتی کے بارے میں 1۔ بیان کیا گیا ہے اور بعض نے 2۔ لکھا ہے پورے 1۔ بیان میں حضرت ابو بکر کو نہ کو وہ دولت نہیں ملی تھی۔

نمبر 4: چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا جدید سیرۃ نگاروں کی یہ تحقیق صحیح ہو سکتی ہے کہ مدینہ میں نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر سترہ (17) برس تھی۔

لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جتنا نکاح بھی حضرت عائشہ کا مکہ میں ہوا اور نکاح کے وقت حضرت عائشہ چھ برس کی تھیں ان کا یہ اصرار صرف ان روایات کی بناء پر ہے جن میں رشیم کے کپڑے میں

حضرت عائشہ کی تصویر دکھانے اور آنحضرتؐ کے عاشق ہو جانے کو بیان کیا گیا ہے ورنہ حضرت عائشہ کی ولادت کے بارے میں خود انھوں نے یہ لکھا ہے کہ:

”حضرت ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے عقد میں آئیں ان سے حضرت ابو بکر کی دو اولادیں ہوئی۔ عبدالرحمن اور حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ و سیرۃ کی عام کتابیں خاموش ہیں۔ سیرۃ عائشہ صدیقہ سلمان ندوی ص 21

جب خود ان کے نزدیک تاریخ و سیرۃ کی عام کتابیں حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے خاموش ہیں تو پھر انہیں کہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ سال کی تھی۔ صرف ریشم کے کپڑے میں تصویر دکھانے اور حضرت کے ان پر عاشق ہو جانے وافیِ روایت میں یہ کہا گیا ہے۔ اور ایسی ہی روایتوں سے ہی رنگیلا رسولؐ لکھی گئی ہے۔ اور یہ سب روایتیں معاد یہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں نے عظمت ماموں رسالت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے گھڑوائی ہیں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کے نام کو اپنے اس غلط مطلب کے لئے استعمال کیا ہے تاکہ مسلمان حضرت ابو بکر کی عقیدت میں ان کی اس خرافات کو انخم کر جائیں۔

ایک بات جس کی کسی سیرۃ نگار نے تردید نہیں کی ہے وہ حضرت عائشہ کی جبرائیل معصوم سے منگنی کی بات ہے جو ان سیرۃ نگاروں کے نزدیک انھوں نے یہ منگنی اس لئے توڑی کہ حضرت ابو بکر اور ان کا خاندان مسلمان ہو گیا ہے۔

اب خود طلب بات یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ پیغمبرؐ کے ساتھ نکاح چھ سال کی عمر میں ہوا اور ہجرت سے تین سال پہلے یعنی 10 نبوی میں ہوا۔

(سیرۃ عائشہ صدیقہ سلمان ندوی ص 21)

اور پیغمبرؐ کے ساتھ نکاح جبرائیل معصوم سے منگنی ٹوٹنے کے بعد ہوا تو اس سے یہ

لازم آتا ہے کہ جیرا بن معظم سے منقنی یا نکاح چھ سال سے بھی کم عمر میں ہوئی تھی۔

لہذا اب غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے لئے تو یہ بات بنائی جاسکتی ہے کہ آپ کا دل بہلانے کے لئے چھ برس کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ لیکن جیرا بن معظم کے ساتھ چھ برس سے بھی کم عمر میں منقنی یا نکاح کس بناء پر کی تھی۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور عبدالرحمن بن بھائی تھے۔ اور حضرت عائشہ عبدالرحمن ابن ابی بکر کی چھوٹی بہن تھیں جو عبدالرحمن سے عمر میں کچھ ہی چھوٹی تھیں اور عبدالرحمن جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ہو کر لڑنے آیا تھا لہذا لازماً اس وقت اس کی عمر 24-25 سال سے کم نہیں ہو سکتی۔ اور تذکار صحابیات ص 184 کے مطابق حضرت ابو بکر کی پہلی بیوی عجلہ سے پیدا ہونے والی بیٹی اسما بنت ابو بکر کی عمر بوقت ہجرت 27 سال تھی اور عبداللہ ان سے بڑا تھا۔ لہذا جدید سیرۃ نگاروں کی یہ تحقیق بالکل صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ اور اس طرح جیرا بن معظم سے منقنی یا نکاح جو کچھ بھی تھا وہ بھی خلاف عقل محسوس نہیں ہوتا۔

اور ڈاکٹر طہ حسین مصری کی کتاب حضرت ابو بکر صدیق جلد 1 باب 13 ص 106 کے مطابق ابو محمد حسین بنکلی سابق وزیر معارف حکومت مصر کی کتاب حضرت عمر فاروق اعظم کے ص 78 کے مطابق اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کے ص 72 کے مطابق حضرت عائشہ کے عقد کا مدینہ آنے کے بعد ہونا بھی عین قرین عقل ہے کیونکہ مدینہ آنے کے بعد مسلمان عورت کا مشرکوں کے ساتھ نکاح حرام ہو چکا تھا اور جو نکاح ہوئے تھے دوشاخ ہو گئے تھے لہذا انحضرت نے حضرت ابو بکر کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے حضرت ابو بکر کی درخواست پر حضرت عائشہ سے مدینہ میں اپنے پاس سے پانچ سو درہم ہبہ ادا

کر کے عقد فرمایا۔

اس کے علاوہ تمام روایات خود ساختہ حکایات، جھوٹے افسانے اور سن گھڑت داستانیں ہیں جو بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے توہین رسالت کے لئے گھڑی گئی ہیں اور راجپال جیسے لوگوں کو سوا فرام کرنے والی ہیں۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شادی حضرت عائشہؓ سے مکہ میں ہوئی اور تین سال تک مکہ میں رخصت کر کے نہ لائیں اور بعد میں آنے کے بعد بھی ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ حضرت ابو بکرؓ اپنی نئی بیوی کے پاس رہیں اور حضرت عائشہؓ اپنی ماں کے پاس بے سہارا رہیں اور آنحضرتؐ کو ذرا بھی خیال نہ آئے کہ میری بیوی ایک سال یا دو سال سے مدینہ آئی ہوئی ہے اس کا مان و فائدہ میرے ذمہ ہے میں اسے گھر لے آؤں خود کو کہنے سے رہے تھے جب حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بلا کیوں نہیں لیتے؟ تو بڑی بے رخی سے کہا کہ میرے پاس میرے دینے کے لئے بچے نہیں ہیں افسانہ نگاری کرنیوالے عموماً جھوٹے افسانے گھڑتے ہیں مگر ایسے سلیقے سے کہ ان پر سچ کا گمان ہوتا ہے مگر آنحضرتؐ کے بارے میں بنی امیہ کے سن گھڑت افسانے ایسے بھڑا پے سے گھڑے گئے ہیں کہ ان میں سچ کا دور دورہ رنگ نشان دکھائی نہیں دیتا اور جھوٹ صاف جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عائشہؓ سے نکاح کرنے کی جو صحیح صورت ہو سکتی ہے وہ ہم نے اپنی مذکورہ تحقیق میں پیش کر دی ہے جس سے نہ تو غیبر کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے راجپال جیسے معشیں کو رنگیلا رسولؐ جیسی کتاب لکھنے میں موافراہم ہونا ہے اور نہ ہی اس میں حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عائشہؓ کی شان میں کچھ فرق آتا ہے۔

اب ہم حضرت عائشہؓ کے عقد اور رخصتی کے بیان کو پس پر ختم کرتے ہیں اور ہجرت غیبر کے بعد کے مشہور واقعات کو سن وارا خاطر یہ میں لاتے ہیں۔

۱۔ ہجر کے واقعات

مسجد نبوی کی تعمیر

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نزول اجلال فرمانے کے بعد سات ماہ تک ابوالیوب انصاری کے مکان پر قیام پذیر رہا۔ اس عرصہ میں نہ نماز کے لئے کوئی جگہ مخصوص تھی اور نہ رہائش کے لئے کوئی مستقل منزل تھی۔ آپ نے گھر کی تعمیر کے ساتھ مسجد کی تعمیر بھی ضروری سمجھی اور ابوالیوب انصاری کے مکان سے متصل ایک افتادہ زمین جس میں مویشی بندھے رہتے تھے تعمیر مسجد کے لئے منتخب فرمائی۔

یہ زمین جناب عبدالمطلب کے نخیال بنی نجار کی تھی۔ آنحضرت نے ان سے یہ قیمت خریدنا چاہی مگر انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ اور زمین کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ ہم قیمت کے بجائے ثواب اثر دی چاہتے ہیں۔ آنحضرت نے اسے قیمت ادا کئے بغیر لیا تو ارا نہ کیا لیکن چونکہ وہ زمین بنی نجار کے دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کے نام سہیل اور سہیل تھے اور اسعد ابن زرارہ کی زیر تربیت تھے لہذا آنحضرت نے اس حد کے ذریعہ وہ زمین یہ قیمت خرید لی۔

یہ وہ حقیقت ہے جسے تمام مورخین و سیرۃ نگاروں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابن صباغ مالکی اپنی کتاب فصول الیہمہ میں لکھتے ہیں کہ

”اشتراہ رسول اللہ بعشرة دینار“

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین دس دینار میں خرید فرمائی“

فصول الیہمہ ابن صباغ مالکی

مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت دو عظیم پیش گوئیاں

مسجد نبوی کی تعمیر میں تمام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے حصہ لیا۔ خود پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ عمار یاسرؓ گمرد میں اسٹے ہوئے ہیں اور دو دو پتھر اٹھا کر لارہے ہیں۔ حضور انورؐ نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ بھیر کر کہا:

”وَبِشَاحِ عِمَارٍ يَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ - عِمَارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُ

إِلَى النَّارِ“ بخاری شریف مترجم پ 11 ص 48

بائے عمار کو باغی لوگ قتل کریں گے۔ عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو دورخ کی طرف بلائیں گے۔

یہ پیش گوئی دیکھنے میں ایک نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ پیش گوئی دو عظیم پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔

نمبر 1: حضرت عمار یاسرؓ کے قتل کی پیش گوئی

نمبر 2: عمارؓ کو قتل کرنے والوں کے بارے میں ان کے باغی ہونے کی پیش گوئی

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ دونوں پیشین گوئیاں سن و سن پوری ہوئیں اور عمار یاسرؓ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے سر کا بھاری تاج کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کا یہ ارشاد اکثر صحابہ نے سنا تھا لہذا عمار کی شہادت سے شامیوں کے ذہنوں میں اشتہار پیدا ہو گیا اور ان کا باغی ہونا بے نقاب ہو گیا کیونکہ ان میں سے ایک طبقہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ ارشاد سن رکھا تھا ”تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ

الناكِيَةُ عَنِ الطَّرِيقِ وَانْأَخِرْ رِزْقَهُ ضِيَاعٌ مِنْ لَبَنِ“ سيرة امير المؤمنين ص 658

بحوالہ تاریخ کامل ج 3 ص 157

یعنی انہیں ایک باغی گروہ قتل کر دینا جو سید حمی راہ سے منحرف ہوگا اور اس کا آثری رزق دودھ ہوگا جس میں پانی ملا ہو۔ اور اس لئے جب آپ کے غلام راشد نے دودھ میں پانی ملا کر پیش کیا آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور کہا

”صدق الله ورسوله اليوم الفی الاحبة محمداً و حزیبه قال رسول الله ان آخر رزقی من الدنيا ضعة لبن“ سیرۃ امیر المومنین ص 657 بحوالہ تاریخ ابوالنضر اوج 1 ص 176

اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچ ہے میں آج اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے گروہ سے رسول اللہ فرما گئے تھے کہ اس دنیا میں میرا آثری رزق پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔

عمار یاسر کی شہادت پر عمرو بن عاص کے بیٹے عبد اللہ کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی اور اس نے اپنے باپ عمرو سے کہا کہ آج ہم نے اس شخص کو قتل کیا جس کے چہرے سے غم بھرا کرم نے اپنے ہاتھ سے گرد جھاڑتے ہوئے فرمایا تھا:

”وبحک باہن سمیۃ الناس ینقلون لبنۃ لبنۃ و انت تنقل لبنین و غیۃ فی الآخر و انت معہ ذالک تقتلک الفیۃ الباغیۃ“

سیرۃ امیر المومنین ص 658

بحوالہ تاریخ کامل ج 3 ص 158

یعنی اے سمیہ کے بیٹے (عمار) لوگ تو ایک ایک امنٹ اٹھا رہے ہیں اور تم احمد ثواب کی خاطر دودھ انہیں اٹھاتے ہو تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دینا۔

ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ تم نے سنا کہ عبد اللہ کیا کہتا ہے۔ معاویہ نے عبد اللہ اور دوسرے عوام کی پریشان فتنی پر قابو پانے کے لئے فوراً کہا

”انحن قتلناہ اما قتله من جاء بہ“ تاریخ کامل ج 3 ص 158

کیا ہم نے اسے قتل کیا ہے؟ قتل تو اس نے کیا ہے جو انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا
حضرت علیؑ نے یہ پرفریب تاویل سنی تو فرمایا کہ پھر تو حرۃ کے قاتل رسول اللہ
ہوئے جو انہیں میدان احد میں لے کر آئے تھے۔

بہر حال یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ
ہندو پاکستان کے معروف مورخ و سیرۃ نگار علامہ شبلی نعمانی نے اسے سیرۃ النبی جلد 3 کے
باب ”اخبار غیب یا پیشین گوئی“ کے عنوان کے تحت درج کیا ہے۔ ان اخبار غیب اور پیشین
گوئیوں میں سے ایک عنوان ہے۔ ”حضرت عمار شہید ہوں گے“ اور انھوں نے صحیح مسلم
کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ ”فسوس تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا“

سیرۃ النبی شبلی ج 3 ص 160 بحوالہ صحیح مسلم کتاب القس
اس کے بعد علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

”یہ پیش گوئی متھرد صحابہ سے منقول ہے کہ حضرت عمارؓ حضرت علیؑ کی سعیت
میں امیر معاویہ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ مصلین میں شہید ہوئے۔“

سیرۃ النبی شبلی ج 3 ص 160

معاویہ کی فوج میں سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب غنیمت بھی تھے انھوں نے ہی عمار
یا سر کی شہادت پر یہ محسوس کیا کہ وہ باغی گروہ تو ہم ثابت ہوئے مگر حضرت علیؑ علیہ السلام
معاویہ کی تاویل میں کچھ بھی نہ فرماتے تب بھی ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جس کے
پاس ذرا سی بھی عقل ہو معاویہ کی اس تاویل کے فریب میں نہیں آسکتا مگر تعجب ہے اصحاب
غنیمت پر کہ وہ معاویہ کی اس تاویل پر کیسے مطمئن ہو گئے؟ اور بدستور حضرت علیؑ کے ساتھ ہر
پیکا رہے اس کے لئے ہی تو معاویہ کے حکم سے یہ حدیث گھڑی گئی تھی کہ

”اصحابی کا لنجوم باہیم اقتلہم اہتلہم“

”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے

ہدایت پا جاؤ گے“

اور اس غلط جھوٹی دین گھڑت حدیث کا سہارا لے کر دوسروں سے زبردستی منوایا جاتا ہے کہ ہر صحابی کی پیروی ہدایت ہے۔ لاوالہ ایسے اصحاب وغیرہ ہرگز ہرگز پیروی کے لائق نہیں ہو سکتے۔ یقینی طور پر صرف اور صرف وہی اصحاب وغیرہ لائق پیروی ہو سکتے ہیں جنہوں نے سرچشمہ ہدایت سے منہ نہیں موڑا۔

مسجد نبوی اور واقعہ سد ابواب

مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلہ میں ایک واقعہ سد ابواب کا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اس کی ایک سمت میں ازواج کے لئے دو حجرے بھی تعمیر کئے گئے تھے جن میں حسب ضرورت بعد میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہیں حجروں کے وسط میں علی ابن ابی طالب علیہما السلام کا حجر تعمیر کیا گیا تھا اور مکہ سے آنے والے دوسرے مہاجرین نے بھی مسجد کی دوسری سمتوں میں گھر بنا لئے تھے۔

ان گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے اس لئے مسجد ہی کی طرف سے ان کی آمد و رفت تھی اور لوگ جس حالت میں ہوتے ابھر سے آتے جاتے اور اسی سے گذرگاہ کا کام لیتے رہے۔

غیر اکرم نے اسے مسجد کی تقدیس کے منافی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں۔ صرف حضرت علیؑ کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رکھیں اور ابھر سے ہی آیا جایا کریں ترمذی نے اس بارے میں اس طرح سے روایت کی ہے۔

”ان النبی امر لسد الابواب الا باب علی“ سیرۃ امیر المومنین ص 182

بحوالہ صحیح ترمذی ج 2 ص 214

یعنی (عظیمہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ) نے حکم دیا کہ علی کے دروازے کے علاوہ

تمام دروازے بند کر دیئے جائیں۔“

یہ حکم بعض طبیعتوں پر شاق گذرا۔ کچھ پیٹانیوں پر تل پڑے، کچھ زبانیں کھلیں

اور آپس میں چہ ٹوئیاں ہونے لگیں۔ عظیمہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو صحابہ کی اس ناگواری کا علم ہوا تو آپ نے انہیں جمع کر کے فرمایا:

”ما انا سددت ابوابکم ولا فتحت باب علی“ و لكن الله سد

ابوابکم او فتح باب علی“

سیرۃ امیر المومنین ص 182

بحوالہ خصائص نسائی ص 37

”یعنی میں نے تمہارے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے اور نہ میں نے علی کے

دروازے کو کھلا رکھ دیا۔ بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور علی کے دروازے کو کھلا رکھ دیا ہے۔“

آنحضرت کے بعض عزیزوں نے بھی چاہا کہ ان کے گھر کے دروازے کھلے

رہیں چنانچہ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے علی کو اجازت دے دی ہے اور ہمیں منع کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا:

”ما انا اخرجتکم و اسکتہ ولكن الله اخرجکم و اسکتہ“

سیرۃ امیر المومنین ص 182

بحوالہ مستدرک حاکم ج 3 ص 117

اور حضرت عمر ابن الخطاب بھی اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی

امتیازی خصوصیات میں شمار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے

”لقد اعطی علی ابن ابیطالب ثلاثه خصال لان تكون له خصله

منہ احب الی من ان اعطی حمر النعم۔ قیل و ماہن با امیر المومنین قال

تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ۔ وسكنہ المسجد معہ رسول اللہ یحل فیہ
ما یحل لہ، والراية يوم خيبر“ سیرۃ امیر المومنین ص 183

بحوالہ مستدرک حاکم جلد 3 ص 125

یعنی علی ابن ابی طالب کو تین ایسی خصلتیں حاصل تھیں کہ اگر ان میں سے ایک
بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ مجھے سرخ ہالوان اونٹوں والے اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتی۔
پوچھا گیا۔ اے امیر المومنین وہ خصلتیں کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ان
کے عقد میں آئیں۔ دوسرے یہ کہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں رہائش پذیر ہونے کا
شرف حاصل ہوا اور جو رسول اللہ کے لئے اس میں جائز تھے وہ ان کے لئے بھی جائز
قرار پائے اور تیسرے یہ کہ انہیں خیبر کے دن علم دیا گیا“

امیر ایم حویلی نے فرائد السمطين میں تحریر کیا ہے کہ حدیث فتح باب کو تقریباً تین
صحابہ نے روایت کیا ہے اور اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی منقبت خاصہ قرار دیا ہے
مگر جیسا کہ ابو الحسن مدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں لکھا ہے کہ معاویہ نے
سید العام کے بعد حکم عام صادر کیا کہ کوئی روایت اور کوئی حدیث ایسی باقی نہ رہے جو پیغمبرؐ
نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں بیان کی مگر ویسی ہی اور اس سے ملتی جلتی حدیث
اصحاب کی شان میں گھڑ کر میرے دو برویش کی جائے۔

چنانچہ معاویہ کے حکم حدیث سازی نے اس مشہور حدیث کے مقابلہ میں یہ

حدیث گھڑی:

” لا یبقین فی المسجد غوخة الا غوخہ ابی بکر“

ہو بکر کی کھڑکی (یا روشندان) کے علاوہ اور کوئی کھڑکی (یا روشندان) باقی نہ رہے

اور بعض روایات میں ”غوخة“ کی بجائے ”باب“ یعنی دروازہ بھی آیا ہے۔

یہ غلط جھوٹی اور سن گھڑت حدیث اہل سنت کی صحاح میں لکھی ہوئی ہے اور

ہمارے برادران بزرگ وجد میں آکر خوب جھوم جھوم کر حضرت ابو بکر کی شان میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں:

حالانکہ مسلمہ طور پر حضرت ابو بکر کا مکان مسجد نبوی سے متصل ہوتا تو رہا ایک طرف مدینہ شہر میں بھی نہ قحط و شروٹ دن سے مدینہ سے باہر محلہ خ میں رہائش پذیر تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت تک وہیں رہائش پذیر رہے۔ پیغمبر کی علالت کے زمانے میں وہیں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھنے کے لیے آجایا کرتے تھے اور پھر واپس وہیں چلے جاتے تھے۔ جیسا کہ مورخ شہیر ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر پیغمبر کی وفات کے دن مدینہ آئے اور پیغمبر کی حالت دیکھی کہ:

"قد افاق من وجعه فارجع ابو بکر الی اہله بالسخ"

آنحضرتؐ کو درد سے افاق ہو گیا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خ چلے گئے

سیرۃ امیر المومنین ص 184

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 440

ابو محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب سیرۃ ابو بکر

صدیق میں اس طرح لکھا ہے کہ:

"مدینہ میں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام خ پر خاجہ بن زید کے ہاں تھا جو خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ (سیرۃ ابو بکر صدیق محمد حسین بیگلر ص 55) محلہ خ میں جو مدینہ سے باہر نواح میں واقع تھا حضرت ابو بکر کا قیام ایسی تاریخی حقیقت ہے جس پر تمام مورخین اور سیرہ نگاروں کا اتفاق ہے لہذا حضرت ابو بکر کا گھر مسجد نبوی سے ملحق تھا ہی نہیں کہ اس کا روشن دان یا کھڑکی یا دروازہ بند کیا جاتا یا کھلا رکھا جاتا۔

یہ حدیث محدثیہ کے اس حکم کے عین مطابق گھڑی گئی ہے جسے ابو الحسن مدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں نقل کیا ہے۔ اور مدائنی کی کتاب الاحداث سے ابن ابی الحدید

معتزلی نے اپنی معروف کتاب شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ تمہیں جو روایت بھی علی ابن ابی طالبؑ کی شان میں ملے بالکل اس سے ملتی جلتی شیخین یعنی حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کی شان میں وضع کر کے میرے سامنے پیش کریں۔

یہ واضحین حدیث حدیثیں گھڑتے وقت بالکل آنکھیں بند کر کے گھڑا کرتے تھے انہیں تو معلوم یہ کہ دربار سے انعام کی ضرورت تھی۔ ان کی بلا سے کہ جب کوئی شخص یہ دیکھے گا کہ حضرت ابو بکرؓ کا مدینہ میں گھر تھا ہی نہیں تو وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہے گا۔

یقیناً اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمرؓ سے فاطمہ زہراؓ انت رسول اللہؐ کے حضرت علیؑ کے ساتھ نکاح پور خیبر میں علیؑ کو علم کے عطا کرنے کی طرح حضرت علیؑ کے خصوصیات اور امتیازات میں سے قرار نہ دیتے اگر کسی میں کوئی فضیلت کی بات ہو تو اسے کسی بھی صاحب عقل کو ماننے سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جھوٹی من گھڑت اور وضعی حدیثوں کے ذریعہ کسی کی بیان کردہ فضیلت کو کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ البتہ عقیدت اندھی ہوتی ہے لہذا ان کے عقیدہ مند انہیں وضعی من گھڑت اور جھوٹی حدیث کو بھی منبر سے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح طور پر جن کے نزدیک اس حدیث کا جھوٹا، وضعی اور من گھڑت ہونا ثابت ہے وہ ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر حضرت ابو بکرؓ کی اس فضیلت کو بیان کیا کریں اور وہ بھی انہی کی طرح اس فضیلت کو حضرت ابو بکرؓ میں تسلیم کریں۔

مسجد نبوی میں اذان کی ابتداء

شریعت اسلامی میں عبادات کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے اور عبادات میں نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کا مقدمہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

صحیح اسلامی عقیدہ کے مطابق شارع علیہ السلام بھی خود اپنی طرف سے کسی عبادت کا طریقہ معین نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا وضو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ خود خدا نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبرؐ کو تعلیم فرمایا۔ اور جبرائیل کے ذریعہ اس کی عملی صورت پیش کر کے دکھائی اور تاریخ و سیرت اور حدیث و تفسیر کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز اگرچہ بعد میں واجب ہوئی اور وضو کا طریقہ بھی قرآن میں بیان ہوا لیکن پیغمبر اکرم ﷺ نماز کے واجب ہونے سے پہلے ہی خانہ کعبہ کے محن میں، پہاڑ کی وادیوں اور غاروں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ نماز پیغمبر وضو کے بغیر نہیں پڑھتے تھے اور یہ وضو بھی اور نماز بھی خدا نے جبرائیل کے ذریعہ سکھائی تھی جس کا بیان ہم ابن جریر طبری کی تاریخ سے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوة سے سابقہ اوراق میں نقل کر آئے ہیں۔

مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے جس طرح زکوٰۃ، روزہ، نماز عیدین، نماز جمعہ اور صدقہ فطرہ وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا اسی طرح نماز بیگانہ کے لئے نماز جماعت کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرے فرائض اور ارکان شریعت کی طرح نماز جماعت کا آغاز بھی مدینہ میں ۴ کریں ہوا۔

صحیح اسلامی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پیغمبرؐ معراج پر تشریف لے گئے تو نماز جماعت کے لئے خدا نے جبرائیل کے ذریعہ اذان دلو کر وضو اور نماز کی طرح پیغمبر اکرم کو خود اذان کی تعلیم دے دی تھی اور اذان میں حی علی الصلوٰۃ۔ حی علی الصلوٰۃ۔ نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے آؤ۔ کے الفاظ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے خود شب معراج نماز جماعت کے لئے مسلمانوں کو بلانے کا طریقہ سکھلادیا تھا۔ لیکن چونکہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے نہ نماز جماعت کرائی جاسکتی تھی اور نہ ہی نماز جماعت کے لئے مسلمانوں کو ندا دی جاسکتی تھی محمد مدینہ آنے کے بعد جب امن و امان نصیب ہوا تو دوسرے ارکان شریعت کی طرح نماز جماعت کا بھی آغاز ہو گیا۔ اور پیغمبر اکرم نے اسی اذان کے ذریعہ جو شب

معراجِ جبرائیل سے سنی تھی مسلمانوں کو نماز کے لئے بلانے کا حکم دیا۔

مسلمہ طور پر عبادات یا ارکانِ شریعت میں سے کسی رکن کے لئے پیغمبرؐ کو عوام سے مشورہ کرنے کی ہرگز ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بنی امیہ کی حکومت چونکہ ہر حال میں بنی ہاشم میں ہونے والے نبی کے کام کو فٹان کرنے پر تکی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لئے اس نے اصحابِ پیغمبرؐ کی فضیلت کے عنوان سے حدیثیں گھڑنے کو اپنا شعار بنالیا تھا تا کہ لوگ اصحابِ پیغمبرؐ کی فضیلت کے کام سے ان کی گھڑی ہوئی حدیثوں کو بیان کرتے رہیں اور ان کے منضم کرنے میں آسانی ہو جائے اور اسی ضمن میں پیغمبرؐ گرامی اسلام کی ذات والا صفات اور پیغمبرؐ کی شخصیت اور حیثیت کو جھٹنا گرایا جاسکے گرایا جائے۔ ہم اذان کے سلسلہ میں دونوں قسم کی روایتیں تحریر کیے دیتے ہیں وہ روایتیں بھی جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اذان جبرائیل نے شبِ معراج نمازِ جماعت سے پہلے دی تھی اور وہ روایتیں بھی جو دوسرے طریقہ سے بیان ہوئی ہیں پھر جس کا دل چاہے پیغمبرؐ کی شان کو سمجھے اور جس کا دل چاہے بنی امیہ کے حکمرانوں کی پیروی میں پیغمبرؐ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا رہے۔ چونکہ معراج میں جبرائیل کے اذان دینے سے متعلق روایتیں اہل سنت کے یہاں بہت ہیں لہذا ان میں سے ہم چند یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

شبِ معراجِ جبرائیل نے نمازِ جماعت کے لئے اذان دی

نمبر 1: طبرانی نے سالم ابن عبد اللہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ جب رسول خداؐ کو معراج ہوئی تو پروردگار عالم نے بذریعہ جبرائیل طریقہ اذان تعلیم فرمایا۔

نمبر 2: ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسالتِ مآب فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل نے اذان کہی۔ تو ملائکہ کو گمان ہوا کہ وہی نماز پر دعائیں گے اس کے بعد انہوں نے مجھے نماز کے واسطے آگے بڑھایا پس میں نے نماز پڑھی۔

نمبر 3: مسند بنی ارمی حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ اپنے رسول کو اذان تعلیم کرے تو جبرائیل ایک جانور جسے براق کہتے ہیں لے کر تشریف لائے۔ اور جناب رسول خداؐ اس پر سوار ہوئے اس کے بعد وہی صورت اذان جبرائیل کی بیان ہوئی۔

نمبر 4: مسند حرث ابن ابی اسامہ میں یہ روایت ہے کہ: اول جس شخص نے اذان کہی وہ حضرت جبرائیل تھے آسمان دنیا پر۔
(مطابق نقل کتاب الفرق ص 83)

مذکور روایات دو ہیں جو یہ اور ان اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔
علمائے امامیہ کے یہاں بھی اذان جبرائیل کے ذریعہ ہی تعلیم کرنے کی روایت ہے ان کے یہاں کی روایت بھی بظور نمونہ نقل کی جاتی ہے

نمبر 5: جبرائیل نے اذان و اقامت خدمت رسالت میں حاضر ہو کر کہی۔ جناب امیر اس وقت موجود تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم نے یاد کر لی۔ عرض کیا ہاں۔ فرمایا بلالؓ کو بلا کر تعلیم کرو۔ جناب امیر نے بلالؓ کو بلا کر طریقہ اذان و اقامت تعلیم فرمایا۔

(مطابق نقل کتاب الفرق ص 85)

اسی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حدیث میں آنے کے بعد بھی اذان کا طریقہ جبرائیل نے ہی نازل ہو کر تعلیم فرمایا۔ بہر طور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ شب معراج بھی یہ اذان جبرائیل نے دی ہو اور حدیث میں آنے کے بعد بھی نماز جماعت کے لئے اذان دینے کا طریقہ بظور تعلیم دوبارہ دہرایا ہو۔

یہ تمام روایات میں مطابق عقل ہیں۔ اذان نماز کا آغاز کرنے کے لئے ایک اہم شرعی رکن ہے۔ اور خدا کی تعلیم سے ہی اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ اور ذوقانی کے نزدیک اس کا بھی صرف وہی عمل مشروع ہو سکتا ہے جس کا سرچشمہ وحی ہو۔

لیکن یہاں بھی بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے احادیث گھڑنے والوں نے اصحاب پیغمبرؐ کی فضیلت کے پردے میں پیغمبرؐ گرامی اسلامؐ کی ذات، ان کی شخصیت اور

حیثیت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے نمونہ کے طور پر چند کتابوں کے اقتباسات یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

اذان کی ابتداء کے نام سے پیغمبرؐ کی توہین

کے لئے گھڑی جانے والی روایات

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں:

”یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں نماز کے اعلان کے لئے بوق اور ناقوس کا رواج تھا۔ اس لئے صحابہ نے یہی رائے دی۔ ابن ہشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود آنحضرتؐ کی تجویز تھی۔ ہر حال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمرؓ اٹکے اور انھوں نے کہا ایک آدمی اعلان کرنے کے لئے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہؐ نے اسی وقت بلال کو اذان کا حکم دیا۔

الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 82

مذکورہ روایت درج کرنے کے بعد علامہ شبلی اپنی رائے یوں پیش کرتے ہیں۔

”یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ ہے اور اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عمرؓ کے لئے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار انہی کی رائے کے موافق قائم ہوا۔

الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 82

اگرچہ پیغمبرؐ ایک خاص فکری قوت اور ملکوئی حیثیت کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود اپنی طرف سے طریقہ عبادت یا ارکان شریعت نہیں بنا سکتا۔ جب تک کہ خداوند تعالیٰ وحی کے ذریعہ سے اس کی تعلیم نہ دے۔ لہذا کسی نبی کو عبادات یا ارکان شریعت کے بنانے کے لئے ہرگز ہرگز لوگوں سے مشورہ کرنے یا رائے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

لیکن یہاں بھی ان کی ذات ان کی شخصیت اور حیثیت کو گرانے کے لئے بنی امیہ کے حکمرانوں کی وہی حکمت عملی رو بہ عمل میں آئی اور حضرت عمر کا نام اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا کہ ان کے مداح دیوانے ہو جائیں اور اس کے پردے میں چھپی ہوئی پیغمبرؐ کی توہین انہیں نظر ہی نہ آئے۔

اس روایت کو علامہ شبلی نے بخاری کتاب الاذان سے نقل کرنا لکھا ہے اور روایت کے ضمن میں ابن ہشام کا بھی حوالہ دیا ہے۔

مشکوٰۃ المصابیح فضل ثالث ص 57 مطبوعہ ذیل میں بھی عبداللہ بن زید بن عبد ربیع سے یہی روایت کی گئی ہے کہ رسول خداؐ نے ماقوس بجانے کا حکم دیا تھا۔
اور محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب ”حضرت عمر فاروق اعظم میں اس طور پر لکھا ہے:

”مدینہ کی زندگی میں مسلمان نماز کے لئے خود بخود جمع ہو جاتے تھے اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی۔ پہلے خیال آیا بگل کے ذریعہ اعلان سنایا جائے۔ لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس لئے آپ نے پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ماقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔ (حضرت عمر فاروق اعظم ص 74)
بنی امیہ کے حکمرانوں نے بنی ہاشم میں ہونے والے نبی سے دشمنی نکالنے کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کا نام مای دین کرنے کے لئے توہین آمیز روایات اصحاب کی فضیلت کے نام سے اس طرح وضع کر رہی گئیں ہیں کہ عوام الناس اصحاب کی فضیلت کے نام سے پیغمبرؐ کی اس توہین کو ختم کر جائیں۔ اور اس طرف قطعی طور پر متوجہ نہ ہوں کہ یہ بات اس صحابی کی فضیلت میں نہیں بلکہ اسلام پر فاتحہ پڑھنے اور پیغمبرؐ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے اور ان کی شخصیت کو گرانے کے لئے گھڑی گئی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مداح خود اس بات کو اپنی کتابوں میں بڑے فخر کے ساتھ لکھتے ہیں اور منبروں

پر جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور پیغمبرؐ کی توہین کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ حضرات جب تک حالت کفر میں رہے اسلام کا اور پیغمبرؐ گرامی اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ اب وہ اسلام اور پیغمبرؐ گرامی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو انھوں نے حکمت الہی میں دیکھی کہ اب یہ کام اسلام میں داخل ہو کر انجام دیا جائے۔

بہر حال اذان رکن شریعت ہے اور یہ کسی مشورہ سے جاری نہیں ہوا بلکہ خود خدا نے بذریعہ جبرائیلؑ کو بھیج کر پیغمبرؐ کو تعلیم فرمائی اور انھوں نے بلال کو مؤذن مقرر کیا۔

نماز جمعہ کی ابتداء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جمعہ منعقد کیا وہ وہ تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار، مشکل مہرہ اور جمعرات کے دن قیام کیا مگر مایا اور جمعہ کے دن مدینہ میں آئے اور مسجد نبی سالم میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھائی جانے لگی۔ بوغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اسی روز کی مناسبت سے سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمایا۔ اس سورہ میں ہر چیز کا خدا کی تسبیح کرنا۔ پیغمبرؐ کی مکہ والوں میں بعثت۔ اور ان کے سامنے خدا کی نازل کردہ آیتوں کی تلاوت کرنے، ان کا تزکیہ نفس کرنے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا بیان کرنے کے بعد یہودیوں کی مثال دے کر ان کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے جمعہ کے دن کا لائحہ عمل یوں بیان کیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُوا الْبَيْعَ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

(جمعہ 9-10)

اے ایمان والو! جب کہ تم کو جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو خدا کی یاد کی طرف دوڑ پڑا کرو اور بس دین اور تمام کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کے خواستگار ہو۔ اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تا کہ تم غلات پاؤ۔

ان دونوں آیات میں وہ لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے جو جمعہ کے دن سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ سورہ جمعہ کی گیارہویں آیت میں جو اسی سورہ کی آخری آیت ہے اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ۔ جو سب کے سب اصحاب پیغمبر تھے۔ یوں کھینچتا ہے کہ:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَلْيُوْا انْضَبُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قُلُوبَهُمْ
عند اللہ خیر من الہو و من التجارة واللہ خیر الزفافین (جمعہ- 11)
اور (ان مسلمانوں کی۔ جو سب کے سب اصحاب پیغمبر تھے حالت یہ ہے کہ) جب انھوں نے تجارت یا کھیل کود اور لہو و لعب کی کوئی بات دیکھی تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے اور وہ تمہیں نماز کے حالت قیام میں کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے (اے پیغمبر) تم یہ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس ابو و لعب کھیل کود اور تجارت و سوداگری سے بہت بہتر ہے اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے

تعب کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ خود مدینہ میں مسجد نبوی کا ہے۔ جس نماز جمعہ کی امامت خود پیغمبر اکرم فرما رہے تھے اور نمازی سب کے سب بزرگ صحابہ تھے۔

جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اپنی معروف تفسیر درمنثور جلد سادس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ

”فخرج عامة الناس الى دحيه ينظرون الى تجارتة و الى الہو و تركوا رسول اللہ قائماً ليس معه كبير احد“ تفسیر درمنثور جلد 6 ص 221

یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام لوگ وحیہ کی تجارت اور ہوا و لعب کے لئے نکل گئے
حضرت اس وقت نماز میں کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ بزرگ صحابہ میں سے کوئی نہیں بچا۔
روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وحیہ شام سے تجارت کا مال لے کر جب مدینہ پہنچا تو
اس نے مسجد نبوی کے سامنے اپنا مال تجارت بیچنے کے لئے باجے اور ناشے بچا کر ایڈور
ماؤنٹ کے لئے کھیل تماشا شروع کر دیا تو مسلمان جو سب کے سب بزرگ صحابہ تھے
اور اس وقت مسجد نبوی میں مصروف نماز تھے پیغمبر کو نماز میں کھڑا ہوا چھوڑ کر اس تجارت یا
کھیل تماشا کی طرف دوڑ گئے۔ اور صرف بارہ آدمی پیغمبر کے ساتھ رہے۔ آج کے دور میں
اگر کوئی معمولی پرہیزگار بھی امامت کر رہا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھے والے بھی مزے
جامل ہوں تو وہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی اس حکم آیت کی موجودگی میں نبی
امیہ کے ہوا خواہ چیخ چیخ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ:

”اصحابی کالنجوم بلہم اقتلہم اھتلتہم“

”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے
ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا دنیا کا کوئی معمولی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اصحاب پیغمبرؐ کے اس فعل
کو لائق پیروی قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

البتہ خداوند تعالیٰ کا اس آیت کو قرآن میں مازل کر دینا عین ہدایت ہے۔ کیونکہ
معاویہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کردہ پیغمبرؐ کی ہر حدیث کے
مقابلہ میں اصحاب پیغمبرؐ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئیں لہذا خدا نے اس کا خود اہتمام فرمایا
اور اصحاب پیغمبرؐ کے ایسے ایسے افعال سے قرآن کو بھر دیا جن کی موجودگی میں کوئی بھی عقلمند
انسان اور آخرت کا طالب معاویہ کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔
اور خدا نے اپنے مازل کردہ قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا تاکہ اصحاب پیغمبرؐ کی یہ
کارگزاریاں محفوظ رہیں۔

ان احادیث میں جو معاویہ کے حکم سے گھڑی گئیں عظمت ماموس رسالت کو بھی پارہ پارہ کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایسے اشخاص کی پیروی کو ہدایت قرار دیا۔

بہر حال یہ تو تمام مال دنیا اور زیو لعب کا مقابلہ میں ان کی نماز کی قدر اور پیغمبر کے دل میں عظمت کا حال۔ اب آگے چل کر پتہ چلے گا کہ جو اصحاب مال دنیا کی خاطر نماز میں پیغمبرؐ کو چھوڑ کر چلے گئے انھوں نے جنگوں میں بھی پیغمبرؐ کو تہیاء چھوڑ جانے سے دریغ نہیں کیا۔

2۔ ہجری کے واقعات عہد نبوی کے غزوات

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد سے تقریباً تیرہ برس تک مشرکین مکہ کے مظالم سہتے رہے اور اب مدینہ میں آنے کے بعد بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی ثوابت آئے اور کشت و خون کی گرم بازاری ہو۔ مگر قریش کی شر پسندی اور فتنہ انگیزی نے جب مسلمانوں کو سکون و اطمینان سے نہ رہنے دیا اور جنگ ان کے سروں پر مسلط کر دی تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ قریش کے جارحانہ حملوں کے خلاف مدافعتاً اقدام اٹھایا جائے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے اس وقت تک جنگ کا نام نہیں لیا اور نہ کسی سے لڑنے بھڑنے کی اجازت دی جب تک کفار قریش اور یہود نے آپؐ کو جنگ کے لئے مجبور نہیں کر دیا۔ اور خداوند تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ان للذین اخرجوا بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لبقیر۔ الذین اخرجوا من ديارہم بغير حق الا ان يقولوا ربنا للہ“ (الحج۔ 39-40)

”وہ مسلمان جو اپنے شہر کے لئے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ماحق نکالے گئے (اور اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی، نہ انھوں نے کسی کا خون کیا تھا نہ انھوں نے کوئی ڈاکہ ڈالا تھا) ان سے کافر لوگ بد سر بیجا رہ گئے ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا ان کو بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے“

کفار کی یہ جنگ کسی انتقام یا کشور کشائی کے لئے بھی نہیں تھی بلکہ انھوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک اسلام کو منانہ دیں یا مسلمانوں کو کفر کی طرف پلٹانہ دیں وہ ہمیشہ بڑتے ہی رہیں گے۔ چنانچہ قرآن ان کی جنگوں کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے

”وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اسْتَطَاعُوا“

(البقرہ-217)

یہ کفار ہمیشہ ہمیشہ تم سے بڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا پس چلے تو تمہیں تمہارا دین سے پلٹا دیں۔

جنگ اسلام امن و سلامتی کا محافظ اور صلح و آشتی کا پیغامبر ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن کی زیادتیوں، جبر و دستیوں اور شرانگیزیوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہا جائے اور انہیں من مانی کا روائیاں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اللہ نے مظلوم اور اورتم رسیدہ کو کون کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دشمن کی بڑھتی ہوئی تیزد کاریوں کے انسداد اور اپنی جان و مال کے تحفظ کے لئے امکانی حد تک جدوجہد کریں اور جس جماعت سے چھینے اور سانس لینے کا حق ہی چھین لیا جائے اور اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو اس کے لئے جنگ کے سوا اور چارہ کاری کیا رہ جاتا ہے اسی لئے خداوند تعالیٰ نے یہ حکم دیا:

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا

(البقرہ-190)

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ“

اور اللہ کی راہ میں تم بھی ان سے بڑو جہم سے بڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کافروں کی طرف سے جنگ مسلحہ کر دینے کے باوجود اگر کافر صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر اسلام اپنی صلح پسندی کی وجہ سے جنگ کو جاری رکھنا ضروری نہیں سمجھتا چنانچہ اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ

”وان جنحوا للسلم فاحيئ لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم“

(الانفال-61)

اور اگر کافر صلح کی طرف جھپٹیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ کر۔

پیشکودہ بننے والا اور جاننے والا ہے۔

اسلام تو دین و مذہب کی تبلیغ کے لئے بھی جبر اور زبردستی کا قائل نہیں ہے اس کا

واضح حکم یہ ہے کہ:

”لا اکراه في الدين، قد تبين المرشد من الفی“ البقرہ-256

دین کے معاملہ میں کوئی جبر و کراہ اور زبردستی نہیں ہے ہدایت اور نیکی ظاہر ہوگئی

ہے اور ضلالت و گمراہی سے الگ پہچانی جاتی۔ اب جس کا دل چاہے حریت و آزادی اور

اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ اسلام کی ہدایت کو اختیار کرے۔

پس اسلام ہر کافر کے ساتھ خواہ مخواہ بھڑ جانے اور اس سے بلاوجہ ٹکرانے کی

اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی ملک گیری اور کشور کشائی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ دوسرے کافروں

کے لئے اسلام کا واضح حکم یہ ہے کہ:

”لا ينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم

من دياركم ان تبرؤهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين“

(الممتز-8)

جو لوگ کافروں میں سے دین پر تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے

انہوں نے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ

تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

”انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من

ذباکم وظاہروا علی اخر اجمکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم
الظالمون۔ (الممتحنہ-9)

اللہ تو تم کو ان لوگوں کی دوستی سے منع کرتا ہے جو دین پر تم سے لڑے۔ انہوں نے
تم سے مذہبی جنگ کی۔ پورے انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر
دشمن کی مدد کی اور جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھے وہ گنہگار ہیں۔

قرآن کریم کے اس واضح حکم سے ثابت ہو گیا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب
ہے۔ اسلام ہے ہی ”مسلم“ سے مشتق۔ جس کے معنی صلح کے ہیں۔ اس نام سے ہی ظاہر
ہے کہ اسلام بنیادی طور پر خونریزی کا مخالف ہے۔ حرب و پیکار کا دشمن ہے اور تمام عالم کیلئے
امن و سلامتی کا پیغام ہے اور اس میں رنگ و نسل اور قوم و وطن کے تعصب اور عقائد کے
اختلاف کی بناء پر فوج کشی و صف آرائی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ملک گیری و
کشور کشائی کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کا واسطہ ہے۔

اسلام نے صرف ماگزیر حالات میں جنگ کی اجازت دی ہے لیکن جنگ چھڑ
جانے کی صورت میں بھی اپاہجوں، مزدوروں، امن پسندوں، عورتوں، بوزیحوں اور بچوں پر
ہاتھ اٹھانے اور اندھا دھند خون بہانے سے منع کرتا ہے
چنانچہ ابی داؤد اور صحیح بخاری کے روایت ہے کہ

”ممنوع کی راہ میں قتال کے نام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے لڑو لیکن اپنا
قول و قرار نہ توڑو اور مال غنیمت میں چوری نہ کیے۔ جیسو اور ناک اور کان نہ کاٹیو اور
لڑ کے کو نہ ماریو۔ نہ عورتوں کو مارو نہ بڑھے ضعیف مردوں کو جو لڑائی کے قابل نہیں“

سنن ابی داؤد باب فی دماء المشرکین ص 637

صحیح بخاری مترجم ج 12 ص 24

اور ایک روایت کے مطابق شہرت، نام آوری، اور شجاعت و بہادری کے اظہار یا

مال غنیمت کے لئے اور ملک و دنیا کے لئے لڑنے کو اسلامی جہاد تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابی داؤد میں آیا ہے کہ

ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک شخص لڑتا ہے اپنے ذکر اور شہرت کے واسطے، اور ایک شخص اپنی تعریف اور نام آوری کے واسطے لڑتا ہے اور ایک شخص غنیمت ہاتھ لگنے کے واسطے اور ایک شخص بہادری اور شجاعت کے واسطے لڑتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں لڑتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ہے اور جو ملک اور دنیا کے لئے لڑتا ہے وہ جہاد نہیں ہے“

سوانح عمری رسول مقبول ص 134

بحوالہ ابو داؤد ص 603

ابی داؤد کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صرف اللہ عزوجل کی راہ میں لڑنا جہاد کا ثواب رکھتا ہے اسی لئے قرآن میں ہر جگہ بجا حدون فی سبیل اللہ یا یقاتلون فی سبیل اللہ فرمایا ہے۔ اور پیغمبر اکرمؐ نے بھی جہاد کے ثواب کو اللہ عزوجل کی راہ میں لڑنے تک محدود رکھا ہے۔ اور اپنے ذکر و شہرت اور تعریف و نام آوری غنیمت کے حاصل کرنے اور اپنی بہادری اور شجاعت کی داد حاصل کرنے کے لئے لڑنے کو اور ملک و دنیا کے لئے لڑنے کو جہاد تسلیم نہیں کیا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے والے اکثر اصحاب مذکور مقاصد کے لئے شرکت کرتے تھے اور اس کی کچھ تفصیل آگے مل کر آئیگی۔

یہ حال اسلام نے جہاں صرف اللہ کی راہ میں لڑنے کو جہاد کہا ہے وہاں اسلام نے مفتوحین اور قیدیوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے فدیہ لے کر انہیں ممنون احسان کر کے چھوڑ دینے کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے۔

لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو مسلمان
 برسرِ اقتدار آئے انھوں نے کشور کشائی اور ملک گیری کے لئے بھی جارحانہ جنگیں لڑی ہیں۔
 جن میں اخلاقی حدود اور جہادِ اسلامی کی شرائط و آداب کا پاس دلچاظ نہیں رکھا گیا اور انہیں
 قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ دورانِ حکومتوں کے طرفداروں اور رہبر ہادی علماء نے قبر و غلبہ
 کو حق معیار قرار دے کر اس قسم کی جنگوں کو بھی جہادِ اسلامی کا نام دے دیا۔ اور اسی بات کو
 دیکھ کر دشمنانِ اسلام کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ان حکمرانوں
 نے ملک گیری اور کشور کشائی کے لئے اسلام کی صلح جوئی اور امن پسندی کو بھی داغدار کر دیا۔
 قرآن کریم میں جس قدر آیات جہاد کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ انہیں مواقع کے
 لئے ہیں جہاں دشمنِ اسلام کی آواز کو قوت و طاقت سے دبانے اور مسلمانوں کی جمیعت کو
 کچلنے کے لئے لشکر کشی کرتا تھا۔ اسلام کی طرف سے تو جارحانہ اقدام کی اجازت ہے اور نہ
 زبردستی اپنے عقائد غمخوئی سے اس تمہیدی بیان کے بعد عہدِ رسالت کے چند مشہور غزوات کا
 ذکر کیا جاتا ہے۔

جنگ بدر کے اسباب

قریش مسلمانانِ مکہ کے خلاف اور درپے آزار تو تھے ہی ہجرت کے بعد انصار
 مدینہ بھی ان کے عتاب کی زد میں آ گئے۔ کیونکہ انھوں نے پیغمبرؐ کو اپنے ہاں پناہ دے کر نہ
 صرف ان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا۔ بلکہ اسلام کی روز افزوں ترقی کا سامان بھی
 کر دیا تھا۔

قریش جس دین کو اپنے ہاں پھلتا پھوٹتا نہ دیکھ سکتے تھے وہ یہ کب کو مارا کر سکتے
 تھے کہ اسے کہیں اور ترقی عروج اور فروغ حاصل ہو اور مسلمان ان کی گرفت سے نکل کر
 آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں۔ لہذا انھوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اس دین کو بھٹکنے پھولنے

نہ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیں یا انہیں اسلام سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 قریش کے ان ارادوں کی صحیح تصویق فرمائی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے۔

”وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوا“

(البقرہ۔ 217)

یہ کفار تو ہمیشہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا پس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں

ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا جس میں تمام قریش کا سامان تجارت شامل تھا کیونکہ مدینہ قریش کے قافلوں کی گزرگاہ تھا لہذا اسے واپسی پر مدینہ کی طرف سے گڈ مارتھا۔

ابوسفیان نے حفظہ مقدم کے طور پر شام سے پلٹتے ہوئے اہل مکہ کو مصمم ابن عمرو غفاری کے ذریعہ یہ قافلہ اور شراکتیں پر پیغام بھیجا کہ مسلمان دھوا بول کر مال تجارت لوٹنا چاہتے ہیں اتم جنگی ہتھیاروں کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔

ابوسفیان نے یہ قیاس کیا کہ چونکہ اس قافلہ میں تمام قریش مکہ کا مال تجارت شامل ہے لہذا وہ اس پر دھوا بول کر لٹنے کے ارادہ کی خبر سن کر مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پس و پیش نہیں کریں گے اور اس طرح اس کی عداوت کی آگ کو بجھانے میں کامیابی ہو سکے گی۔ قریش مکہ تو پہلے ہی جنگ کے لئے آمادہ تھے لہذا وہ یہ اشتعال انگیز خبر سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے لیکن جب قریش کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بدر کے قریب پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ ابوسفیان تو ساحل سمندر کے راستہ مکہ پہنچ چکا ہے یہ اطلاع ملنے پر قریش کے چند آدمیوں نے کہا کہ ابوسفیان کا قافلہ تو مکہ پہنچ چکا ہے لہذا اب تمہیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مگر ابو جہل جنگ سے دست بردار ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔

مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی تیاری کا حال

مدینہ میں یہ خبر تو عام ہو چکی تھی کہ ابوسفیان کا قافلہ اونٹوں پر سامان لاؤ کرادھر سے گزرے گا تمہارے ساتھ ہی یہ خبریں بھی پہنچ رہیں تھیں کہ قریش کا لشکر پورے سارے سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔

اس موقع پر مدینہ کا دفاع لازم تھا لہذا وحی الہی حرکت میں آئی اور خداوند تعالیٰ نے قتال و جہاد کو مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا جیسا کہ ارشاد ہوا:

”کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ غَيْرُ الْمَكْرُهِ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ غَيْرُ الْمُحِبِّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“
البقرة۔ 216

تم پر جہاد قتال واجب کر دیا گیا ہے حالانکہ تم کو ناگوار ہے۔ اور قریب ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور قریب ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ آئے ہو اور وہ تمہارے لئے بری ہو چونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو حکم قتال ملا تو کم از کم ان میں سے کچھ مسلمانوں کو یہ حکم قتال ضرور ناگوار گذرا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کفار کے لشکر کے ساتھ جنگ ہو۔ بلکہ ان کی پسند اور محبوب چیز اور تھی۔ مگر جو چیز ان مسلمانوں کو پسند اور محبوب تھی وہ خدا اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ اور جو خدا اور اس کا رسول چاہتے تھے وہ ان مسلمانوں پر گراں اور ناگوار گذر رہا تھا۔

جہاد کی فرضیت اور قتال کا حکم سننے کے بعد کچھ مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا ایک اور نقشہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں اس طرح کھینچا گیا ہے۔

”وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا الْوَلَا اَنْزَلَتْ سُوْرَةٌ اِذَا اَنْزَلَتْ سُوْرَةٌ

محكمة و ذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك
نظرا العفسي من موت فاولي لهم“
سورہ محمد - 20

اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورۃ
کیوں نازل نہیں کی گئی پھر جس وقت صاف صاف سورہ اتاری گئی اور اس میں قتال کا ذکر کیا
گیا تو تم نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے دیکھ لیا کہ وہ تمہاری طرف اس نظر
سے دیکھتے ہیں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو ان کے لئے شرابی
ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی تک وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے
جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو جنگ بدر میں کامیابی سے مرعوب ہو کر ظاہری طور پر
داخل اسلام ہوئے تھے اور وہ لوگ جنہیں خدا نے فی قلوبہم مرض کہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو
ابتداء سے ہی خلوں دل کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے۔ بلکہ ان کے دل میں اسلام قبول
کرنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہر حال قرآن کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے
قرآن کی گواہی دیتا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے
دلوں میں روگ تھا۔ فی قلوبہم مرض۔ (سورہ محمد - 20)

بہر حال خداوند تعالیٰ نے جہاد و قتال کے واجب قرار دینے کے ساتھ ہی
مسلمانوں کیلئے ایک واضح دستور العمل بھی دیا اور ارشاد فرمایا:

”فَاِذَا لَقِيتُمُ الْكُفْرَ فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا الْخَنِيْعُ مَوْهَمٌ فَنَسُدُّ
الْوَسَاقِ فَاَمَّا مَنْۢ بَعْدَ وَاَمَّا فُلُوءٌ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا (سورہ محمد - 4)
پس جب تمہاری کفار سے مدد بھیلے ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہاں تک کہ
جب تم ان کو خوب قتل کر چکے ہو کس کس کے مشکلیں باعدہ لو پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے
یا فدیہ لے لینا ہے جب تک لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈالے۔

اس آیت نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں جم کر لڑنے اور کافروں کی لڑتے ہوئے گردنیں اڑانے اور میدان جنگ میں ان کا خوب خون بہانے کا حکم دیا ہے اور جب جنگ پھیا رڈال دے تو کفار کو قیدی بنا لو ان کی کس کس کر ٹھکیں یا تھک لو۔ اور پھر چاہے انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ یعنی قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دینے یا فدیہ لے کر آزاد کر دینے کا حکم خدا نے پہلے ہی دے دیا۔ اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے والی ہے۔ تاکہ بعد میں جو باتیں گھڑی کشیں ہیں ان کے بارے میں صحیح صحیح فیصلہ کیا جاسکے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک غلط الزام

تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ محمد کی مذکورہ آیات جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئیں اور جنگ کے بارے میں ہدایت یقیناً دہنا جنگ سے پہلے ہی دی جانی چاہئیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 7 تا 5 جو آگے چل کر تحریر کی جائیگی۔ اس بات پر شاہد ہیں کہ پیغمبر خدا کی طرف سے حکم جہاد کے ملنے کے بعد خدا کے حکم سے اپنے گھر سے نکلے تھے اور پیغمبر کے اپنے گھر سے نکلے کو خدا نے اپنے حکم سے بھٹا کہا ہے۔ مگر بعض مورخین نے بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی روایات پر اعتماد کر کے یہ لکھ ڈالا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ ہوسفیان کے قتلہ کولونے کے ارادے سے نکلے تھے۔ چنانچہ علامہ شبلی بھی اس الزام کو رد کرتے ہوئے یوں تحریر فرماتے ہیں:

”تمام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے بھٹنا صرف قتلہ کولونے کی غرض سے تھا۔ لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی۔ اس میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں:

”کَمَا اخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَشْكُ بِالْحَقِّ وَاِنْ لَفَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

لَكَارَهُونَ - يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يَسْأَلُونَ إِلَى الْمَوْتِ -
وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ وَإِذَا بَعَدَ كُمْ اللَّهُ أَحَدًا لَطَائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنْ غَيْرَ
ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ“ (الأنفال - 75)

جیسا کہ تجھ کو تیرے پدروں کا رنے تیرے گھر (مدینہ) سے چپائی پر لگا لالا۔ اور
جینک مسلمانوں کا ایک گروہ دماغش قنادر تجھ سے کج بات پر جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ کج
بات ظاہر ہوئی۔ گویا کدو موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور
جبکہ خدا و گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں
کچھ زور نہیں ہے؛ وہاں تجھ آئے۔

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ

- ۱۔ جب آنحضرت نے مدینہ سے لگنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ جھگڑنا تھا اور سمجھتا
تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے
- ۲۔ مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے گروہ تھے ایک غیر ذات الشوکۃ یعنی
ابوسفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے
مرد سامان کے ساتھ نکل چکا تھا۔

اسکے علاوہ ابوسفیان کے قافلہ میں 40 آدمی تھے اور آنحضرت صلعم مدینہ سے
تین سو بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ تین سو آدمی 40 آدمیوں کے مقابلہ میں کسی طرح
موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے۔ اس لئے اگر آنحضرت قافلہ کو لوٹنے کے لئے
نکلے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلہ کو موت کے منہ میں جانا
سمجھتے تھے۔ (الفاروق شبلی ص 84-85)

یہ د بات ہے جس پر شبلی صاحب نے صحیح صحیح محاکمہ کیا ہے لیکن ان کی نظر شاید
بخاری کی اس روایت پر نہیں پڑی جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم ابوسفیان

کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اگر وہ بخاری کی یہ روایت دیکھ لیتے تو پھر شاید وہ یہ محاکمہ نہ کرتے۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ:

انما خرج رسول الله يريد عبر قریش حتى جمع الله بينهم وبين
عدوهم على غير ميعاد“ صحیح بخاری جلد 3 ص 3

یعنی رسول اللہ تو قریش کے تجارتی قافلہ کے ارادہ سے نکلے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے
ناگہانی طور پر ان کا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کر دیا۔

سورہ انفال کی آیت نمبر 7۵ نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے کچھ
اصحاب کے کردار سے اچھی طرح پردہ اٹھایا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 نے تو صرف دو
باتوں کی نشاندہی کی تھی جو آیت کے آخری حصہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ:

۱۔ وایم الذین فی قلوبہم۔ یعنی جن کے دلوں میں روگ تھا۔

۲۔ ینظرون الہک ننظر المعشی من الموت فاولیٰ لہم

وہ تمہاری طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ دیکھا کرتا ہے جس
پر موت کی فحشی طاری ہو ان کے لئے سزا پائی ہے۔

مگر سورہ انفال کی آیات 7۵ کئی باتوں کی وضاحت کر رہی ہے جو اس طرح ہے
نمبر 1: عقیبر اکرم تو خدا کے حکم سے اپنے گھر سے قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے

ہی نکلے تھے۔ یہ بات: کما اخر جک ربک من بیتک بالحق سے ثابت ہے

نمبر 2: مگر بہت سے اصحاب عقیبر کے دل میں یہی خیال تھا کہ ہم ابوسفیان کے قافلہ کو
لوٹنے کے لئے جا رہے ہیں یہ بات تو دونوں الہی غیر ذات المشوكة لکم سے ثابت
ہے۔

نمبر 3: جب عقیبر نے اپنے اصحاب کو یہ بتلایا کہ ہم کفار مکہ سے جنگ کرنے کے لئے
جا رہے ہیں تو کچھ اصحاب عقیبر کو یہ بات بری لگی اور اپنی ماراضکی کا اظہار کیا یہ بات: ان

لرفقاعن المؤمنین لکارھون سے ثابت ہے۔

نمبر 4: اور یہ اصحابِ پیغمبر نہ صرف کفار قریش سے جنگ کے لئے جانے پر ناخوش اور ناراض تھے بلکہ اس بات سے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ پیغمبر کفار قریش سے جنگ کے لئے جا رہے ہیں انھوں نے پیغمبرؐ کے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ یہ بات ”بھادلو تک فی الحق بعد ماتین“ سے ثابت ہے

نمبر 5: اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اصحابِ پیغمبر کی حالت یہ تھی جیسا کہ ان کو موت کے منہ میں ہانک کر لے جایا جا رہا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے تمام حقائق کو ان آیات میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لیکن بنی امیہ کے حکمرانوں کی روش یہ رہی ہے کہ ایسی روایات وضع کرائی جائیں جن سے اصحابِ پیغمبر تو بچ جائیں اور ان کے تمام عیوب، غلطیاں اور کوتاہیاں پیغمبر کی گردن میں ڈال دی جائیں۔ لہذا جو بات اصحابِ پیغمبر چاہتے تھے اسے پیغمبرؐ کا چاہنا بتا دیا۔ اس طرح صحابہ کی تو حفاظت کی اور ماموس پیغمبرؐ کو پارہ پارہ کر دیا۔

قریش سے لڑنے کو ناپسند کس نے کیا؟

علامہ شبلی نے اس بات کو تو بجا طور پر رد کیا ہے کہ:

”پیغمبرؐ گھر سے قریش کا ناقہ لوٹنے کو نکلے تھے“

مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سے اصحاب تھے جو قریش کے ساتھ لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سچی بات ظاہر ہو جانے پر پیغمبرؐ سے ہی جھگڑنے لگ گئے میرت امیر المؤمنین میں اس بارے میں اس طرح لکھا:

”چونکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا مسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظ سے

کمزور اور کفار کی متوقع تعداد کے مقابلہ میں کم تھے اس لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ضروری خیال کیا کہ انصار و مہاجرین کا عندیہ معلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کا دفاع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت کے استفسار پر لوگوں نے مختلف جوابات دیئے کچھ ہمت شکن تھے اور کچھ ہمت افزاء۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے جواب پر آنحضرت نے منہ پھیر لیا۔ مقداد بن اسود نے پیغمبر کے چہرے پر ٹکدے کے آٹا روکھینچا کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ”اذهب انت و ربک لقاتلانا ھینا قاعدون“ تم جاؤ اور تمہارا خدا اور تم ہی دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپ کو خلعت رسالت پہنایا ہے ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا کرے۔ اس جواب سے پیغمبر کا ٹکدہ جاتا رہا اور آپ نے مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ - خدا بن معاذ انصاری نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کا عہد و پیمان کیا ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ سند میں پھاندیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پھاندیں گے اور کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہوگی۔ آپ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں ہم میں کی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ پیغمبر اس جواب پر اٹھائی خوش ہوئے اور فرمایا:

”واللہ الکافی انظر الی مصارع القوم“ سیرۃ امیر المومنین ص 193

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 140

یعنی خدا کی قسم اب میں دشمن کے گڑ گڑ کرنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا

ہوں۔

سیرت امیر المومنین میں صحیح مسلم کے حوالے سے جو کچھ حضرت ابو بکر اور حضرت

عمر کے بارے میں لکھا ہے وہ محفل میں آنے والی بات ہے ان دونوں کے کفار قریش کے

ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے دونوں سردارانِ قریش کی پناہ میں تھے ایک ابنِ الدغث کی پناہ میں رہا۔ دوسرا اپنے ماسوں ابو جہل کی پناہ میں رہا۔ حضرت ابو بکر کے تعلقات کفارِ قریش کے ساتھ اتنے اچھے تھے کہ 11 نبوی میں ایمان لانے کے بعد جب انھوں نے ہجرت کی غرض سے حبشہ کی طرف روائی اختیار کی تو کفارِ قریش کو اس بات پر بہت افسوس ہوا اور یہ کہا کہ ہم اس شہر میں کس طرح رہیں گے جہاں سے ابو بکر ہجرت کر کے چلے جائیں (دیکھو مدارج النبوة کو حوالہ سابقہ صفحات میں)

لہذا یہ دونوں ایک تو اپنے محسنوں کے ساتھ بڑا مناسب نہیں سمجھتے تھے، کچھ شرم بھی تو آتی ہوگی اور ان کی طاقت و قوت کا رعب بھی ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہوگا لہذا ان کا قرآن نے صحیح نقشہ کھینچا ہے کہ ”پینک مسلمانوں کا ایک گروہ دماغی خوش تھا و دتھو سے تھی بات پر جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ تھی بات ظاہر ہو گئی تو کیا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں“ لیکن ہمیں اس بات کی جستجو ہوئی کہ کہیں صحیح مسلم کا حوالہ درست نہ ہو چنانچہ ہم نے صحیح مسلم کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ بات صحیح مسلم میں ”باب بدر کی لڑائی کا بیان“ میں لکھی ہوئی مل گئی چونکہ عربی عبارت طویل ہے لہذا ہم صحیح مسلم مع شرح نووی ترجمہ غلامہ وحید الزمان کتاب الجہاد والسیر نشر کردہ خالد احسان بہ بشر ز لاہور جلد 5 کے صفحہ 55-56 سے انکار و ترجمہ سالم نقل کر رہے ہیں جو اس طرح سے ہے

باب بدر کی لڑائی کا بیان

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ جب آپ کو ابو سفیان کے آنے کی خبر پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی جب بھی آپ مخاطب نہ ہوئے۔ آخر سعد بن عباد و انصار کے رئیس اٹھے اور انھوں نے کہا آپ ہم سے

پوچھتے ہیں۔ یا رسول اللہ قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہم کو حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں۔ اور اگر آپ حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو بھگا دیں ہر گز انکار تک (جو ایک مقام ہے بہت دور مکہ سے پرے) البتہ ہم ضرور بھگا دیں (یعنی ہر طرح آپ کے حکم کے تابع ہیں گو ہم نے آپ سے یہ عہد نہ کیا ہو۔

آخرین ہے انصار کی جاناری پر) تب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چلے۔ یہاں تک کہ بدر میں اترے۔ وہاں قریش کے پانی پلانے والے طے ان میں ایک کا لانا غلام بھی تھا بنی حجاج کا۔ صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس سے ابوسفیان اور ابوسفیان کے ساتھیوں کا حال پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا میں ابوسفیان کا حال نہیں جانتا۔ البتہ ابو جہل اور عقبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف تو موجود ہیں جب وہ کہتا تو پھر اس کو مار تے جب وہ یہ کہتا کہ اچھا اچھا میں ابوسفیان کا حال بتاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتے پھر اسے پوچھتے۔ وہ یہی کہتا تھا ابوسفیان کا حال نہیں جانتا۔ البتہ ابو جہل اور عقبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف تو لوگوں میں موجود ہیں۔ پھر اس کو مار تے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ تم سے بچ بولتا ہے تو تم اس کو مار تے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو (یہ ایک معجزہ ہوا آپ کا) پھر آپ نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور ہاتھ زمین پر رکھا اس جگہ (اور یہ فلاح کے گرنے کی جگہ ہے) راوی نے کہا پھر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا اور ہر ایک کافر اسی جگہ گرا یہ دوسرا معجزہ ہوا۔

شرح مسلم مع شرح نووی ترجمہ علامہ وحید الزمان

کتاب البہار السیر جلد پنجم ص 55-56

علامہ وحید الزمان نے اپنے ترجمہ میں جو یہ لکھا ہے کہ:

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی آپ نے جواب نہ دیا“

یہ روایت کا لفظ ”فہکلم“ ابو بکر فاعرض عنہ کا ترجمہ کیا ہے
 ”فہکلم“ کا ترجمہ گفتگو کی تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایسی باتیں تھیں جنہیں پیغمبر اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا اور اظہارِ رائے کی صورت میں نہ پھیر لیا۔ بہر حال سیرت
 امیر المومنین میں صحیح مسلم کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس کی تصدیق ہو گئی۔
 بہر حال پیغمبر اکرم تین سو تیرہ آدمیوں کی ایک مختصر جمیعت کے ساتھ جن میں شبلی
 کی الفاروق کے مطابق 83 مہاجر اور باقی انصار تھے 8 رمضان 2ھ کو مدینہ سے روانہ
 ہوئے۔ الفاروق شبلی ص 85۔

جنگ بدر میں تائیدِ غیبی

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے سے لے کر
 جنگ کے خاتمہ تک یہ جنگ خداوند تعالیٰ کی زیرِ کمان اور اس کی ہدایات اور احکامات کے
 ماتحت لڑی گئی جس میں گھر سے روانہ ہونا بھی خدا کے حکم سے تھا جیسا کہ ارشاد ہوا
 ”کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ“ الانفال-5
 ”جیسا کہ تیرے رب نے تیرے گھر سے تجھ کو حق کے ساتھ نکالا“

پھر جب مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو خداوند تعالیٰ نے
 مسلمانوں کے سکون و اطمینان کے لئے ان پر خیمہ طاری کر دی۔ لیکن خیمہ کی حالت میں
 جہاں سکون و اطمینان ملا وہاں شیطان نے بھی اپنا جلوہ دکھایا اور بہت سے مسلمان جھٹلم
 ہو گئے جبکہ وہاں پر طہارت اور نہانے کے لئے پانی بھی نہیں تھا۔

علاوہ ازیں کفار نے پہلے سے سخت زمین کو منتخب کر کے قیام کیا ہوا تھا لہذا
 مسلمانوں کو باہر مجبوری سے باہر کے میدان میں قیام کرنا پڑا تھا۔ جس میں پاؤں دھنسن
 دھنسن جاتے تھے جس کی وجہ سے جم کر لڑنا دشوار تھا لہذا خداوند تعالیٰ نے اپنی غیبی امداد کے

ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی جیسا کہ ارشاد ہوا:

” اذ یغشیکم النعاس امنۃ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم

و ینہب عنکم رجز الشیطان ویرید علی قلوبکم وینبت بہ الاقدام

(الانفال۔ ۱۱)

” اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے اپنی طرف سے اطمینان دینے کے لئے تم پر

نیند کو غالب کر دیا تھا۔ اور تم پر آسمان پر سے پانی برسا یا تھا تا کہ اسے تمہیں پاک و پاکیزہ

کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو رفع کر دے (اور پانی سے ہاں اور پت بھی جم جائے)

اور تمہارا قدم کو (اچھی طرح سے) جمائے ہے۔

یہ بات مسلمات تاریخیہ سے ہے کہ اس جنگ میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے

لہذا اپنے مقابلہ میں تین گنا سے بھی زیادہ لشکر کو دیکھ کر ہمت ہار جانے کا قوی امکان تھا۔

لیکن یہاں بھی خداوند تعالیٰ نے ایک عجیب طریقہ سے حوصلہ قائم رکھنے کی حکمت عملی اختیار

کی جیسا کہ ارشاد ہوا:

” واذ یریکموہم اذ القیہم فی اعینکم قلیلاً و یلقکم فی اعینہم

لیقصی اللہ امرأ کان مفعولاً و الی اللہ ترجع الامور “ (الانفال۔ 44)

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کفار کے ساتھ ڈبھیل کی تو خدا نے

تمہاری آنکھوں میں کفار کو بہت کم کر کے دکھلایا اور ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا کر دیا تا کہ خدا

کو جو کچھ کرنا منظور تھا وہ پورا ہو جائے اور کل باتوں کا دار و مدار خود اپنے ہی ہے۔

جنگ کی ابتداء

بہر حال بدر کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور دشمن کی طرف سے

عتبہ بن ربیعہ۔ اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ و لید قریش کی عضوں میں سے نکل کر مبارز طلب

ہوئے اور مسلمانوں کے لشکر سے خوف اتنا حارث۔ معوذاتین حارث اور عبداللہ بن رواحہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انھوں نے کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔ عتبہ نے پیشانی پر تل ڈال کر کہا کہ تم ہمارے ہم رتبہ نہیں ہو۔ تم واپس جاؤ اور آنحضرتؐ سے مخاطب ہو کر کہا ”اے محمدؐ ہمارے مقابلہ میں ہمارے مسر لوگوں کو بھیجئے جو ہماری قوم میں سے ہوں یہ تینوں انصاری اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور آنحضرتؐ نے اپنے عزیزوں عبیدہ ابن حارثؓ، حمزہ ابن عبدالمطلبؓ اور علی ابن ابی طالبؓ کو بھیجا۔ ان کے پہنچتے ہی انفرادی جنگ کا آغاز ہو گیا اور حضرت عبیدہؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ نے ان تینوں سردارانِ قریش کو موت کے گھاٹ اتار دیا مگر چونکہ اس جنگ میں حضرت عبیدہ ابن حارثؓ شدید زخمی ہو چکے تھے لہذا وہ ان زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور میدان جنگ میں جامِ شہادت نوش فرمایا جنگ بدر میں یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔

اس کے بعد کفار کی طرف سے جو بھی آیا وہ حضرت علیؓ کی تلوار شرہار سے زندہ بچ کر نہ گیا۔ کفار کی مای گرامی شخصیتوں کے قتل ہو جانے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور اکیلے دو کھیلنے لڑنے کے لئے میدان میں آنے سے جی ہٹانے لگے۔ انھوں نے سمجھ لیا کہ اس طرح ایک ایک کر کے میدان میں نکلتے رہتے کوئی بھی شیر خدا کی تلوار سے زندہ بچ کر نہ پلٹے گا اور ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لہذا انھوں نے یکبارگی حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔

پیغمبرؐ کی بارگاہِ خداوندی میں دعا اور جنگ کا حال

یہ وہ موقع تھا کہ جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھ کر پیغمبرؐ نے بارگاہِ احدیت میں دستِ بدعا ہو کر عرض کیا:

”اللہم ان تہلک هذا العصابة من اهل الاسلام لا تعید فی

الارض اللهم انجز لي ما وعدتني“ سیرۃ امیر المؤمنین ص 199

بحوالہ تاریخ کامل جلد 2 ص 87

”بارالہا اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر میری پرستش کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پروردگار اپنے وعدہ فتح و نصرت کو پورا کر“

اس دعا کے بعد پیغمبر نے نیند کی ایک چھکی لی اور آنکھیں کھول کر فرمایا: خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول فرمائی اور ہماری امداد کے لئے فرشتے بھیج دیئے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ”اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الى ممدكم بالف من الملائكة مردقين“ (الانفال - 9)

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرو گے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی (اور کہا) میں ایک ہزار فرشتوں سے جو پے درپے آئیں گے تمہاری مدد کریں گا۔ اوھر تو کفار قریش نے یکبارگی حملہ کر کے جنگ مظلوم کا آغاز کر دیا اور ادھر خالص خدا کی کمان میں جنگ ہونے لگی اور حکم خداوندی سے فرشتے میدان جنگ میں کود پڑے جیسا کہ ارشاد ہوا:

”اذ يوحى ربك الى الملائكة الى معكم فلبيوا الذين آمنوا، سائقى في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا هم كل بنان“ (الانفال - 12)

”اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے فرما رہا تھا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو میں جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا لہذا تم ان کفار کی گردن پر مارو اور ان کی پور پور کو مضروب کر دو“

مسلمان کفار کے لشکر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر گواہیں چلاتے صفوں کو حیرتے اور دشمنوں کو ہتھیار کر تے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا

ہے۔ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تو ان کے پاؤں رکنے لگے۔ اس موقع پر شیطان سراقہ کی صورت میں آگے بڑھا اور کفار کی ڈھارس بندھا کر انہیں آگے بڑھنے پر تیار کیا لیکن جب اس نے جبرائیل و میکائیل کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو کافروں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”وَإِذَا فِى السَّيْطَانِ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَآلِى جَارِ لَكُمْ ، فَلَمَّا تَرَاتِ الْفُتُنَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٌّ مِنْكُمْ . إِنِّى أَرِى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَلِيدُ الْعِقَابِ

(الانفال۔ 48)

”اور جب شیطان نے ان کی کارستانیوں کا عمدہ کر دکھایا اور ان سے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اُنے پاؤں بھاگ نکلا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بالکل الگ ہوں میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جنگ بدر کے دن شیطان سراقہ بن حارث کی شکل میں آیا اور لوگوں کو لڑائی پر ابھارنے لگا اور کہا کہ آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں مگر یکا یک فرشتوں کا لشکر دیکھ کر بھاگا۔ جب یہ ٹپک مکہ آئے تو انھوں نے سراقہ کی مذمت کی اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارے ساتھ نہ تھا اور لوگوں نے بھی کہا کہ وہ مکہ سے باہر نہیں گیا مگر ان کو یقین نہ آیا جب وہ مسلمان ہو گئے تب انھیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

آخر الامر حضرت علی اور حضرت حمزہؓ کے پرزور حملوں سے کافروں کے قدم ڈمگ گئے اور جس طرح تتر بتر ہوئے جس طرح شیر کے حملہ آور ہونے سے بھیڑیں تتر بتر ہوتی ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں:

”رأيت عليا يوم بدر يحمي كفا يحميهم القوس ويقول الشعر

لما رجع غضب سيفه دما“ سيرة امير المؤمنين ص 199

بحوالہ کنز العمال جلد 5 ص 270

”یعنی بدر کے دن علی کلڑتے ہوئے دیکھا ان کے منہ سے گھوڑے کے ہنہانے

کی سی آواز نکل رہی تھی اور یہ ریت پر پڑتے جا رہے تھے اور جب پلٹے تو ان کی تلوار خون سے رنگین تھی۔

جنگ آخری مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی کفار کا زور ٹوٹ چکا تھا ابو جہل اور دوسرے

نامی گرامی مرداران قریش قتل ہو چکے تھے جب دشمن شکست کی آخری منزل پر پہنچ گیا اور اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو مسلمانوں نے بھی جنگ سے ہاتھ روک لیا اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل کرنے کی بجائے انہیں پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا۔

حدابن معاذ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں نہ

تف کرنے کی بجائے زندہ گرفتار کر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کی اس حرکت پر بیچ و تاب کھانے لگے اور پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں عرض کی

”یا رسول اللہ اول وقعة اوقعها الله بالمشرکین کان الاشعنان

احب الی من استقبا الرجال“ سيرة امير المؤمنين ص 200

بحوالہ تاریخ کامل جلد 2 ص 88

”یا رسول اللہ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مشرکوں کو شکست دلائی ہے ان

تو کون کیڑا گرفتار کرنے کی بجائے انہیں اچھی طرح کچل دینا مجھے نیا دیکھ رہا تھا“

حدابن معاذ کی اس بات سے ثابت ہے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی کچھ لوگ

لڑ رہے تھے اور کچھ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے جنگ

سے ہاتھ روک کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا اور انہیں پکڑ پکڑ کر قیدی بنانا شروع کر دیا۔

بہر حال اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے جن میں سے نصف یعنی 35 صرف حضرت علی کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔

مال غنیمت کی تقسیم کا بیان

جنگ سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت نے حکم دیا کہ مال غنیمت ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ لیکن یہ حکم بعض طبیعتوں پر گراں گذرا۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دستور عرب کے مطابق جو جس نے لُٹا ہے وہ اسی کے پاس رہے مگر پیغمبرؐ نے اس کی اجازت نہ دی اور آپؐ نے مال غنیمت تمام شہر کاہ جنگ میں مساوی تقسیم کر دیا۔

اسیران جنگ کی رہائی کا بیان

مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے اسیران بدر کو مختلف لوگوں کے گھر بٹھرایا اور ان کے حسن سلوک کی ہدایت فرمائی چنانچہ جب تک وہ مسلمانوں کی تحویل میں رہے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا رہا جس کا ان اسیروں نے خود بھی اعتراف کیا اور پھر ان قیدیوں میں سے جو صاحب حیثیت تھے ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا اور جو مافی حیثیت سے کمزور تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے یہ طے کیا کہ وہ مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور اس کے عوض انھیں رہا کر دیا جائیگا۔ چنانچہ وہ طے شدہ معاہدہ پورا کرنے پر آزاد کر دیے گئے لیکن جو بالکل ماورائے تھے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے انہیں ویسے ہی احسان کر کے آزاد کر دیا گیا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سورہ محمدؑ کی آیت نمبر 4 کے عین مطابق تھا جسے ہم سابقہ اوراق میں نقل کر چکے ہیں اس کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے یہاں پر بھی لکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ:

”جب تک کافروں سے لڑ رہے ہو تو ان کی خوب گرو نہیں مارو یہاں تک کہ جب

خوب خون بہا چکوا اور انہیں زخموں سے چور چور کر دو تو ان کی مشکلیں کس لبو (اور انہیں قیدی بنا لو) پھر ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو یا معاوضہ (فدیہ) لے کر رہا کر دو یہاں تک کہ دشمن جنگ کے ہتھیار رکھ دے۔ (سورہ محمد: 4)

کیا اسیران جنگ کے بارے میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی

جنگ ہر سے پہلے ہی اسیران جنگ کے بارے میں واضح آیت مازل ہو چکی تھی اور واضح حکم آچکا تھا یعنی اسیران جنگ کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا اس کا قدرت نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ انہیں یا توفد یہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا احسان کر کے آزاد کر دیا جائے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عین حکم خدا کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اس سلسلے میں نہ تو کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی حکم خدا کے مطابق عمل کرنے سے کسی عتاب اور عذاب کا سوال پیدا ہوتا تھا مگر یہاں بھی حضرت عمر کی رائے کو پیغمبر کی رائے پر فوقت دکھانے کے لئے ایک روایت گھڑی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

حضرت عمر نے ان کے قتل کی رائے دی تھی اور حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی اور پیغمبر نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ مگر خدا نے فدیہ لینے کو پسند نہ کیا اور حضرت عمر کی رائے قتل کو پسند فرمایا علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس بات کو طبری کے صفحہ 1355 کے حوالے سے "قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمر کی رائے" کے عنوان کے تحت اس طرح نقل کیا ہے:

قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمر کی رائے: اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے

مختلف رائے دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں اس لئے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا اور کہا اسلام کے معاملہ میں رشتہ و قرابت کو دخل نہیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اور اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کر دے علی عقیل کی گردن ماریں۔ حمزہ عباس کا سر اڑا دیں اور فلاح شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کر دوں۔ الفاروق شہلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء صفحہ 87

بحوالہ تاریخ طبری صفحہ 1355

اس بارے میں نہ صرف حضرت عمر کی رائے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رائے پر فوقیت دی گئی بلکہ انہیں ایک الہامی شخصیت بہت کرنے کی بھی کوشش کی گئی جیسا کہ محمد حسین نیکل سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب حضرت عمر فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ:

”مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے ستر آدمی گرفتار کئے جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفانہ روش حضرت عمر کی تھی اور وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے.....“

اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بات فدیہ قبول کر لینے پر ختم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا لیکن اس کے بعد راجد وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مَا كَانَ لِبَنِي آدَمَ أَنْ يَبْكُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اسْرِي حَتَّى يَضَعُوا فِي الْأَرْضِ مَرِيدُونَ

عَرْضُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“

نبی کو یہ مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں تم لوگ دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اس طرح امیران بدر کے سلسلہ میں حضرت عمر کی رائے نے الہامی شخصیت

ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا جیسا کہ اس سے پہلے اذان کے مسئلہ میں بھی ظاہر ہو چکا تھا اس سے نبی کریم علیہ التحیۃ والسلام اور مسلمانوں کی نگاہ میں حضرت عمر کی حیثیت بلند اور ان کی رائے وقیح ہو گئی۔
حضرت عمر فاروق اعظم از محمد حسین بیگلر 77

یعنی ان حضرات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وحی اور صاحب کتاب و نبوت و رسالت تو الہامی شخصیت نہیں تھے ہاں حضرت عمر الہامی شخصیت تھے۔

پیغمبرؐ نے جو رائے قائم کی وہ تو ایسی تھی کہ قدرت کو عذاب کی تہدید کرنی پڑی اور قدرت کی نظر میں حضرت عمر کی رائے درست ہو صحیح تھی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر عظمت ناموس و رسالت کو پارہ پارہ کیا جاسکتا ہے۔

یہاں بھی اصحاب کے محبوب کو پیغمبرؐ کی گردن میں ڈال دیا گیا حالانکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر ۱۳ میں عتاب کا رخ ان اصحاب کی طرف ہے جنہوں نے جنگ سے ہاتھ روک کر اور میدان جنگ میں خونریزی کے ذریعہ دشمن کا صفایا کرنے کی بجائے دنیا کے لالچ میں انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان بسکون لہ اسری حتیٰ یسخرن فی الارض جب تک خوب اچھی طرح سے میدان جنگ میں خونریزی نہ کریں کسی کو گرفتار نہ کریں۔ اور اس بات کو آیت کے دوسرے حصہ میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ: "تربسولن عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ" تم لوگ دنیا کی متاع چاہتے ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے "اس روایت کے گھڑنے کا واضح مقصد یہ ہے کہ آیت کے تہدید کی بجائے عتاب پیغمبرؐ کی بجائے پیغمبرؐ کی طرف مڑ جائے کہ انہوں نے غلطی کی اور فدیہ لینے پر رضامند ہو گئے۔ جس پر قدرت نے اپنا عذاب دکھایا اور تنبیہ کے لئے آیت مازل فرمائی۔

حالانکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے میدان جنگ میں لڑنے سے ہاتھ کیوں روکا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کا اچھی طرح خون کیوں نہ بہایا۔

اگرچہ یہ روایت قطعی طور پر وضع اور گھڑی ہوئی ہے اور حضرت عمر کی فرضی فضیلت کے اکتبار کے لئے گھڑی گئی ہے اور حضرت عمر کے مداح اس بات کو حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔

لیکن قیدیوں کو قتل کر دینے کی رائے کو دنیا کا کوئی بھی شریف اور عقلمند انسان پسند نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کی اس رائے میں معلوم نہیں انہیں کیسے فضیلت نظر آئی۔ قیدیوں کو قتل کرنے کا نفاذ قرآن میں کوئی حکم ہے نہ ہی کسی حدیث میں اور نہ ہی کسی مہذب قوم میں یہ قانون ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور نہ ہی اسلام کا یہ شعار ہے۔

در اصل آیت کا عتاب اس بناء پر نہیں تھا کہ ان سے فد یہ لینے کی بجائے انہیں قتل کیوں نہ کر دیا گیا بلکہ وجہ عتاب یہ تھی کہ دنیا کے لالچ میں، میدان جنگ میں پوری طرح غوریزی سے پہلے انہیں اسیر کیوں کیا گیا۔ اور اب جبکہ انہیں اسیر کر کے فد یہ لایا جا چکا تھا تو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی رو سے ان سے فد یہ لے کر انہیں چھوڑ دینا عین منشاء الہی اور حکم خداوندی کے مطابق تھا۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے جنگ کے آغاز سے پہلے ہی دستور العمل دے دیا تھا اور اسیروں کے لئے بھی واضح حکم آگیا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا تھا تو یہ بات کیوں گھڑی گئی کہ حضرت عمر نے قیدیوں کو قتل کا فتویٰ دیا تھا یا قتل کی رائے دی تھی جبکہ خدا کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کے حکم کی موجودگی میں نہ تو پیغمبر کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی نے اس سلسلہ میں کوئی رائے دی بلکہ خدا نے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں جو حکم دیا تھا پیغمبر نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ مگر چونکہ اس جنگ سے پہلے روانگی کے وقت خدا نے ان اصحاب کے کردار کو اجاگر کیا تھا کہ وہ کفار قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جا پا پسند نہیں کرتے تھے اور یہ بات معلوم ہو جانے

کے بعد کہ پیغمبر کفار قریش سے لڑنے جا رہے ہیں پیغمبر سے ہی جھگڑنے لگ گئے تھے اور جب بادل نخواستہ ساتھ جانا پڑ گیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے جیسا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور وہ آنحضرتؐ کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسا کہ وہ دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی فحشی طاری ہو۔ یہ سب باتیں سورہ الانفال کی مذکورہ آیات میں بیان ہوئی ہیں جن کا بیان سابق میں گذر چکا ہے۔ لہذا ان باتوں سے غافل کرنے کے لئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قیدیوں کے بارے میں رائے کو گھڑ کر ان کے مذاحوں نے پیش کیا تا کہ ان کو اس جھوٹے سن گھڑت افسانے کے ذریعے الہامی شخصیت بتایا جائے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد عقاب قرار دیں اور اس طرح حضرت عمر کو الہامی شخصیت بنا کر عظمت ماموں رسالت کو پارہ پارہ کریں۔ حالانکہ قرآن میں عقاب کا رخ ان اصحاب کی طرف تھا جو میدان جنگ میں بڑتے ہوئے خون بہانے کی بجائے مال غنیمت کے لوٹنے اور کفار قریش کو پکڑ کر قیدی بنانے میں مصروف ہو گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ مال و زر کی ہوس عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اسلام کے بعد بھی اس دیرینہ ذہنیت میں تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ابتدا میں قریش کے لشکر سے بھڑنے کی بجائے ابوسفیان کے کاروان کی جستجو میں رہے اور جنگ کے خاتمے پر اپنے سینے ہوئے مال پر اپنا حق جتانے بیٹھ گئے۔ لوٹنے والے کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے اور لڑنے والے کہتے تھے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے اس لئے ہم اس کے حقدار ہیں اور اسی دولت کے لالچ میں آکر کفار کا استیصال کرنے سے پہلے انہیں پکڑ کر قیدی بنانے لگے علامہ شبلی نے عربوں کے اس شفق کو بیان کرنے کے لئے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں ایک عنوان یہی ”مال غنیمت کی محبت“ تحریر کیا ہے چنانچہ وہ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

مال غنیمت کی محبت

”سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کو اس قدر شغف تھا کہ لڑائیوں کا بہت بڑا سبب بنی ہوتا تھا۔ اس کو اصطلاح میں نہایت درجہ سے کام لیا پڑا۔ جاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چیز تھی۔ تعجب یہ جو اسلام میں بھی ایک مدت تک اس کو ثواب کی چیز سمجھتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

رجل يريد الجهاد في سبيل الله و هو يفتي عرضاً من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له فاعظم ذلك الناس و قالوا الرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه“
(ابو داؤد بہایت حسن بخاری و ترمذی)

ایک شخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیاوی فائدہ بھی چاہتا ہے آپ نے فرمایا اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ امر لوگوں کو بہت عجیب معلوم ہوا اور لوگوں نے اس شخص سے کہا پھر جا کر پوچھا غایب اہل تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا رہا لوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیجتے تھے اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ آنحضرت نے ایسا فرمایا ہو گا یا لاؤں؟ جب آپ نے تیسری دفعہ بھی فرمایا کہ ”لا اجر له“ کہ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا تب لوگوں کو یقین آیا (سیرۃ النبی جلد 1 ص 613)

اس کے بعد علامہ شبلی نے ایک واقعہ اپنے مذکور دیان کے ثبوت میں تحریر فرمایا ہے لکھتے ہیں:

”ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب صف سے آگے نکل گئے قبیلہ والے روتے ہوئے،

انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہتے ہی جاؤ گے۔ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حملہ سے بچ گئے۔
اس پر ساتھیوں نے ان کو ملامت کی کہ تم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کر دیا۔ ابو داؤد میں
صحابی کا قول ان لفاظ میں مذکور ہے:

”فلا منی اصحابی وقالوا احرمنا الغنیمۃ“

(ابو داؤد باب ما یقول اذا صح کتاب الادب)

مجھ کو کھڑے ساتھیوں نے ملامت کی کہ تم نے ہمیں غنیمت سے محروم کر دیا۔

سیرۃ النبی جلد 1 ص 614

اس واقعہ کو لکھنے بعد شلی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”قرآن مجید میں غنیمت کی نسبت متاع و منوی کا لفظ آتا تھا، اور اس کی طرف

انہماک اور روزگارگی پر ملامت کی جاتی تھی جنگِ احد میں جب اس بناء پر شکست ہوئی کہ کچھ
لوگ کفار کا مقابلہ چھوڑ کر غنیمت میں مصروف ہو گئے تو یہ آیت اتری۔

”منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرۃ“ (آل عمران)

تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے

جنگِ بدر میں لوگوں نے جب اجازت سے پہلے غنیمت لوٹنا شروع کر دی (یا)

بقول بعض مفسرین فدیہ کی خواہش سے لوگوں کو گرفتار کیا تو یہ آیت اتری:

”تربطون عرہ الدنیا واللہ یرید الاخرۃ“ (انفال)

”تم لوگ دنیا کی پونجی چاہتے ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے۔

(سیرۃ النبی جلد 1 ص 615)

جنگِ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی کہا جاسکتا تھا کہ ابھی شروع شروع کی

بات تھی ہو سکتا ہے آخر میں عربوں کی اس حالت کی اصلاح ہو گئی ہو لیکن شلی صاحب لکھتے

ہیں کہ عربوں کی یہ عادت آخر تک نہ بدلی۔ جنگِ حنین اسلام کی تقریباً سب سے بڑی جنگ

تھی اس کے بارے میں شبلی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

”ہاؤ جودان تمام تصریحات اور بار بار کی تائید کے غزوہ حنین جو 8ھ میں واقع ہوا تھا اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ صحیح بخاری میں غزوہ حنین کے ذکر میں ہے:

”فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهم (صحیح بخاری)
 ”تو مسلمان غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور کافروں نے ہم کو تیروں پر رکھ لیا۔
 (سیرۃ نبوی جلد 1 ص 815)

کفار قریش کی لاشوں کا چاہ بدر میں پھکوانا

جس وقت جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو کفار کے ستر (70) لاشے میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ آنحضرت نے ان لاشوں کو چاہ بدر میں پھکوا دیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا: ”میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے“

کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ کیا مردے بھی سنا کرتے ہیں۔ فرمایا:

”ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجیبونی“
 (تاریخ کمال جلد 2 ص 190)

”وہ تم سے زیادہ میری بات سنتے ہیں مگر جواب دینے سے عاجز ہیں“
 روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے حضرت عمر تھے۔

سوانح عمر رسول مقبول ص 139

بحوالہ صحیح بخاری مترجم کتاب المغازی ب 12 ص 12

جنگ بدر میں پیغمبر اکرمؐ پر خیانت کی بدظنی کرنا

عربوں کو مال غنیمت سے اتنی محبت تھی کہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر چھالی اور جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام جز دیا کہ پیغمبرؐ نے وہ سرخ چادر اڑائی ہے یہاں تک کہ خود خدا کو قرآن میں پیغمبرؐ کی صفائی دینی پڑی اور ارشاد فرمایا:

”وما كان للنبي ان يغفل و من يغفل يات بما غل يوم القيامة“

(آل عمران - 161)

”کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز (جیسے خدا کے سامنے) لانا ہوگا۔
تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”نزل لما لقيت قطيعة صمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعلي النبي صلعم اخونها وما كان النبي ان يغفل بخون في الغنيمة فلا تغفون به
ذالك“ (تفسیر جلالین در تفسیر آیت مذکور)

”جب چادر سرخ بدر کے دن گم ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا غالباً نبی نے لے لی ہوگی تب یہ آیت نازل ہوئی ”وما كان للنبي ان يغفل“ یعنی نبی کبھی خیانت نہیں کرتا غنیمت وغیرہ میں تم اس پر بدظنی نہ کرو۔

جنگ بدر کے تعلق سے ہی شان رسالت میں ایک اور توہین

خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”لقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك و حرمن المومنين

عسى الله ان يكف باس الفين كفروا والله اشد باسا و اشد تنكيلا

(النسا۔ 84)

(اے میرے حبیب) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ (ہماری طرف سے) یہ ذمہ داری صرف تمہارے ہی اوپر ڈالی گئی ہے اور تم ایمانداروں کو جہاد کے لئے ترغیب دہانہیں بلاؤ۔ جہاد کے لئے دعوت دو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کو جنگ کرنے سے روک دے گا اور اللہ لڑائی میں بھی بڑا سخت ہے اور ریزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔

اگر مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا:

”سكتب عليكم القتال“ تم پر جہاد واجب کر دیا گیا ہے

لیکن جہاد کی ذمہ داری صرف خدا کی طرف بغیر پڑائی گئی۔ ”لا تكلف الا

نفسك“ یہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے اور مومنین کو دعوت دینا اور ترغیب دینا۔

وحرط المومنين

بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ آنحضرت اجتماعی کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے تھے جب مسجد

نبوی تعمیر ہونے لگی تو بغیر اکرم سب کے ساتھ انیشیا پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے جب

احزاب میں جنگ خندق کھودنے کا پروگرام بنا تو سب کے سب خندق کھودنے میں مصروف

رہے اور جہاد قتال کے لئے تو خدا نے مکلف آنحضرت کی ذات ہی کو بنایا تھا

”لا تكلف الا نفسك“ لہذا بغیر خود شکر کی صف بندی کرتے تھے میمنہ میسرہ تہ تیہ

دیجے تھے موقع ٹھکل کے مطابق جنگ کے احکام صادر کرتے تھے اور جنگ بدر میں تو دشمن

کے قتل ہو ہو کر گرنے کے مقامات کی نشاندہی کی اور ایک ماہر آزمودہ کار سپہ سالار کی طرح

فوج کی کمان کی، ابن تیمیہ طبری لکھتے ہیں:

”روى رسول الله في اثر المشركين يوم بدر مصلتا السيف يعلو

هذه الآية - سيهزم الجمع ويولون الابر - تاریخ خطبری جلد 2 ص 172

بدر کے دن پیغمبر اکرم کو اعرط کے مشرکوں کا پیچھا کرتے دیکھے گئے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ غفر رب لشکر شکست کھائیگا۔ اور پیچھے پھرا کر چل دے گا۔

تاریخ خطبری میں ہی امیر المومنین کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ ”لما ان كان يوم بدر وحضر الناس اتقوا برسول الله فكان من الشد الناس باساً وما كان منا احد الا قرب الى العدو منه“ تاریخ خطبری جلد 2 ص 135

جب بدر کا دن آیا اور لڑکے حاضر ہوئے تو ہم رسول اللہ کے راسن میں پناہ لیتے تھے آپ کا وہ سب لوگوں سے زیادہ تھا اور ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن چونکہ وہ اصحاب جو جنگ کا امام بن کر ماراض ہو گئے تھے اور قریش کے ساتھ لڑنے کی خبر سن کر پیغمبر سے ہی جھگڑنے لگ گئے تھے جن حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہوں یا جیسا کہ اس کی حالت ہو جس پر موت کی طغی طاری ہو یہ اصحاب بندھے جڑے ساتھ تو چلے گئے لیکن چونکہ بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے روایت سازی کو بدر کے دن ان کا کوئی کار نمایاں نظر نہ آیا لہذا بدر میں ایک چھپر کی روایت گھڑی گئی جس میں پیغمبر قیام کریں اور یہ اصحاب ان کے ساتھ رہیں۔

ابن تہریطری نے اپنی تاریخ خطبری میں اور ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں اور دوسرے مورخین واقعات بدر کے سلسلہ میں یہ روایت درج کی ہے کہ ”جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ بدر میں وارد ہوئے تو مسعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کجور کی شاخوں کا ایک چھپر ڈالنے دیتے ہیں آپ اس میں قیام فرمائیں اس چھپر کے قریب آپ کی سواری موجود رہے گی اگر ہم دشمن پر غالب آئے تو بہتر اور اگر ہمیں شکست سے دو چار ہوتے دیکھیں تو آپ سواری پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جائیں“

اس روایت کی نہ تو واقعات بدر سے تائید ہوتی ہے اور نہ سیرت رسول سے ساز

گار ہے۔ اول تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ کھجور کی اتنی شاخیں کہاں سے لائی گئیں جن سے چھپر تعمیر ہوا جبکہ بدر کے دن اس پاس کھجور کے درخت تھے ہی نہیں جیسا کہ ابن ابی الحدید نے اس روایت پر ترحیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

لا عجب من امر العریش من ابن کان لهم ومعهم من سفل النخل یا یبنون عریشاً ولیس تلک الارض بدو ارض نخل

سیرت امیر المومنین ص 194-195

بحوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 ص 330

مجھے عریش (چھپر) کے معاملہ میں بڑی حیرت ہے کہ کھجور کی اتنی شاخیں جن سے چھپر بنایا گیا کہاں سے مہیا کی گئیں جب کہ بدر کی سر زمین پر کھجور کے درخت ہوتے ہی نہ تھے یہ عریش یا چھپر اس لیے بنوایا گیا تا کہ وہ اصحاب بغیر جنہوں نے اس جنگ میں عملی حصہ نہیں لیا انہیں عریش کے اندر بغیر کے ساتھ بٹھایا جاسکے۔

کیا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ وہ بغیر جس نے کفار کے مرمہ کے گرنے کے مقامات کی نشاندہی کی جسے وحی نے کامیابی اور فتح و کامرانی کی بشارت دی وہ چھپر کا گوشہ منتخب کر کے شکست کی صورت میں راہ فرار اختیار کرنے کے لئے مطمئن ہو کر بیٹھا ہوگا جب خدا نے قتال و جہاد کے لئے مکلف صرف انہیں کی ذات کو بنایا تھا۔ اور وہ کسی خوف و خطر کے بغیر دشمن کی صفوں سے قریب تر تھا۔ اور بھاگنے والوں کو جنگ سے پہلے ہی آیات خداوندی سنا کر عذاب کی وعید سنا چکا تھا وہ خود چھپر کے نیچے شکست کی صورت میں بھاگنے کے لئے تیار ہو کر بیٹھا ہوگا۔

اصحاب بغیر کی کوتاہیوں اور نعرشوں کو چھپانے کے لیے کیا کیا جتن کئے گئے؟ اور موسیٰ بغیر کو کس طرح سے تار تار کیا گیا؟ اس کا پردہ انہیں کی آنکھوں سے ہٹا ہے جو غیر جانبدارانہ طور پر تحقیق کرتے ہیں۔

اس مقام پر ایک واقعہ کا ذکر خالی از لہجہ نہ ہو گا۔ علامہ شبلی کی کتاب الفاروق نثر میں لکھا ہوا حضرت عمر کی شان میں ایک قصیدہ ہے اس کتاب میں انھوں نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت عمر کی ہر کوتاہی کو نکال دیا کرپش کیا ہے۔ ان کی ہر لغزش پر بغیر کو قصور وار ٹھہرایا اور ان کی ہر برائی کو بھانسنوا کر اچھائی کی صورت میں پیش کیا۔ پاکستان کے تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے اردو کے نصاب میں شخصیات کے بارے میں حضرت عمر کے حالات زندگی شبلی صاحب کی الفاروق سے اخذ کر کے شامل نصاب کر دیا۔ اگرچہ شبلی صاحب نے اس بات کو بھی بڑا بھانسنوا کر اچھی سی تصویر بنا کر پیش کیا تھا مگر وہ برائی جو اس میں موجود تھی اس سے خطرہ تھا کہ طلبہ کے ذہن کی صاف پلیٹ پر کوئی غلط اثر نہ پڑے لہذا (ایم ایم اے) متحدہ مجلس عمل نے آسمان سر پر اٹھالیا اور بچاری و فاقی وزیر تعلیم محترمہ زبیدہ جلال کا مطلقہ بند کر دیا اور ناک میں دم کر دیا ان کو امریکی ایجنٹ قرار دیا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا اور ہالائٹر و دیان میٹرک کے اردو کے نصاب سے خارج کر دیا گیا۔

نذیر ناجی صاحب نے اخبار جنگ میں بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مولانا حضرات تحریک پاکستان کے سخت مخالف تھے مگر انھوں نے غلبہ کر کے نصاب کی کتابوں سے ان باتوں کو نکلوادیا ہے جن میں ان کے پاکستان مخالف بیانات کا ذکر تھا۔ شاہد نذیر ناجی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ ان مولانا صاحبان نے یہ بات صرف آج ہی نہیں کی بلکہ چودہ سو سال سے ان کا یہی کام رہا ہے۔

اب ہم جنگ بدر کے حالات کو مختصر کر کے یہیں پر ختم کرتے ہیں اور حقہ ۳ کے واقعات میں سے جنگ احد کا حال بیان کرتے ہیں۔

3۔ ۳۳ کے واقعات جنگ احد کا بیان

یہ جنگ کئی لحاظ سے قابل غور ہے جسے ہم مختلف عنوانات کے تحت تحریر کرتے ہیں

جنگ کے اسباب

جنگ بدر میں قریش کے سردار مارے گئے اور ستر ہی اسیر بنائے گئے اور باقی بزمیت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

قریش کے دلوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑی ہوئی تھی اور سینوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی اور اسی خیال سے کہ کہیں جوش انتقال سر نہ پڑ جائے مقتولین بدر پر رونے سے منع کر رکھا تھا۔

ابوسفیان جو قیادت و سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا اسے ابو جہل اور دوسرے سرکردہ افراد کے مارے جانے سے آگے آنے کا موقع مل گیا اس نے عوام کے جذبات کو متاثر کرنے کے لئے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک قریش کے کشتوں کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔

قریش کے سرکردہ افراد نے گزشتہ سال کا تجارت کا مشترکہ منافع جو پچاس ہزار شقال سونا اور ایک ہزار اونٹوں کی شکل میں تھا اور ابھی تک شرکاء میں تقسیم نہیں ہوا تھا جنگی مصارف کے لئے مخصوص کر دیا۔ تاکہ مائی اعتبار سے مضبوط ہو کر مسلمانوں سے جنگ لڑی جائے۔

بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ تباہ کن جنگ لڑنے کے لئے قریش نے اہل تہامہ اور مکی کنانہ کے سات سو آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور جب ان کے لشکر کی تعداد پڑھتے پڑھتے تین ہزار تک پہنچ گئی تو یہ لشکر ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے نکل کھڑا ہوا۔

جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مدینہ سے باہر دو آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے

انہوں نے پلٹ کر بتایا کہ قریش کا لشکر مار دیا کرتا ہوا اطرافِ مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔

تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 431 کے مطابق قریش کے لشکر نے ابوسنیان کی

قیادت میں بڑے ساز و سامان کے ساتھ بروز بدھ 12 شوال 3ہ کو مدینہ کے شمال کی طرف احد کے دامن ”وادئ عقیق“ میں پڑاؤ ڈالا۔

دفاع کے سلسلہ میں اختلاف

مسلمانوں کو دشمن کے سر پہنچ جانے کی خبر ہوئی تو ان میں مدینہ کے دفاع کے سلسلہ میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے ہا ہرنہ نکلیں بلکہ مرقہ کلیوں میں دشمن کے ساتھ دست بدست جنگ کریں اور عورتیں بچے اور بوڑھے چھتوں سے تنگ باری کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں اس نظریہ کو پیش کرنے اور اس کی حمایت میں عبد اللہ ابن ابی ابرہہ جماعت منافقین پیش پیش تھی۔ لیکن پیغمبر نے دوسرے نظریہ کو اختیار کیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے زور دہنی، شمشیر حائل کی۔ سپر پشت پر ڈالی کمان کا مدھے پر لٹکائی اور نذر ہاتھ میں لئے ہوئے گھر سے برآمد ہوئے۔

خود پیغمبرؐ کی رائے کیا تھی

سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں نظریوں میں سے کون سا نظریہ صحیح تھا اور معالج عامہ کے موافق تھا۔

اس میں شک نہیں کہ مدینہ میں رد کر کلیوں میں دست بدست لڑنا اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا چھتوں سے تنگ باری کرنا یقینی طور پر مصلحت کے سراسر خلاف اور کامل طور پر خطرناک تھا کیونکہ اولا چونکہ مسلمانوں نے بدر میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور اب شکست خوردہ دشمن تازہ دم فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان حالات میں اگر

مسلمان مدینہ کے اندر گھروں میں بیٹھے رہتے اور مدینہ کے دفاع کے لئے عورتوں سے مدد کے طالب ہوتے تو وہ دوجاگہ جو وہ جنگ بدر میں بٹھا چکے تھے اس پر پانی پھر جاتا۔ لہذا مدینہ کے اندر رد کر لیا مصلحت کے سحر اسر خلاف تھا۔

۴ نیا مدینہ کے اندر رد کر جنگ کرنا انتہائی خطرناک بھی تھا۔ کیونکہ عین ممکن تھا کہ مدینہ کے گھروں سے چھوٹے دشمن کے لئے جائے امن اور پناہ گاہ بن جاتے اور کچھ بعید نہیں تھا کہ منافقین جنگ کی گرمائی میں دشمن کے شہر پر مسلط ہونے کا کوئی وسیلہ فراہم کر دیتے اور دشمن کے حساس نقاط پر مسلط ہو کر مسلمانوں کو تباہ کن بورا قابل خلاف نقصان پہنچا دیتے۔ چونکہ مصالح عمومی اور حالات کی نزاکت کو بغیر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا لہذا اس تحلیل و تجزیہ کا تقاضا یہ ہے کہ دفاع کے بارے میں بغیر کا کتبہ نظر بھی مدینہ سے باہر میدان میں نکل کر لڑنے کا ہی ہو۔ اور چونکہ بغیر اس بات کو سب سے بہتر جانتے تھے کہ مصالح عامہ کیا ہے اور حالات کا تقاضا کیا ہے لہذا وہ چند جوانوں کے اصرار پر مصالح عامہ اور حالات کی نزاکت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔

یہاں بھی ناموس رسالت کی توہین

جس طرح اذان کے بارے میں بغیر پر یہ تہمت لگائی گئی کہ وہ نمازیوں کو بلانے کے لئے ماتوس بھونا چاہتے تھے اور اس طرح ناموس رسالت کو جنگ بدر میں پارہ پارہ کیا یہ الزام لگا کر وہ ابوسفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لئے نکلے تھے۔ یا بغیر شکست کی صورت میں بھاگنے کا انتظام کر کے پھرتے چلے گئے تھے یا بغیر نے مال غنیمت میں سے سرخ چادر چھائی تھی اس طرح جنگ احد میں بھی اس مقام پر بنی امیہ کے پروردہ راویوں نے بغیر کی توہین کا پہلو ہی پیش نظر رکھا۔ چنانچہ مورخین نے عام طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ بغیر اگر مہم بھی مدینہ میں محصور نہ کر ہی جنگ لڑنا چاہتے تھے مگر رائے عامہ سے متاثر ہو کہ مدینہ سے باہر نکل

کھڑے ہوئے تھے۔ جیسا کہ شبلی صاحب نے لکھا ہے

”آنحضرتؐ کی رائے بھی کمدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ رد کیا جائے۔ لیکن صحابہ

نے نہ مانا اور آخر آنحضرتؐ مجبور ہو کر جمعہ کدن مدینہ سے نکلے

(الفاروقی ص 89)

لیکن حلی نے اپنی کتاب سیرت حلی میں لکھا ہے کہ:

”مدینہ میں رد کر شہر کا دفاع کرنا مہاجرین و انصار میں سے بزرگ صحابہ کا نظریہ

منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 41

تھا“

بحوالہ سیرت حلی جلد 2 ص 231

اور آگے چل کر معلوم ہوگا کہ عبد اللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کے ہمراہ اس

بہانہ سے واپس آ گیا کہ جب اس کا مشورہ ہی نہیں مانا گیا تو وہ آدمیوں کو کھلے میدان میں مروانا نہیں چاہتا۔

بہر حال ایسی باتوں پر اعتماد کرنا، پیغمبر اکرمؐ کی عدم معرفت کی دلیل ہے اور

آنحضرتؐ کی شان کے خلاف ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم عام حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جو عوامی نظریات کی خاطر حقیقی مصالح کو نظر انداز کر دیں اور مصلحت کے خلاف باتوں کو درست سمجھ لیں۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پیغمبر کی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رد کر لڑا جائے تو

اس پر عملدرآمد کرنے میں کیا رکاوٹ تھی جب کہ سیرت حلی کے مطابق مہاجرین و انصار میں سے بزرگ صحابہ کا نظریہ یہی تھا۔ اور اگر اس نظریہ پر عملدرآمد کیا جاتا تو کم از کم عبد اللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ راستہ سے ہی جدا ہو کر واپس نہ آتا۔ اور انصار کے وقبیلہ کو بھی آپس میں نہ الجھتے جس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔

لشکر اسلام کی میدان احد کی طرف روانگی

آنحضرت نے ابن مکتوم کی مدینہ میں منتقم و نگران مقرر کیا اور 14 شوال 3۰ھ کو نماز جمعہ کے بعد ایک ہزار کی جمیعت کے ساتھ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک قریب کے راستہ سے کوہ احد کی جانب روانہ ہو گئے۔ جہاں قریش کا لشکر 12 شوال سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا ابھی بخیر نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی اسلمہ نے اپنے تین سو ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے کٹ کر مدینہ واپس آ گیا اور عذر یہ تراشا کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا کہ اندرون شہر نہ جگ لڑائی جائے لہذا میں حد و شہر سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کی جانیں خطرہ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ انصاری نے جو عبداللہ ابن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے سردار تھے اسے بہت سمجھایا کہ وہ لشکر اسلام سے جدا نہ ہو لیکن وہ نہ مانا اور اس نے کہا ”مجھے معلوم ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جنگ چھڑ گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ آطیس گے۔ قرآن منافقین کے ساتھ جابر کے باپ عبداللہ انصاری کی گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے:

”وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اذْفَعُوا ، قَالُوا لَوْ نَعْلَم قَتَلًا لَا تَبْعُنَا كُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ بِيَوْمِئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِمَا كُنتُمْ يَكْتُمُونَ“ (آل عمران - 167)

”ایمان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ راہ خدا میں جہاد کرو یا (کم از کم تمہارے ساتھ رہ کر) دفاع ہی کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ چھڑ گئی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ آطیس گے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ زبان سے جو کچھ کہتے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ اور خدا ان کی اس بات سے آگاہ ہے جو وہ

دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔

عبداللہ ابن ابی کی واپسی کا لشکر اسلام پر اثر

عبداللہ ابن ابی کی واپسی پر لشکر اسلام میں ایک خطرناک اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور قبیلہ اوس کا ایک گروہ بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج کا ایک گروہ بنی سلمہ آپس میں الجھ پڑے۔ پہلے ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں پہلے اس دشمن داخل سے جنگ کرنی پڑے گی اس پر دوسرا گروہ عبداللہ ابن ابی کا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کسی لشکر کے لئے اختلاف و افتراق اور پھوٹ سے بڑھ کر خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور وہ بھی اس وقت میں جبکہ دشمن ان کے گھروں کی دیواروں کے نزدیک پہنچا ہوا تھا قرآن مجید اس بارے میں اس طرح کہتا ہے

”فَالْمَالُکُمْ فِی الْمُنَافِقِیْنَ فَتَنِیْنَ وَاللّٰہُ اَرْکَسُہُمْ بِمَا کَسَبُوْا۔
اَتْرِبُّوْنَ اَنْ تَقْتُلُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰہُ وَ مَنْ یُّضِلُّ اللّٰہُ فَلَنْ تَجِدَ لَہٗ سَبِیْلًا“ (النساء۔ 88)

”تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ خدا نے ان کے افکار کو ان کے اعمال کی وجہ سے الٹ دیا ہے، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ خدا نے جس سے توفیق اور ہدایت سبب کرنی ہے تم اسے راہ ہدایت پر لے آؤ گے؟ اور خدا جس سے توفیق ہدایت سبب کرے تم ہرگز اس کے لئے راستہ نہ پاؤ گے۔“

میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب اور صف بندی

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سات سو لشکریوں کے ساتھ دامن کوہ میں پڑاؤ ڈال دیا اور دوسرے دن 15 شوال کو دونوں طرف کی فوجوں نے اپنے اپنے مورچے

سنجھال لئے۔

فوج کی قلت اور سامان جنگ کی کمی کی وجہ سے ضرورت تھی اس بات کی کہ لشکر اسلام کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ دشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔
 آنحضرت نے ایک قدری رکاوٹ یعنی کوہ احد کو اپنے پس پشت رکھا اور مدینہ کو سامنے کے رخ پر لیکن بائیں جانب کوہ احد کے وسط میں ایک درو تھا جس کی وجہ سے اس بات کا احتمال تھا کہ کہیں دشمن چکر کاٹ کر اس دروہ کے ذریعہ لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے لہذا
 آنحضرت نے پچاس کمانداروں کا ایک دستہ عبداللہ بن جہیر کی زیر نگرانی کھڑا کر دیا اور اسے تاکید کی کہ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، جب تک حکم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت میں اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ بخاری میں آیا کہ بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مگر تم دیکھو کہ پہنچے ہمیں اچک اچک کر لے جا رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے تو بھی تم اس مقام پر جمے رہنا جب تک کہ تمہیں میرا حکم نہ پہنچے۔“

منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 51

بحوالہ تاریخ خمیس جلد 1 ص 433 صحیح بخاری

کوہ احد کے دروہ میں تیر اندازوں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بقیہ لشکر کی صف بندی کی مینہ پر مسجد ابن عبادہ انصاری کو مقرر کیا اور میسرہ پر اسید بن حضیر انصاری کو مقرر کر کے راہیت جنگ حضرت علیؓ کو سپرد فرمایا۔

۲ آغاز جنگ

جب دونوں طرف کی فوجیں صف بندی کر کے ٹیل کانٹے سے لیس ہو گئیں تو فوج مخالف کی طرف سے ہند اور دوسری غوثوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر یوں میں جوش

پیدا کرنے کے لئے جنگی ترانے شروع کر دیئے اس ترانے کے ختم ہوتے ہی طبل جنگ بجنے لگا اور دست بدست لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ قریش کا علمبردار طلحہ ابن عثمان ہتھیار سجا کر بڑے کرد فر کے ساتھ میدان میں آیا اور طحڑا میز لہجہ میں کہنے لگا مسلمانوں تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہوتا ہے لہذا تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے یا مجھے دوزخ میں بھیجنے کا خواہش مند ہو وہ میدان میں آئے اور مجھ سے لڑے۔

ادھر سے حضرت علیؑ کو اہل ہراتے ہوئے اور رتیز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلہ کے لئے نکلے اور دونوں شمشیر بکف آپس میں بھڑگئے اور حضرت علیؑ کی شمشیر شر رہا رہا کے ایک ہی وار نے اس کا کام تمام کر دیا۔

طلحہ کے مارے جانے سے مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور عام بے دلی ہی پیدا ہو گئی اور ایک ایک کر کے میدان میں نکلنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اور انھوں نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کے ریلے کوڑ کا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں۔ اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابو دجانہ انصاری حضرت حمزہؑ اور حضرت علیؑ نے حملوں پر حملے کئے اور دشمنوں کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔

حضرت علیؑ نے دونوں صفوں کے درمیان علم کو فضا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کیے جا رہے تھے اور لشکر قریش میں سے جو بھی علم ہاتھ میں لیتا اسے تیغ کر کے پرچم کفر کو سرنگوں کر دیتے یہاں تک کہ آپؐ نے آٹھ (8) علمبرداروں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتارا اور اس طرح تمام پرچم برداروں کا خاتمہ کر دیا۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

”كان الذين قتل اصحاب اللواء على“ سیرد امیر المؤمنین ص۔ 210

تاریخ کامل ابن اثیر جلد 2 ص 107

یعنی جس نے تمام علمبرداران لشکر کو قتل کیا وہ علیؑ تھے۔

لشکر کفر کا فرار اور مسلمانوں کا غنیمت لوٹنے میں مصروف ہونا

علمبرداران لشکر کے قتل سے قریش کا دم خم جاتا رہا اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان خالی کرتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع غالب آگئی اور دشمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹے دیکھا تو ان کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ عبد اللہ بن جبیر نے انہیں بغیر حکم یا دلا یا۔ اور درہ کوہ خالی چھوڑ کر جانے سے منع کیا مگر وہ اس سے بھی کم آدمیوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے مورخ شہیرا بن تہیر طبری لکھتے ہیں کہ:

"جعلوا يقولون الغنمة الغنمة . فقال عبد الله مهلا اما علمتم ما

عهد اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا فانطلقوا"

سیرۃ امیر المومنین طبری جلد 2 ص 211

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 193

یعنی ان لوگوں نے غنیمت غنیمت پکارنا شروع کر دیا عبد اللہ نے کہا ٹھہرو۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے مگر انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے چل دیئے۔

خالد ابن ولید کا عقب سے حملہ

کمانداروں کی اس بے خبری اور نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد ابن ولید اور عمرہ ابن ابی جہل نے درہ کوہ کو خالی پا کر دو سو کی جمعیت کے ساتھ عقب سے حملہ کر دیا۔

عبداللہ ابن جبیر نے اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ بڑی جوانمردی سے مقابلہ کیا مگر چند آدمی اس یلغار کو روک نہیں سکتے تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔

خالد کے اس کامیاب حملہ کو دیکھ کر بھاگنے والے بھی پلٹ آئے۔ کفار نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو از سر نو جمع کیا اور مسلمانوں کے منتشر لشکر پر حملہ کر دیا مسلمان حملہ سے بے خبر مال غنیمت سینے میں لگے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے پسپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد کے دستے نے گھیرا ڈال دیا اور تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس وہ طرفہ یلغار سے مسلمان حواس باختہ ہو گئے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی کچھ مسلمان شہید ہو گئے کچھ زخمی ہوئے اور کچھ حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ابن اثیر نے اسد الغابہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جب عام بھگدڑ ہو تو بغیر اسلام میری نظروں سے بوجھل ہو گئے میں نے مقتولین کی لاشوں میں دیکھا بھلا امر نہیں نظر نہ آئے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے جائیں اور جہاد را خدا سے منہ موڑیں۔ میں نے تلوار کے نیام کھڑو ڈالا اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ جب کفار کا پراچھٹا تو میں نے دیکھا کہ بغیر اکرم میدان میں ثابت قدم کھڑے ہیں۔

غرض اس ہنگامہ دار و گہر میں حضرت علیؑ نے ایک لمحہ کے لئے بھی میدان چھوڑنا کوارا نہ کیا اور جان سے بے نیاز ہو کر دشمن پر حملے کرتے رہے اور تیر و تلوار کے وار سہتے رہے اور انہیں درہم و برہم کرتے رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہر کرتے ہوئے بغیر کے سینہ پر رہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں:

”وكان على معن ثبت مع رسول الله يوم احد حين انهزم الناس

سيرة امير المؤمنين ص 212

و بایعہ علی الموت“

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 3 ص 23

یعنی احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ
 بہت قدم پہنچوالوں میں سے تھے اور آپ نے موت پر پیغمبرؐ کی بیعت کی تھی۔

پچاس سواروں کا پیغمبر پر حملہ

اسی اثناء میں پچاس سواروں کا ایک دستہ آنحضرت صلعم پر حملہ آور ہونے کے
 لئے بڑھا۔ آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اے علیؑ دشمن حملہ کے لئے بڑھ رہا ہے اسے
 آگے بڑھ کر روکو۔ حضرت علیؑ نے شیرانہ حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ پھر دوسری طرف سے
 مشرکین نے پیغمبرؐ پر حملہ کرنا چاہا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اے علیؑ اب انہیں روکو۔ حضرت علیؑ
 نے انہیں بھی تھم کر روک دیا۔ غرض جدھر سے هجوم بڑھتا۔ ابھر علیؑ اپنی دیوار بن کر کھڑے
 ہو جاتے۔ اور دشمن کے ہاتھ توڑ کر رکھ دیتے۔ اس موقع کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے
 اپنی کتاب مدارج النبوۃ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

”چوں مسلمسانان رونے بہ ہزیمت آورد حضرت
 رسول را تنہا گذاشتند۔ حضرت در غضب آمد و عرق از
 پیشانی عمایونش متقاطر گشت۔ در آن حال نظر کرد
 علیؑ را کہ بر پہلوانی او ایستاده است۔ فرمود چوں است
 کہ تو بہ برادران خود ملحق نہ گشتی۔ علیؑ گفت آا کفر
 بعد الایمان ان لی یک اسیر۔ آیا کافر شوم بعد از ایمان
 بدرستی کہ مرا تبو افتد؟ است فرمود یا علیؑ مرا ازین
 جمع نگامدار و حق خدمت و نصرت یجا آر کہ وقت
 نصرت است“

یعنی جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو وہ آنحضرت کو اکیلا چھوڑ کر چلتے گئے
 آنحضرت غصیناک ہوئے اور پیشانی مبارک سے پسینہ نکلتے لگا اس حالت میں دیکھا کہ علی
 آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ کیوں نہ بھاگے۔
 علیؑ نے فرمایا۔ اَکفر بعد الایمان ان فی بک اسوۃ کیا میں بھی ایمان لانے کے بعد کافر
 ہو جاتا ہوں؟ آپ کا ہر وہو ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا اے علی مجھے اس گروہ سے بچاؤ
 اور خدمتِ نصرت کا حق ادا کرو کہ یہ بد وقت ہے۔

مشرکین کا پیغمبر پر ہجوم

حضرت علیؑ میدانِ جنگ میں مصروف تھے کہ کچھ مشرکین نے پیغمبرؐ پر ہجوم کیا
 عبد اللہ ابنِ شباب نے آپؐ کی پیشانیِ قدس پر ضرب لگائی۔ عقبہ ابن ابی وقاص نے یکے
 بعد دیگرے چار پتھر پھینکے جس سے آپؐ کے چار دانت شہید ہو گئے۔ ابنِ قمرہ نے قریب
 آ کر تلوار کی ضرب لگائی جس سے خود کی کڑیاں پیشانی میں گز گئیں۔ اور چہرہ مبارک خون
 سے رنگین ہو گیا ان حملہ آوروں میں سے عبد اللہ ابنِ حمید کو ابو دجانہ انصاری نے تہ تیغ کیا۔ قبیلہ
 انصار کے چند آدمیوں نے پیغمبرؐ پر حملہ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر حائل ہوئے انصار کو
 دیکھ کر کفار پیچھے ہٹے گئے۔ اور تھوڑے فاصلہ پر تیرہ سائے شروع کیے۔ ابو دجانہ انصاری
 تیروں کی بوچھاڑ میں پیغمبرؐ کے سینہ پہرین گئے اور آنحضرتؐ پر جھک کر اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے
 رہے پیغمبرؐ کے قریب ہی مصعب ابن عمیر دشمنوں کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ
 ابنِ قمرہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا چنانچہ اس نے اپنی مٹھوں کے قریب پہنچ کر فریاد کی
 میں کہا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو قتل کر دیا ہے یہ کہتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا کہ
 ”الا ان محمداً قد قتل“ محمد قتل کر دیئے گئے۔

اکثر اصحاب پیغمبر کا فرار

جنگ احد میں مسلمانوں میں سے کچھ تو خالد ابن ولید کے حملہ کے بعد ہی منتشر ہو چکے تھے جو باقی رہ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خیر شہادت سن کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی اور ایک نام بھلے رُجج گئی۔ کچھ لوگ تو احد پہاڑ پر چڑھ گئے اور کچھ لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر دم لیا مورخ شہیر ابن قریب طبری لکھتے ہیں:

”تفرق عنه اصحابه و دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم لوقى الجبل الى الصخرة فقاموا عليها وجعل رسول الله يدعو الناس الى عباد الله، الى عباد الله“
سیرۃ امیر المومنین ص 214

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 201

آنحضرت کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلتے بنے۔ ان میں سے کچھ تو مدینہ پہنچ گئے اور کچھ پہاڑ کے اوپر ایک چٹان پر چڑھ گئے اور اس پر ڈیرے ڈال دیئے پیغمبر خدا انھیں پکارتے رہے۔ اے بندگان خدا میرے پاس آؤ۔ اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ۔ یہ بات صرف طبری ہی نے نہیں لکھی بلکہ قرآن مجید میں بھی پہاڑوں پر چڑھنے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے اور قرآن طبری کے بیان کی اس طرح تفسیق کرتا ہے

”واذ تصعدون ولا تلوون علی احد و الرسول يدعوکم فی اخرکم“
(آل عمران - 153)

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور تم کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے پکار رہے تھے۔

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے حوالے سے ایک واقعہ اس طرح

لکھا ہے۔

”علامہ طبری نے سند متصل جس کے رواۃ حمید ابن سلمہ۔ محمد ابن الحنفیہ۔ قاسم ابن عبد الرحمن بن رافع ہیں روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن عمرؓ نے حضرت عمرؓ اور طلحہؓ اور چند مہاجرین و انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہؐ نے جو شہادت پائی۔ انسؓ بولے کہ رسول اللہؐ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے تم بھی انہیں کی طرح لڑ کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی۔“

الفاروق شیلی ص 91

بحوالہ تاریخ طبری ص 144

اس کے بعد علامہ شیلی خود حضرت عمرؓ کی زبانی لکھتے ہیں کہ ”قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمرؓ کی زبانی نقل کیا ہے کہ انسؓ بن خضر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہؐ پر کیا گزری۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپؐ شہید ہوئے۔ انسؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ شہید ہوئے تو ہوئے۔ خدا تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچی لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت پائی۔“

الفاروق شیلی ص 91

بحوالہ کتاب الخراج ابو یوسف ص 25

ایہاں حیرانگی اور تعجب کی بات ہے یہ کہ حضرت عمرؓ نے جنگ احد میں تو آنحضرتؐ کی شہادت کا یقین کر لیا حالانکہ آپؐ زندہ تھے لیکن یہی حضرت عمرؓ بن خطابؓ کی وفات کے وقت تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبرؐ نے وفات پائی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ آنحضرتؐ وفات پا چکے تھے اور آپؐ کا جسدِ عنبری آپؐ کے سامنے پڑا تھا ایک غیر جاہل و معرہ و محقق جو ذرا بھی عقل سے کام لے گا اسے حضرت عمرؓ کی اس بات کا مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہو سکتی۔

یہ حال طبری نے کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمرؓ اور طلحہؓ بن عبد اللہؓ کا خصوصیت سے نام لیا ہے۔ اور ان کی باہمی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے

خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے جن میں غلطیاں و پچھان تھیں وہ دیکھتے ہیں کہ

”قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن ابي

ليأخذ لنا امانة بن ابي سفيان يا قوم ان محمدا قد قتل فارجعوا الى قومكم

قبل ان ياتوكم ليقتلوكم“ سیرۃ امیر المومنین ص 215

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 201

”چنانچہ پیغمبروں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا

جسے ہم عبد اللہ بن ابی کے پاس بھیجے جو ہمارے لئے ابوسفیان سے امان کی درخواست کرے۔

اے لوگوں محمدؐ تو قتل ہو گئے اب اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلو قبل اس کے کہ وہ

آئیں اور ہمیں قتل کر دیں۔

اگرچہ طبری نے یہ کہنے والے کا نام نہیں لکھا مگر محمدؐ کے قتل کے بعد اپنی قوم کی

طرف واپس چلنے کے الفاظ سے ثابت ہے کہ یہ کہنے والے تو قریش سے تھے۔

قرآن مجید میں ان ہی لوگوں کے بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے

”ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل

انقلبتم على اعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، سيجزي

الله الشاكرين“ (آل عمران-144)

محمدؐ ہر حال میں رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں جس

اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم اپنے پیچھے پاؤں پٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنے پیچھے

پاؤں پٹ جائیگا وہ خدا کا کچھ نہ بگاڑیگا۔ اور عترتِ نبیؐ خدا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمرؓ کو ارٹھا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو

کوئی یہ کہے گا کہ محمدؐ نے وفات پائی میں اس کی گردن اڑا دیں گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر

نے آکر بھی اہمیت ان کے سامنے پڑھی تھی۔ اور کتنے تعب کی بات ہے کہ جب حضرت عمرؓ

نے حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سن کر حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

”او انہما فی کتاب اللہ۔ ما شعرت انہما کتاب اللہ ثم قال یا

ایہا الناس هذا ابو بکر ذوا سبقیۃ فی المسلمین، فیا یعوہ، فیا یعوہ“

سیرۃ امیر المومنین ص 360

بحوالہ البدایہ النہایہ جلد 5 ص 242

یعنی کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے؟ مجھے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ قرآن کی آیت

ہے (بھر کہا) اے لوگوں یہ ابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے ان کی بیعت

کردہ ان کی بیعت کرو۔

حضرت عمر کی کوئی بھی بات تعجب اور حیرانگی سے خالی نہیں ہے۔ آیا حضرت عمر کی

اس بات پر زیادہ تعجب کیا جائے کہ کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے؟ مجھے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ

قرآن مجید کی آیت ہے۔ یا اس بات پر زیادہ تعجب کیا جائے کہ حضرت ابو بکر سے مذکورہ

آیت سننے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی بیعت کر لو ان کی بیعت کر لو۔

جو شخص اپنے دین کی خیر اور اپنی عاقبت کی بھلائی چاہے گا وہ حضرت عمر کی ان

باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

جنگ احد میں دو عورتوں کی فداکاری

اس خونیں معرکہ میں دو عورتوں کا کردار۔ جو میدان جنگ میں دشمنوں کی مرہم پٹی

کرنے اور پانی پلانے کے لئے آتی تھیں۔ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ان میں سے ایک ام عمارہ ہیں۔

اس خاتون نے جب دیکھا کہ پیغمبر تیروں کی زد میں ہیں تو آنحضرتؐ کے آگے

کھڑی ہو گئیں اور تیروں کو اپنے سینے پر روک کر پیغمبرؐ کا بچاؤ کرتی رہیں اور جب ابن قعیہ

تکوار لے کر آنحضرتؐ پر حملہ آور ہوا تو تکوار لے کر اس کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں۔ یہاں

تک کہ ان کا بازو زخمی ہو گیا۔

اور دوسری خاتون ام ایمن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ سے پیٹھ پھرا کر بھاگتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ اور تو ان کا کوئی بس نہ چلا۔ مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چہروں پر پھینکتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں

”ہاگ المغزل فاعزل به و هل السوف“ سیرۃ امیر المؤمنین ص 216

بحوالہ سیرۃ جلد 2 ص 252

یعنی لے یہ نکلا لیتا جاۓ اور گھر بیٹھ کر سوت کاۓ کر اور اپنی تلوار بھجے دیتا جا۔

ان عورتوں کے کردار کے مقابلہ میں مردوں کے کردار پر نظر کی جائے تو میدان چھوڑنے والوں کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہیں جن سے اس کٹھن مرحلہ پر ثبات قدم کی امید کی جاسکتی تھی۔

مگر حضرت علیؑ کے سوا ایک دو مہاجرین اور چند انصار کے علاوہ کوئی بھی ثابت قدم نظر نہیں آتا۔ بلکہ ان میں سے اکثر میدان سے روگردان ہو گئے اور اجلہ صحابہ تک میدان چھوڑ گئے ان اجلہ صحابہ میں سے بعض کے حالات تاریخ میں اس طرح آتے ہیں

حضرت ابو بکر کا بیان

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب احد کے دن لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں سب سے پہلے پلٹ کر آیا تھا تاریخ خمیس کے مصلح الفاظ اس طور پر ہیں:

”لما صرف الناس يوم احمد من رسول الله كنت اول من جاء

سیرۃ امیر المؤمنین ص 216

النبی“

بحوالہ تاریخ خمیس جلد 1 ص 485

اختصار کے پیش نظر صرف ایک ہی حوالہ کافی ہے ورنہ تاریخ و تفسیر و حدیث کی

لہذا نتیجتاً پیغمبر کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر بھی شک مراد ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے خدا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں یہ بیان کیا کہ خدا نے تو اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھلایا تھا جب تم کفار کو فتح کر رہے تھے لیکن تم نے خود ہی بزدلی دکھائی اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور حکم پیغمبر کی نافرمانی کی ”و عصیتم من بعد ما اراکم ما تعجبون“ اور تمہاری محبوب چیز یعنی فتح حاصل ہو جانے کے بعد تم نے ہی پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرۃ۔ تم میں سے کچھ صرف دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں ان میں کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے لیکن جو دنیا کے طلبگار تھے وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور جب صبح سے حملہ ہوا تو حملہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا کسی نے مدینہ میں جا کر دم لیا اور کوئی بہت ہی دور چلا گیا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ دین حق کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ہوتی چاہیے۔ کیونکہ ان کے نزدیک فتح اور کامیابی کی باگ ڈور پیغمبر کے ہاتھوں میں سپرد ہوئی ہے لیکن جنگ میں شکست کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی صحت اور صداقت میں شک پیدا ہو گیا اور وہ پیغمبر کے دعوائے نبوت کو غلط، باطل اور بے بنیاد سمجھنے لگ گئے تھے۔ اور اس قسم کے شک کی مثال ہمیں سلح حدیبیہ کے موقع پر بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔

خداوند تعالیٰ ان کے اسی نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے آیت کے اگلے حصہ میں واضح طور پر نوک لفاظ میں کہتا ہے کہ فتح اور کامیابی پیغمبر کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ فتح اور کامیابی صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہے

(ج) ”یقولون هل لنا من الامر شئی“

وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا (اس شکست کے بعد بھی) ہمارے لئے (فتح اور کامیابی میں

(سے) کچھ چیز ہو سکتی ہے

یہاں پر ”الامر“ سے مراد فتح اور کامیابی ہے جیسا کہ اس کے بعد والے جملہ میں

بھی الامر سے مراد یہی فتح و کامیابی ہے

یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں ”الامر“ سے مراد پیغمبر کی صداقت اور دین اسلام کی

حقانیت ہو یعنی کیا اس شکست کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور پیغمبر مد حق ہیں

۔ اور یہ دین اسلام حق ہے۔ کیونکہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی اور اگر پیغمبر

حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے لہذا اس احتمال کی بناء پر ”الامر“ سے مراد پیغمبر گرامی اسلام

کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت ہے۔

(و) قل ان الامر كله لله

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ غلبہ و کامیابی اور فتح و یابی کا معاملہ تو سب کا سب صرف

خدا کے ہاتھ میں ہے پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

خداوند تعالیٰ نے غلبہ اور فتح و یابی کے لئے کچھ اسباب و مسببات معین و مقرر

فرمائے ہیں کہ جو بھی اس راستے پر چلے فتح و یاب اور کامران ہو گا اور جو شخص اسباب کو نظر

انداز کرے گا تو شکست اس کے گھاٹ میں ہوگی اور تم نے فتح و یابی کے اسباب کو قطعی طور پر

نظر انداز کر دیا ہے۔

اولاً تم دنیا اور مال دنیا کی محبت میں مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن کی طرف

سے غافل ہو گئے۔ دوسرے تم نے اپنے فرمانروا کے حکم پر کان نہ دھرے اور دوسرے کے

راستے کو دشمن کے دار ہونے کے لئے کھلا چھوڑ دیا کیا تم اس صورت میں بھی فتح و یابی کے

خواہاں ہو۔

اگر خدا نے بعض مواقع پر اپنی طرف سے غیب سے مدد کی ہے تو یہ ایک استثناء کی

صورت تھی۔ ورنہ پیغمبروں کی کامیابیاں اور شکستیں بھی خداوند تعالیٰ کی ہستیوں کی تابع ہوتی

حضرت علی کی ثابت قدمی

حضرت علی ہر غزوہ کی طرح اس غزوہ میں بھی جس پامردی اور ثابت قدمی سے لڑے وہ اسلامی جہاد کا ایک عظیم نمونہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک مثالی کامیاب نمونہ ہے۔ اس وقت بھی جب دشمن کی پورش سے گھبرا کر لشکر کے قدم ڈمگائے تھے تنہا دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور اپنے زور ہارو سے ان کی بیہوشی ہوئی یا غار کو روک کر اسلام اور ہائی اسلام کا تحفظ کرتے رہے اور جب تک معرکہ کارزار گرم رہا ایک لمحہ کے لئے بھی نہ ہاتھ قبضہ شمشیر سے الگ ہوا اور نہ ہی پائے عزم و ثبات کو جنبش ہوئی حالانکہ پے درپے حملوں سے بڑھتا حال بورتیروں اور کھواروں کے دوار سے گھائل ہو چکے تھے علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ:

”اصابت علیاً یوم احمد ست عشرہ ضربہ“

سیرۃ امیر المومنین ص 217

بحوالہ تاریخ الخلفاء ص 114

اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل نہ ہو سکی لیکن حضرت علیؑ۔ حضرت حمزہؑ اور دوسرے دو چار جاں نثاروں کی ثابت قدمی نے مسلمانوں کو شکست کی بدترین صورت سے بچالیا اگر مسلمان ماقابت اندیشی سے کام نہ لیتے اور مال دنیا کی طمع میں غنیمت لہٹنے میں مصروف نہ ہوتے اور دوسرے بھی اپنا سوراچہ خالی نہ چھوڑتے تو شکست کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔

قرآن مجید میں ان لوگوں کی دنیا طلبی کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”وَمَنْ يَرِدِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَرِدِ الْآخِرَةَ“ (آل عمران ص 152)

”تم میں سے کچھ لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے خواستگار“

علامہ طبری نے ابن مسعود کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انھوں نے کہا کہ:

”ما شعرت ان احد من اصحاب النبی کان یريد الدنيا و عرضها

حتیٰ کان یومئذ

سیرۃ امیر المومنین ص 219

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 193

میں نہیں سمجھتا تھا کہ اصحاب رسول میں سے کوئی دنیا اور مال دنیا کا بھی طلبگار ہے۔
- یہاں تک کہ یہ (احد کا) دن دیکھنے میں آیا۔

جنگ احد میں بعض اصحاب پیغمبر کی ولی کیفیت کا بیان

جنگ احد میں تمام منافقین کو۔ جو تین سو کی تعداد میں تھے۔ عبد اللہ ابن ابی کے ساتھ واپس ہو گئے تھے اور باقی ماندہ اصحاب میں سے اکثر کے متعلق دنیا کا طلب اور مال دنیا کا پرستار ہونے کا حال قرآن و حدیث و تاریخ و تفسیر و سیرت کی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے وہ وہ بیان ہو چکا ہے لیکن دل کا حال جو تک خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا لہذا اکثر اصحاب پیغمبر کی ولی کیفیت کا حال خود خدا نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں یوں بیان فرمایا:

”ثم انزل علیکم من بعد الهم امانة نعتسا بدشئ طائفة منکم، و طائفة قد اهتمهم الفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة . بقولون هل لنا من الامر شئی . قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک بقولون لو کان لنا من الامر شئی . ما قتلنا ههنا . قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز النین کذب علیهم القتل الی مضاجعهم . ولیتالی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور“ (آل عمران - 154)

ترجمہ: پھر (جنگ احد کی شکست کے) رنج و غم کے بعد خدا نے تم پر آرام بخش اور چین کی خیمہ زل کی، جو تم سے صرف ایک گروہ پر طاری ہوئی۔ لیکن دوسرے گروہ کو (بالکل خیمہ نہیں آئی کیونکہ انھیں) اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ خدا کے بارے میں مالحق دوران جاہلیت (یعنی کفر کی ہی باتیں کر رہے تھے) کہہ دیتے تھے کیا (اس شکست کے بعد بھی) ہمیں

اس معاملہ (یعنی فتح کے بارے میں) کچھ امید ہو سکتی ہے۔ تم کہہ دو کہ یہ معاملہ (یعنی فتح کا حاصل ہونا) پورا کیا پورا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رہے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر (فتح و کامرانی کی) کوئی بات ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لئے قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ پر ضرور ضرور خود سے نکل کر چلے آتے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا تا کہ خدا تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو جانچی لے اور اللہ کو دلوں کے حال سے آگاہ ہی ہے۔

اس آیت کے مطالب میں غور کرنے سے اصحاب پیغمبر میں سے ایک گروہ کی دلی حالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا ہم اس آیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں

مذکورہ آیت کے نکات کی توضیح و تشریح

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آرام بخش فیند احد کے حادثہ کی رات میں مائل ہوئی اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آرام بخش فیند کا تعلق حادثہ کدن سے ہے۔ جب مجاہدین اسلام رخصوں سے چور، رخصوں کی تکلیف میں بسر کر رہے تھے تو یہ آرام بخش فیندان پر ظاہری ہوئی۔

تفسیر مہنوی جلد 4 ص 53

لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ فیند صرف ایک مخصوص گروہ پر طاری ہوئی نہ کہ سب پر جس پر لفظ ”منکم“ گواہ ہے۔

پہلا گروہ: یہ مخصوص گروہ خالص ایمان والا تھا اور جس نے زخمی ہونے کے باوجود اپنے روحانی سکون اور جہز پر ایمانی کو چھوڑا نہیں تھا۔ اور خوف اور وحشت نے ان کے دلی سکون اور جہز پر ایمانی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ لہذا زخمی ہونے کے باوجود ان پر یہ آرام بخش فیند طاری ہو گئی۔

دوسرا گروہ: دوسرا گروہ ضعیف الایمان لوگوں کا تھا اور میدان چھوڑنے کے باوجود اس پر خوف اور وحشت چھائی ہوئی تھی اور چونکہ خوف اور وحشت بے خوابی کے عوام میں سے ایک عامل ہے لہذا ان کی آنکھیں نیند سے محروم رہیں۔ اور وہ بالکل نہ سو سکے۔ اور مذکورہ آیت اس دوسرے گروہ کی صفات کی تشریح کر رہی ہے لہذا اہم اس آیت میں بیان کردہ اس گروہ کے حالات و صفات کی ذیل میں تشریح کرتے ہیں۔

(الف) قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

انہیں اپنی جان کی فکر پڑتی ہوئی تھی تاکہ وہ خود کو اس موت سے۔ جو ان کی گھات میں لگی ہوئی ہے۔ نجات دلائیں۔ انہیں اسلام یا مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں تھی

(ب) "وَيُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ"

"وہ حق خدا کے بارے میں دوران جاہلیت (یعنی زمانہ کفر) کی سی باتیں کر رہے تھے"

اس جملہ کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے اور پہلے مرحلہ میں انسانی ذہن میں یہی مفہوم سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلاً انہیں اصل وجود خدا کے بارے میں شک ہو گیا تھا لیکن مسلمہ طور پر یہ معنی مقصود نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عرب جاہل کو خدا کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا لہذا دوران جاہلیت یا زمانہ کفر کی طرف بازگشت اصل وجود خدا میں شک کا موجب نہیں بن سکتا بلکہ دین ذیل دو احتمالات میں سے ایک احتمال مقصود ہو سکتا ہے۔

اول یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ سے فتح اور کامیابی اور غلبہ کا وعدہ فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آجائے گا (صف 9)

لیکن اس گروہ نے جب میدان جنگ میں شکست مشاہدہ کی تو یہ تصور کیا کہ یہ خوشخبری بے بنیاد اور یہ وعدہ جھوٹا تھا اس معنی کی صورت میں گمان بد کا محور خدا کا اپنے وعدہ سے متخلف کرنا اور اپنے وعدہ کو پورا نہ کرنا ہوگا۔ اور چونکہ یہ خوشخبری پیغمبرؐ کی زبانی دی گئی تھی

دوسری کتابوں میں بھی حضرت ابو بکر کا یہ قول لکھا ہوا ہے۔

حضرت عمر کا بیان

حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ

”ہم احمد کے دن رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے پور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا

تھا“ ازالۃ الخفاء کے اصل الفاظ اس طور پر ہیں ”تصرفنا عن رسول اللہ یوم

احد فصعدت الجبل“ سیرۃ امیر المومنین ص 217

بحوالہ ازالۃ الخفاء جلد 1 ص 168

لیکن علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ:

”علامہ بلاذری صرف ایک مورخ ہیں جنہوں نے انساب الاشراف میں

حضرت عمر کے حال میں لکھا ہے: ”وکان معن انکشاف یوم احد فلفر له“ یعنی

حضرت عمران لوگوں میں سے تھے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے لیکن خدا نے انہیں معاف

کروا“ الفاروق شبلی ص 92

علامہ شبلی کا یہ کہنا کہ ”صرف ایک بلاذری ایسا مورخ ہے جس نے حضرت عمر کے

حال میں یہ لکھا ہے کہ وہ احد کے دن بھاگ گئے تھے“۔ حقیقت کے سراسر خلاف ہے کیونکہ

ہم نے ابھی ابھی الفاروق کی مذکورہ عبارت سے پہلے ازالۃ الخفاء کے حوالہ سے خود حضرت عمر

کا بیان تحریر کیا ہے اور ازالۃ الخفاء کے علاوہ رد ضحہ الصفاح جلد دوم مطبع..... ص 91، تفسیر

غیث پوری جلد چہارم ص 110۔ تفسیر کثیر جلد سوم ص 108، منتخب کنز العمال بر حاشیہ مسند احمد

عقب جلد بول ص 429 طر 63۔ نیابت اثیر بابت الواقع الثاف ص 340۔ تفسیر رد

منثور سورہ آل عمران۔ کنز العمال جلد اول ص 238 حدیث نمبر 4301 اور تاریخ روضۃ

الاحباب جلد اول ص 261 میں بھی حضرت عمر کا میدان چھوڑ کر چلے جانا اور احد پہاڑ پر

چھ جانا تحریر ہوا ہے۔

علامہ شبلی کے مذکورہ بیان سے اچھی طرح ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر کی کوتاہیوں کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے وہ حضرت عمر کی کوتاہیوں کو کمال میں تبدیل کرنے اور ان کی انحرشوں کو خود بخیر کی گردن میں ڈالنے کے ماہر ہیں لہذا ان کی کتاب الفاروق نثر میں لکھا ہوا حضرت عمر کی شان میں ایک قصیدہ ہے۔ اس دفعہ عظیم شخصیات کے حالات میں تعلیمی بورڈ نے شبلی کی الفاروق سے حضرت عمر کے حالات زندگی کا کچھ انتخاب کر کے لکھ دیا تھا مگر چونکہ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں اصلی عمر کی بجائے ایک افسانوی عمر کا تصور جمایا ہوا ہے لہذا مولوی صاحبان نے خیال کیا کہ اس سے تو طلبہ کے ذہن کی صاف پلینوں پر حضرت عمر کا اصل نقشہ آجائے گا لہذا انھوں نے آسمان سر پر اٹھالیا اور وفاق و زیر تعلیم محترمہ زبیدہ جلال کا مطلقہ بند کر دیا اور ناک میں دم کر دیا اور انہیں امریکی ایجنٹ قرار دیا اور آخر اس کو نصاب سے نکلوا کر دھلیا۔

”مذہب ناجی صاحب کو گلہ ہے کہ ان مولوی صاحبان نے پاکستان میں دستیاب تمام کتابوں سے وہ حوالے لے حذف کر دیئے ہیں جن میں ان کے پاکستان دشمن خیالات درج تھے۔“
روزنامہ جنگ لاہور 23 اکتوبر 2004 ص 6

مگر شاید مذہب ناجی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مولوی صاحبان چودہ سو سال سے یہی کچھ کرتے آرہے ہیں اپنے بیروز کی کتابوں کو چھپانا اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے بیروز کے کھاتے میں ڈالنا۔ حتیٰ کہ اصحابِ بغیر کو بغیر کی ترازو میں تولنے کی بجائے خود بغیر کو اصحاب کی ترازو میں تولتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بات میں اصحابِ بغیر سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان کے نزدیک بغیر غلطی پر ہوتے ہیں اور اصحاب حق پر ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی شبلی کی الفاروق کا مطالعہ کرے گا تو اس پر یہ بات واضح طور پر روشن ہو جائے گی

ہیں جو اس نے دنیا جہان کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔

(ۛ) ”يَخْفُونَ فِي انْفُسِهِمْ بِاَلَا يَمْلِكُونَ لَكَ - يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا“

وہ اپنے دل میں جو کچھ چھپا رہے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ
اگر فتح ہو رکامیابی ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔

اس جملہ میں بھی ”احتمال“ ہیں

اول: ”الامر“ سے مراد وہی دین اسلام کی حقانیت ہو۔ یعنی اگر ہم حق پر ہوتے اور
دین اسلام دین حق ہوتا تو ہم اس مقام پر مارے نہ جاتے اور اس جنگ میں شکست کا ہو جانا
تغییر کی نبوت اور دین اسلام کے باطل ہونے کی علامت ہے۔

دوسرے: اس جملہ میں خود ان کے اپنے نظریہ کی طرف اشارہ ہو کہ باہر نکل کر لڑنے کی
بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے جیسا کہ سیرۃ طیبی جلد 2 ص 231 میں لکھا ہے کہ مدینہ
میں رہ کر شہر کا دفاع کرنا مہاجدین و انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ کا نظریہ تھا۔ اور چونکہ سیرۃ
طیبی میں اس کے چند صفحات بعد ہی یہ لکھا ہے انصار حمزہ کے نظریہ کے موافق تھے (جو میدان
میں نکل کر لڑنے کے حق میں تھے لہذا طیبی کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب نہ یہی تو
مہاجدین میں سے اکثر بڑے بڑے صحابہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ اس بات
کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا۔ اور تغیر ہماری بات مان لیتے تو ہم یہاں
پر ”طرح مارے نہ جاتے اور شکست سے دو چار نہ ہوتے۔ اور چونکہ انھوں نے اپنی اس
بات میں موت کے عواقل سے آشنائی کا دعویٰ کیا ہے یعنی انھوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی بات
کی پیروی سے لوگوں کو موت سے نجات مل جاتی۔ لہذا خدا ان کے اس نظریہ کو رد کرتے
ہوئے کہتا ہے:

(ۛ) ”قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَسُوْتِكُمْ لَبُرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى

مضاجعہم“

اے پیغمبرؐ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھے رہتے تو جن کی موت کاقت آن پہنچا ہے وہ خود سے اپنے گھروں سے نکل کر آتے اور جہاں انھوں نے قتل ہوا تھا پہنچ جاتے۔

یہ جملہ ان کی اس بات کا جواب ہے جو انھوں نے اپنے دماغ میں بٹھائی تھی۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ موت تو ایک مقدس شدہ سرنوشت الہی ہے۔ اور تمہارا جنگ احد میں مارا جانا نہ تو پیغمبرؐ کی نبوت کے ماحق اور باطل ہونے کی علامت ہے اور نہ ہی پیغمبرؐ کے غلط ارادہ عمل کی نشانی ہے۔

اس کے بعد خداوند تعالیٰ اس جنگ میں شکست ہونے اور ایک گروہ کے ثابت قدم رہنے اور دوسرے گروہ کے فرار کر جانے کے بارے میں ایک اور حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

(ز) وَلِيَتْلِيَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“

اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ خدا تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے۔ یعنی اس طرح تمہارے دلوں کی باتیں ظاہر ہو جائیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ خالص ہو کر سامنے آجائے۔ اور خدا تو دلوں کی حالت سے آگاہ ہے۔

یعنی اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں جو کچھ لوگوں کے دلوں میں تھا وہ ظاہر ہو گیا اور یہ دل کی بات ہی تو ہے جو تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201 کے حوالہ سے گزشتہ بوراق میں نقل ہو چکی ہے

آل عمران کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے اپنے بھراہیوں کے ساتھ راستے سے ہی پلٹ کر جانے کے بعد بھی لشکر اسلام میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان

میں سے اکثر طالب دنیا ہونے کے علاوہ اتنے ضعیف الایمان تھے کہ شکست کھانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صداقت اور خودیٰ اسلام کی حقانیت میں ہی شک کرنے لگ گئے تھے۔

شہدائے احد کا ایمان اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی

اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے جن کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بہت غم اور صدمہ ہوا۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت حمزہ کالاشہ دیکھا اور ان کے کئے پھٹے اعضاء پر نظر ڈالی تو دھڑکیں مار مار کر رونے لگے۔ ابن مسعود کہتے ہیں

”ما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا احد من بكاته
على حمزه رضى الله عنه“ سیرۃ امیر المومنین ص 220

بحوالہ سیرۃ حلبیہ جلد 2 ص 273

یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیتے کبھی نہیں دیکھا تھا حضرت حمزہ پر روتے دیکھا۔

یہر حال پیغمبر نے شہدائے احد کو دفن کرایا اور ان کی اس دنیا سے ہا ایمان رخصت ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ امام مالک نے اپنی کتاب ’موطا‘ میں (فضل الشہداء فی سبیل اللہ) کے باب میں پیغمبر اکرم سے یہ روایت کی ہے:

”ان رسول الله قتال لشهداء احد هولا، اشهد عليهم فقال ابو بكر يا رسول الله اقلنا باخوانهم اسلمنا كما اسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلى ولا ادري ما تحدثون بعدى“ موطا امام مالک مطبع قاروقی دہلی ص 173

”تحقیق رسول اللہ نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے ایمان

کی گواہی دیتا ہوں تو حضرت ابو بکر نے عرض کی تیا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جس طرح وہ اسلام لائے اسی طرح سے ہم اسلام لائے جس طرح انھوں نے جہاد کیا اسی طرح ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا: ہاں! لیکن میں نہیں جانتا کہ تم لوگ میرے بعد کیا کیا احداث یعنی نئی ایجادیں اور دین میں کیا کیا بدعتیں کرو گے؟

پورا نام واقعہ ی نے اپنی کتاب المغازی میں غزوہ احد کے باب میں اس طرح لکھا ہے:

كان طلحة بن عبد الله وابن عباس و جابر ابن عبد الله الانصاري يقولون صلى رسول الله على قتلى احد فقال انا هؤلاء شهيد فقال ابو بكر يا رسول الله اليسوا اخواننا اسلموا كما اسلمنا ، وجاهدوا كما جاهدنا . وصلوا كما صلينا و صاموا كما صمنا قال بلى والكن هؤلاء لم ياكلوا من اجورهم شيئا ولا ادرى ما تحدثون بعدى فبكى ابو بكر بكاء شديدا فقال ان لكانتون بعدك“

واقعی کتاب المغازی میں 102 باب غزوہ احد

یعنی طلحہ بن عبد اللہ، ابن عباس اور جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ بنی صلعم نے شہدائے احد پر نماز پڑھی اور فرمایا: میں ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں جس طرح ہم اسلام لائے اسی طرح وہ اسلام لائے جس طرح ہم نے جہاد کیا اسی طرح انھوں نے جہاد کیا۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھیں اسی طرح انھوں نے نمازیں پڑھیں۔ جس طرح ہم نے روزے رکھے اسی طرح انھوں نے روزے رکھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ہاں! لیکن انھوں نے کچھ شر داپنے کئے کا نہیں کھایا ہے اور تمہارے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث اور کیا کیا بدعتیں کرو گے۔ پس حضرت ابو بکر بہت شدت کے ساتھ رونے اور کہنا ”کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟“

شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر

اس روایت کو نقل کیا ہے۔

واقعات احمد اور صحیح السند حدیث سے درجاً بھی درست ہے اور حقیقت و کھائی
دینی ہے نہ صرف عشر و عشر دوائی روایت کی نقلی کھل جاتی ہے اور اس کا وضعی ہونا کھل کر
سامنے آ جاتا ہے بلکہ حدیث نجوم کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جس پر ہم ذیل میں
روشنی ڈالتے ہیں

حدیث نجوم کی حقیقت پر ایک نظر

ایک وضعی حدیث جسے چیخ چیخ کر منبروں پر بیان کیا جا رہا ہے اور جسے جمعہ کے
خطبوں میں باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حدیث ”اصحابی کالنجوم“ ہے اس حدیث کے
الفاظ یہ ہیں ”اصحابی کالنجوم باہم القلوبم اہتلمیتم“
”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی ضرورت کرو گے
ہدایت پا جاؤ گے۔“

جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے تو آغا سلطان مرزا نے اپنی کتاب
ابلاغ المسبین جلد دوم کے صفحہ 316 پر اور اس کے بعد کے صفحات میں 33 علماء و محدثین کا
بیان تحریر کیا ہے جنہوں نے بالفاظ واضح اس حدیث کے وضعی ہونے کا اقرار کیا ہے۔
ہم صرف علامہ ابن تیمیہ کا بیان جو انہوں نے اپنی کتاب منہاج السنۃ میں تحریر کیا
ہے یہاں پر نقل کرتے ہیں اِن تیمیہ لکھتے ہیں:

”اما قوله اصحابی کالنجوم فباہم القلوبم اہتلمیتم“۔ فهذا
الحديث ضعيف۔ ضعفه ائمة الحديث۔ قال البزار هذا الحديث لا تصح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث
المعتمدة“
ابلاغ المسبین جلد دوم ص 319

بحوالہ منہاج السنۃ ابن تیمیہ

یعنی آنحضرت کا قول کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پس یہ حدیث ضعیف ہے جس کو آنحضرت حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جناب رسول خدا سے صحیح ثابت نہیں ہے اور وہ حدیث کی کتب معتبرہ میں بھی نہیں پائی جاتی۔

سند روایت کے علاوہ یہ حدیث عقلاً اور دراجاً بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی باشعور انسان جب ”اصحابی کالتجوم“ پڑھے گا تو اسے معلوم ہو جائیگا کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے مخاطب مرحلہ اول میں خود صحابہ ہی تو ہیں۔ لہذا رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تھے کہ اے میرے صحابہ تم میرے صحابہ کی پیروی کرنا۔

دراصل یہ حدیث اس صحیح حدیث کے مقابلہ میں گھڑی گئی ہے جو معاویہ کے حکم سے حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت کی احادیث کے مقابلہ میں بالکل ان کے مشابہ اور ان سے ملتی جلتی گھڑی گئیں تھیں۔ وہ حدیث جس کے مقابلہ میں معاویہ کے حکم سے یہ حدیث گھڑی گئی اسے محمد حجازی ساوی نے اپنی کتاب ”تجلی“ میں قاضی نعمان کی کتاب دعائم الاسلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:

”الائمة من اہل بیتی کالتجوم باہم القلیتم اہلتہم“

کتاب تجلی محمد حجازی ساوی ص 20

بحوالہ دعائم الاسلام مطبوعہ دار المعارف مصر جلد ۱ ص 86

”یعنی آنحضرت کے اہل بیت میں سے ہوں گے جن کی مثال ستاروں جیسی ہے تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے“

اس حدیث کی معقولیت میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حدیث نقلین جو صحیح و متواتر اور مسلمہ فریقین حدیث ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ اور آنحضرت اہل بیت علم و زہد

اور دوسرے یقینوں کے اعلیٰ ترین معیار پر تھے جس کے دشمن بھی گواہ ہیں۔ اور پوری تاریخ اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے اور عقلاً اور درجاً بھی اس حدیث میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس میں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے اہل بیت میں سے ہونے والے آنکر کی پیروی کرنا کیونکہ وہی میرے بعد تمہاری رہنمائی کریں گے۔

پیغمبرؐ کو غفور و درگزر اور مہربانی کرنے کا حکم

جنگ احد میں تین سو منافقین کے راستہ سے ہی واپس لوٹ جانے اور باقی ماندہ اصحاب کا اس حکم کے باوجود کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الادبار“ (الانفال-15)

”اے ایمان والو! جب تمہاری میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ بڑھ بھڑھوتو
تبردار نہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جانا“

راہ فرار اختیار کرنے۔ اور دوسرے متعین اصحاب کی کارکنی۔ اور پیغمبر اکرمؐ کے فرمان کی حکم عدولی کے باوجود۔ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم اپنے اصحاب کی کارکنی۔ فریب کاری اور حکم عدولی کے باوجود ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آؤ اور تمام لوگوں کو چاہیے وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں چاہے وہ منافقین ہوں چاہے وہ ضعیف الایمان ہوں معاف کرو۔ چنانچہ جب پیغمبر اکرمؐ نے حکم خدا سے ان کے ساتھ نرمی برتی تو ارشاد ہوا کہ:

”فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظا غليظ القلب لا
تفصوا من حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم . و شاورهم في الامر . فاذا
عزمت فتنزل على الله ان الله يحب المتوكلين“ (آل عمران-159)

یعنی اے میرے حبیب تم نے اللہ کی رحمت کے سایہ میں ان لوگوں کے ساتھ نرمی نہتی اور ان سے مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور اگر تم اکھڑیں اور سنگدلی کا مظاہرہ کرتے اور ان کی کوتاہیوں، غلطیوں، کارشکنیوں اور تخریب کاریوں کی بناء پر ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تو وہ سب کے سب تیرے پاس سے چلتے پختے۔ پس تم ان سے درگزر کرو۔ انہیں معاف کرو۔ اور ان کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور (ان کی شخصیت کے احیاء کے لئے) ان سے (ان سے متعلق) کاموں میں مشورہ کر لیا کرو لیکن جب تم کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بیشک خدا تو کل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس آیت میں کتنا عظیم دستور العمل پیش کیا گیا ہے۔ پہلے پیغمبر کی عظیم صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد نہ صرف ضعیف الایمان لوگوں۔ بھاگ جانے والوں۔ درہ کو چھوڑ دینے والوں۔ اور راستے سے ہی پلٹ جانے والوں کی خطاؤں کے بارے میں معاف کرنے اور گزرے کام لینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ بلکہ خود پیغمبر کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم خود بھی اپنی طرف سے ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرو اور ان کی شخصیت کے احیاء کے لئے ان سے متعلق کاموں کے لئے ان سے حسب سابق مشورہ کرتے رہا کرو تاکہ وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ جانے یا کارشکنی اور تخریب کاری کی وجہ سے پیغمبر کی نظروں سے گر گئے ہیں اور وہ بے وقعت ہو کر رہ گئے ہیں لیکن جب تم خود مصمم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر ہی توکل کرو۔

”شاورہم فی الامر“ کی غلط تاویل

پیغمبر اکرم کو نہ کورد آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم بھاگے والوں، درہ کو چھوڑ دینے والوں اور ان ضعیف الایمان لوگوں کو۔ جو خدا اور رسول کے بارے میں ایام جاہلیت جیسی بد

عقد کی بات خود خدا نے طے کی تھی اور پیغمبرؐ کے ذریعہ اس کا عمل درآمد کرایا تھا۔

تذکار صحابیات کا مصنف ابن سعد کے حوالے سے لکھتا ہے کہ:

”علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت زینبؓ کو بعض دجود کی بناء پر یہ رشتہ پسند نہ تھا۔ اس لئے انھوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ”یا رسول اللہ میں زیدؓ کو اپنے لئے پسند نہیں کرتی لیکن حضور نے اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے اس لئے آپ کے منشا کے مطابق حضرت زیدؓ کا عقد زینبؓ سے ہو گیا“ (تذکار صحابیات ص 85)

علامہ ابن سعد نے جو یہ لکھا ہے کہ:

حضور اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، کامل غور ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرمؐ خدا کے حکم سے ایک قانون کی تشریح پر معمو رہے تو زیادہ مناسب ہے۔ جہاں تک حضرت زینبؓ کے اس رشتہ کو پسند نہ کرنے کی بات ہے تو وہ فطری تھی۔ اگر ایسی ہے جو شادیاں کامیاب نہیں رہیں۔ لہذا اس عقد میں جہاں عملیہ ثابت کیا گیا کہ اسلام رنگ و نسل ذات پات اور قوم و قبیلہ کا قائل نہیں وہاں عملی طور پر اس بات کا بھی مظاہرہ ہو گیا کہ کامیاب شادیوں کے لئے اپنے کفو اور اپنے جوڑ کی شادیاں ہی مناسب رہتی ہیں جیسا کہ اس کے ثبوت میں آگے بیان ہوگا۔ اس بے جوڑ شادی کا جو نتیجہ ہوا اس کے بارے میں تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ:

”لیکن دونوں میں نہاد نہ ہو سکا۔ تقریباً ایک برس بعد حضرت زیدؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ زینبؓ مجھ سے زبان درازی کرتی ہے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے سمجھایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے۔“ (تذکار صحابیات ص 86)

اس کے بعد یہی مصنف لکھتا ہے:

”میں یہ حال حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ کا نہاد نہ ہونا تھا نہ ہوا اور حضرت زیدؓ نے

گمانیاں کر رہے تھے۔ معاف کر دو۔ ان سے درگزر کرو ان کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور ان سے ان کے متعلق کاموں میں ایسی طرح سے مشورہ کرتے رہو جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہوتا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پیغمبرؐ کی نظروں میں گر گئے ہیں اور ان کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی ہے۔

علاوہ ازیں کفار سے جنگ کے لئے مسلمانوں سے مشورہ کی ضرورت اس لئے بھی تھی کہ اس سے ان کی نیتوں، ان کے ارادے اور جنگ کے لئے ان کی آمادگی کا علم ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ جنگ بدر کے بیان میں گذر چکا اور جس کا نقشہ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 تا 5 میں بخوبی کھینچا گیا ہے کہ کچھ اصحاب پیغمبرؐ نے کفار قریش کے ساتھ جنگ کرنے کو ناپسند کیا اور وہ اس خبر کو سن کر پیغمبرؐ سے ہی جھگڑنے لگ گئے اور جب باطل ما خواستہ ساتھ جانا ہی پڑ گیا تو اس طرح سے گئے جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پیغمبرؐ نے ان کی باتیں سن کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا لیکن کچھ اصحاب پیغمبرؐ کا جواب انتہائی حوصلہ افزا تھا۔ جیسا کہ مقدادؓ اور سعد بن معاذؓ کا بیان جنگ بدر کے بارے میں گذرا۔ پس جنگ چونکہ ہر صورت فوج نے ہی لڑنی ہوتی ہے۔ لہذا اخذ لڑنے والوں سے ان کی نیت، ان کے ارادے اور جنگ کے لئے ان کی آمادگی کا حال معلوم کرنے کے لیے ان سے مشورہ کرنا انتہائی اہم اور ضروری تھا۔ اسی لئے خدا نے حسب سابق آئندہ بھی ان سے مشورہ کرنے کی تلقین فرمائی۔

لیکن چونکہ پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت خدا اور رسول کے حکم سے معرض وجود میں نہیں آتی تھی بلکہ پیغمبرؐ کے بعد ہر اقتدار آنے والوں نے صرف ایک الیشو کا سہارا لیا تھا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔ اور متفقہ بنی ساعدہ میں بھی پیغمبرؐ کی علمی نیابت یا ہدایت خلق کے لئے پیغمبرؐ کی جانشینی کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ ملک محمد۔ سلطان محمد۔ اور امارۃ محمد پر بحث ہوتی رہی۔ اور اس کے لئے اپنی کسی خاص قابلیت

صلاحیت اور استعداد کو بھی اپنے لئے دیکھنے کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ انصار کے مقابلہ میں صرف یہ کہا کہ چونکہ پیغمبر قریش میں سے تھے لہذا عرب قریش کے سوا اور کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور چونکہ یہ دیکھنے والے تھے اور یہ دیکھنے والے ان کے علاوہ کسی دوسرے کو زیادہ حق دار مانتے تھے لہذا حضرت عمرؓ نے جو اس ملغوبے کے خالق اور اس ایثار کو چلانے والے تھے جنت سے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کرنی۔ چونکہ حتماً پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت خدا اور رسول کے حکم سے معرض وجود میں نہیں آتی تھی لہذا ان کی تو مجبوری تھی یہ کہ وہ اس قسم کا اظہار کریں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ لیکن بعد میں ان کے طرفداروں نے اس کو ایک دستوری شکل دے دی۔ چنانچہ مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ

”اگرچہ آنحضرتؐ نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود سے یہ جان لیا کہ اسلام شوری حکومت کا تقاضا کرتا ہے
خلافت و ملوکیت ص 83

اور انھوں نے شوری خلافت کو ثابت کرنے کے لئے جس آیت کا سہارا لیا وہ آل عمران کی مذکورہ آیت نمبر 159 ہے۔ جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ”واشاورہم فی الامر“ لے لیا۔ اور اسے پہلے اور بعد کے سالم جملہ کو بالکل ہی ترک کر دیا۔ چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”اس سیاست کا پانچواں قاعدہ یہ تھا کہ سربراہان ریاست مسلمانوں کے مشورہ اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے“ اور اس کے لئے انھوں نے مذکورہ آیت کا صرف اتنا ٹکڑا نقل کیا ہے:

واشاورہم فی الامر (آل عمران . 159)

اور اسے نبی ان سے معاملات میں مشورت کرنا۔ (خلافت و ملوکیت ص 69)

حالانکہ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ آیت پیغمبرؐ کو اپنا جانشین بنانے کے لئے مشورہ کا حکم دے رکھا ہو تو حتماً پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے بعد کے لئے سربراہ حکومت کا لوگوں سے مشورہ کر کے ہی صحیح تقرر کر دینا چاہیے تھا۔ اور اگر آپؐ نے مشورہ کر کے اپنے بعد کے لئے حکم خدا کے باوجود کسی کو سربراہ مملکت و حکومت مقرر نہیں کیا تھا تو یہ پیغمبرؐ نے حکم خدا کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جس کا پیغمبرؐ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں بھی وہی بات کہ پیغمبرؐ کی کتابی پیغمبرؐ کی غلطی پیغمبرؐ کی طرف سے حکم خدا کی تعمیل نہ کرنے سے پیغمبرؐ کی توہین ہوتی ہو تو ہوتی رہے قرآنی آیات کو زبردستی اپنے نظریے پر چپکا کر اصحاب کو صحیح اور ان کے کام کو پیغمبرؐ کے مقابلہ میں درست قرار دیا جائے۔

جنگ احد کے بعد کے کچھ سماجی اور معاشرتی مسائل

جنگ احد کے بعد سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ اصحاب پیغمبرؐ کے شہید ہو جانے کی وجہ سے ان کی ازواج چودہ ہو گئیں۔ جن میں سے کچھ بالکل ہی بے سہارا تھیں۔ ان کی عزت نفس کو یہ قرار رکھتے ہوئے اس سماجی اور معاشرتی مسئلہ کا حل انجائی ضروری تھا۔ ان میں سے بعض تو ایسی تھیں جن کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے انہیں کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اور بعض کے لئے ان کے مرتبہ اور رتبہ کا لحاظ رکھنا ضروری تھا لہذا پیغمبرؐ نے ان کے ساتھ عقد فرمایا کہ اس سماجی اور معاشرتی مسئلہ کا حل فرمایا۔ جنگ احد کے بعد آنحضرتؐ نے جن عورتوں کے ساتھ تزویج فرمائی وہ حسب ذیل ہیں۔

حضرت حفصہ کے ساتھ تزویج

حضرت حفصہ سے عقد کے بارے میں ہم محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف

حکومت مصر کی کتاب ”الفاروق عمر“ کے حوالہ سے گذشتہ اوراق میں مختصر طور پر نقل کر آئے ہیں لیکن انہوں نے ان کا مطلقہ ہونا لکھا ہے ان کی عبارت کا وہ حصہ ہم یہاں پر بھی نقل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ:

”حضرت حصہ بنت عمر، خنیس بن حذافہ کی بیوی تھیں جو سابقون الاولون میں سے تھے۔ واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے خنیس نے حضرت حصہ کو چھوڑ دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ص 78

علامہ شبلی اور بعض دوسرے مفسرین کے مطابق یہ وہ ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر خنیس بن حذافہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق کے ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ تذکار صحابیات کے مصنف کا یہی موقف ہے۔ تذکار صحابیات ص 66

یہ دونوں باتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ خنیس نے تو حضرت حصہ کو طلاق جنگ بدر سے پہلے دے دی ہو اور پھر جنگ احد میں اگلے سال خود شہید ہو گئے ہوں لہذا ان کے مصنفین نے انہیں مطلقہ کہنے کی بجائے اپنی عقیدت کے ماتحت یہ دیکھنا زیادہ مناسب سمجھا ہو۔

بہر حال حضرت سے عقد کے بارے میں تقریباً تمام سیرۃ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر نے پہلے حضرت ابو بکر کو حضرت حصہ سے نکاح کرنے کے لئے کہا۔ وہ خاموش رہے تو حضرت عمر کو ان کو رازدار سمجھ کر حضرت عثمان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اس کے بعد حضرت عمر غم میں بھرے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں گئے اور ان سے تمام قصہ بیان کیا۔ تو حضرت نے خود حضرت حصہ سے عقد فرما کر حضرت عمر کی اس مشکل کو حل فرمایا اور ان کی فکر کو دور کر دیا۔

لیکن اس عقد کے سلسلہ میں بھی جس طرح سے بات بتائی گئی ہے وہ غیر مسلموں

اور مستشرقین یورپ کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلاف زبان اعتراض کھولنے کے لئے سوا دوا فرماہم کرنے والی ہے۔

حالانکہ اگر حضرت حصہ کی طلاق ہوگئی تھی اور وہ بیوہ ہوگئی تھیں تو حضرت عمر کو ان کے عقد ثانی کی فکر تھی جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو ان کی فکر کو دور کرنے ان کی مشکل کو حل کرنے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے انکار کے بعد مسلمانوں میں انقیاض کی کیفیت کو ختم کرنے کے لئے اگر پیغمبر حضرت حصہ سے عقد کرنے پر آمادہ ہو گئے تو یہ ایک بالکل سیدھی سی بات تھی مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے انکار سے جو ناگواری پیدا ہوئی اس کو کھانے کے لیے اور اسے چھپانے کے لیے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی گئی۔

”ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلیہ میں حضرت ابو بکر سے حضرت حصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہ تھا۔
تذکار صحابیات ص 68

دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو حضرت ابو بکر سے تجلیہ میں حضرت حصہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اگر حضرت ابو بکر سے ذکر کیا تھا تو حضرت عثمان سے تو اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ان کے انکار کے بعد ہی تو حضرت عمر کو حصہ آیا اور پیغمبر اکرم کے پاس جا کر شکایت کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے انکار کی وجہ حضرت حصہ کی بد مزاجی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ

”صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حصہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی اور وہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیبا کی سے جواب دیتی تھیں۔
(تذکار صحابیات ص 67)

مگر پیغمبر بدنام ہونا ہو تو ہو جائے۔ پیغمبر پر عورتوں کے لئے حریم ہونے کا

اور ہم گلتا بیچو لگ جائے مگر حکومت کی بیٹی کی بد مزاجی کی وجہ سے دوسرے صاحب کے انکار کو قبول نہ کیا جائے۔ اور اس طرح عظمت ناموس صحابہ پر قرار رہے چاہے عظمت ناموس رسالت پارہ پارہ ہو جائے۔

حضرت زینب بنت خزیمہ سے تزویج

”تذکار صحابیات کے مصنف حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا پہلا نکاح حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ جو جلیل القدر صحابی تھے۔

تذکار صحابیات ص 71

اس کے بعد یہی مصنف لکھتے ہیں کہ:

”جنگ ہند میں حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر تقریباً تیس سال تھی۔

اس نکاح میں جو مملکت پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہے۔ عبداللہ بن جحش آنحضرتؐ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اس کی بیوہ کو جو سماجی، معاشرتی اور معاشرتی مسئلہ درپیش تھا اس کا بہترین حل یہی تھا کہ ان کی عزت نفس بھی باقی رہے اور یہ مسائل بھی حل ہو جائیں۔

حضرت زینب بنت جحش سے تزویج

تاریخ نہیں میں حضرت زینب کے ساتھ تزویج کا واقعہ 5ھ میں یا 3ھ میں لکھا ہے۔ لہذا ہم اسے 3ھ کے واقعات میں تحریر کر رہے ہیں۔ تذکار صحابیات کا مصنف یہی لکھتا ہے

”نام زینب، کنیت ام الحکم، ان کا تعلق قریش کے خاندان ابن خزیمہ سے تھا ماں کا

نام میرہ بنت عبدالمطلب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

حضرت زید بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور انھیں بے حد محبوب رکھتے تھے اسی لئے آپ نے نسب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔
تذکار صحابیات ص 85

حضرت زینب آنحضرت کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے۔ لہذا خود حضرت زینب اور ان کے بھائی اس رشتہ کو پسند کرتے تھے۔

لیکن چونکہ اسلام سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور رنگ، نسل، ذات، پات اور قوم و قبیلہ کے فرق کو مٹانا چاہتا ہے۔ لہذا اس کی عملی صورت پیش کرنے کے لیے پیغمبر نے خود اپنی پھوپھی زاد بہن کا اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ کہا تو یہی جاتا ہے پیغمبر نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ یہ عقد کیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عقد خود پیغمبر نے نہیں کیا بلکہ یہ خدا کا حکم تھا کہ پیغمبر اپنی پھوپھی زاد بہن کا عقد اپنے آزاد کردہ غلام سے کریں۔ تاکہ اس بات کا عملی ثبوت پیش کیا جاسکے کہ اسلام رنگ و نسل، ذات، پات اور قوم و قبیلہ کے فرق کا قائل نہیں ہے۔ اور خدا کا حکم قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے۔

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا“
”مرد کسی مومن مرد و اور کسی مومن عورت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول نے ایک بات طے کر دی ہے تو پھر انہیں اس معاملہ میں کچھ بھی اختیار باقی رہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔“

یہ آیت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت زینب کے زید بن حارثہ کے ساتھ

بالآخر حضرت نذیب کو طلاق دے دی۔ (مذکار صحابیات ص 86)

بات صرف اتنی تھی کہ حضرت نذیب اعلیٰ خاندان سے تھیں اور زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے۔ لہذا فطری طور پر یہ نباد ہونا بہت مشکل تھا اور ایسی بے جوڑ شادیاں اکثر ناکام ہی رہتی ہیں زید نے صرف نذیب بنت جحش ہی کو طلاق نہیں دی۔ بلکہ اس کے بعد بھی جتنی بے جوڑ شادیاں کیں وہ سب ناکام ہی رہیں۔ چنانچہ تاریخ قمیس کے مطابق حضرت نذیب کو طلاق دینے کے بعد زید نے ام کلثوم بنت عتبہ سے شادی کی اور طلاق دی پھر وہ بنت ابی لہب سے عقد کیا اور اسے بھی طلاق دی۔ پھر بنت عوام یعنی زبیر کی بہن سے شادی کی اور اسے بھی طلاق دی۔ اس کے بعد صاحب تاریخ قمیس لکھتے ہیں

”ثم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن فولدت له اسامہ“

اس کے بعد پیغمبر نے زید کا نکاح ام ایمن سے کر دیا اور ان کے اسامہ بن زید

پیدا ہوئے۔ تاریخ قمیس جلد 2 ص 81-82

ام ایمن کب تک تھیں اور زید آزاد کردہ غلام اب براء کا جوڑ تھا۔ لہذا اینٹکاح کامیاب رہا۔ زید نے یقیناً سب طلاقیں بے جوڑ شادیاں ہونے کی وجہ سے نباد نہ ہونے پر دی تھیں۔

لیکن نبی امیہ کے درباری حدیث سازوں نے پیغمبر کی حیثیت و شخصیت کو گرائے اور نبی امیہ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اس طلاق کے سلسلہ میں بھی جو جو افسانے تراشے وہ رنگیلا رسول کے مصنف راجپال اور شیطانی آیات کے مصنف رشدی اور مستشرقین یورپ جیسے معترضین کے ہی کام آسکتے ہیں لہذا ہم ان کا اس مقام پر نقل کرنا بھی سوائے ادب سمجھتے ہوئے لکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔

کیونکہ اس کو جھٹلانے کے لیے قرآن کی شہادت کافی ہے۔ اس لئے کہ حضرت نذیب کا پیغمبر کے ساتھ نکاح بھی خدا کے حکم سے ہوا۔ جس سے جاہلیت کی ایک رسم کو مٹانا اور ایک قانون کی تشریح مخصوص تھی۔ چنانچہ قرآن اس بارے میں اس طرح کہتا ہے۔

”ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في

الذين خلوا من قبل و كان امر الله قلوا مقدوراً“ (الاحزاب - 38)

”نہی اس بات میں جو اللہ نے اس پر واجب کر دی ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو نبی گذرے ہیں ان سب کے لیے خدا کی یہی سنت چلی آتی ہے (کہ اللہ ان پر جس بات کو واجب کر دیتا وہ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں) اور اللہ کا حکم ایک حد پر اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے“

حضرت ننب آنحضرتؐ کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور پیغمبر کی پہلے سے دیکھی بھائی تھیں۔ خود انھوں نے زید کے ساتھ ان کا عقد کیا تھا اور آیہ حجاب تاریخ نہیں جلد 1 صفحہ 563 اور اسد الغابہ لابن اثیر کی رو سے حضرت ننب کے عقد سے پہلے مازل ہی نہ ہوئی تھی۔ پس حضرت ننب آنحضرتؐ کی دیکھی بھائی تھیں۔ لہذا وہ تمام روایات بنی امیہ کے حکم سے گھڑی ہوئی خرافات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر ایک دن زید کے گھر گئے تو ان کی نظر ننب پر جا پڑی اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئے اور جب زید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ننب کو طلاق دے دی۔

من از یگانگان ہرگز عالم

کہ با من انچه کرد آن آشنا کرد

راہپال اور رشدی جیسے دریدہ دہن مصنفین کو ایسا تو بین آمیز اور ہلک انگیز مواد فراہم کرنے والے بنی بنی امیہ کے درباری علماء تھے جنہی امیہ کی حدیث سازی کی قیصری میں پیغمبر کے نام کو دفن کرنے اور عظمت ماموں رسالت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے مصروف عمل تھے۔

حضرت ننب کے ساتھ آنحضرتؐ کے عقد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ خدا کو زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنا تھا۔ لہذا اس نکاح کی نسبت خدا نے خود اپنی طرف

دی کہ ہم نے ننب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ”فلما قضیٰ زید منها وطوراً زوجنا کھما“ (الاحزاب۔ 37) ”پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا (اور اس نے ننب کو طلاق دے دی) تو ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا“
مذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ:

”گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا نکاح حضرت ننب سے کر دیا“

مذکار صحابیات ص 87

حضرت ام سلمہ سے تزویج

اگرچہ صاحب مناجیح، مذکار صحابیات اور بعض دوسرے مصنفین کے قول کے مطابق حضرت ام سلمہ سے پیغمبر اکرمؐ نے 4ھ میں عقد فرمایا۔ لیکن چونکہ ام سلمہ کے شوہر 3ھ میں جنگ احد میں ایک زہر پلے تیر سے زخمی ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ طلاق کرانے کے بعد اسی زہر اکو تیر کے زہر کے اثر سے شہید ہو گئے تھے لہذا فی الحقیقت 4ھ میں حضرت ام سلمہ کے عقد کا تعلق 3ھ میں پیش آنے والے سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل سے ہی تھا۔ لہذا ہم ان کے عقد کا حال بھی 3ھ کے واقعات کے ذیل میں ہی تحریر کر رہے ہیں۔

مذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے

”نام ہند، کنیت اسلمہ قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ ماں کا نام عاتکہ بن عامر تھا اور وہ خاندان فہر اس سے تھیں۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بنت عبد اللہ سے ہوا“
مذکار صحابیات ص 73

اس کے بعد یہی مصنف لکھتا ہے

3ھ میں حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت پامردی سے

داد شجاعت دی ان کے بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت
یاب ہو گئے لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی کی تکلیف سے واصل بحق ہو گئے۔“

(مذکار صحایات ص 73)

اس کے بعد پچھ صفحہ بعد بھی مصنف لکھتا ہے

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام سلمہ کی کسمپرسی اور بے مائتگی سے
بہت متاثر تھے اور جو سلا اور ام سلمہ نے راجح میں جو مصیبتیں اٹھائی تھیں حضور کو ان کا بے حد
احساس تھا، چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی معرفت ام سلمہ کو نکاح
کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے قبول کر لیا اور سوال 4۔ ھ میں وہ حضور کے نکاح میں
آ گئیں“
(مذکار صحایات ص 77)

وہ مشہور و معروف آیت جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں اور جو اہل بیت کی عصمت پر
دلالت کرتی ہے اس محترم نبی کی گھر میں مازل ہوئی تھی۔ چنانچہ مذکار صحایات کا مصنف
یہ لکھتا ہے کہ:

”ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تھے کہ آیہ تطہیر ”انما
برسد اللہ لہنہب عنکم الرجس اہل البیت“ کا نزول ہوا۔ حضور نے حضرت
فاطمہ الزہراء حضرت علی کریم اللہ وجہہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا۔ ان پر اپنا
کمبل ڈال دیا اور فرمایا: بارالہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

حضرت ام سلمہ نے پوچھا ”یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں“
فرمایا: اپنی جگہ پر ہو اور ابھی ہو“
(مذکار صحایات ص 79)

آیہ تطہیر اور اس کے اہل بیت کی شان میں مازل ہونے کا بیان صحیح ترمذی میں بھی
آیا ہے کہ جب حضرت ام سلمہ نے کھلی میں داخل ہونے کی خواہش کی جس میں آنحضرت علی
وفاطمہ اور حسین علیہم السلام کو لے کر فرمایا تھا: ”اللہم هؤلاء اہل بیٹی“

”اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں“ تو ام سلمہ نے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ من اہل الیث“۔ ”یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟“ تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

”انک علی خیر انت من ازواج النبی“

”تم خیر ہو تو جو لیکن تم پیغمبر کی بیویوں میں سے ہو“

اس حدیث کے ذریعہ پیغمبرؐ نے جہاں اہل بیت اور ازواج نبیؐ میں ایک امتیازی حد قائم کر دی ہے وہاں حضرت ام سلمہؓ کو ام انک علی خیرؓ کہا۔ کرا نہیں نیک بیوی ہونے کی سند بھی دے دی۔

روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ حضرت خدیجہ کے بعد ازواج نبیؐ میں سب سے افضل تھیں اور ہاں جو اس کے کہ آنحضرتؐ جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تھے تو ازواج کے لیے قریب ڈالا جاتا تھا لیکن تمام مشہور روایتوں میں اپنے عقد کے بعد حضرت ام سلمہؓ اکثر پیغمبرؐ کے ہمراہ رہتی تھیں۔

اخلاقی واقعات میں آپؐ کے متعلق یہ خبر مشہور ہے کہ حضرت عائشہؓ اور ان کی جماعت نے آپؐ کو بھی واقعات جنگ جمل میں ساتھ رکھنا چاہا۔ لیکن آپؐ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں بہت ہی تندہ تیز نصیحتیں بھی کیں۔

چنانچہ الامامت و سیاست کے صفحہ 55 پر وہ خط نقل کیا ہوا جو ہے جو آپؐ نے حضرت عائشہؓ کو لکھا تھا اس میں کا ایک حصہ اس طرح ہے۔

”قد هنکت حجابہ الذی ضربہ اللہ علیک عہداہ و لو اثبت لذلک تربیہ فی ثم قبل لی ادخلی الجنة لا استحیت ان الفی اللہ ہاتکة حجابہ قد ضربہ علی ، فاجعل حجابک الذی ضرب علیک حضنگ“

”تم نے اس پر وہ کوپا ک کر ڈالا ہے جو خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا تھا۔ اگر یہ بات جس کا تم ارادہ کرتی ہو کرتی تھیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا کہ جنت میں داخل ہو تو مجھے

شرم آتی کہ میں پروردگاری کہہ سکھدا سے ملتی۔ تم اس پروردگوار پنا قلعہ بناؤ جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ (الامامت والسیاست ص 55)

اس کے بعد کی عبارت بہت ہی بے چین کر دینے والی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی بہت بڑی بات تھی پروردہ عبارت اس طرح ہے

”ولو ذکر تک کلاما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تہشین الحیة والسلام“

”مگر میں رسول اللہ کے اس قول کو بیان کر دیتی جو آپ نے (تیرے لیے) فرمایا تھا تو مجھے سانپ کی طرح دس لٹکی والسلام“ (الامامت والسیاست ص 55)

آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہیں اور وہ مشہور روایت کہ رسول اللہ کی عطا کی ہوئی خاک کر بلا شیشہ میں خون ہو گئی اور آپ نے روز عاشورہ آنحضرت کو ایک اندوہناک شکل میں خواب میں دیکھا۔ آپ ہی سے متعلق ہے۔

تذکار صحابیات کا مصنف مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتا ہے

”مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ 61۔ ہجری میں جس دن امام حسین نے اپنے عظیم المرتبت رفقاء کے ساتھ دشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت و عالم تشریف لائے ہیں۔ سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ اور بہت غمزہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا ”یا رسول اللہ کیا حال ہے۔“ فرمایا: حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی بے اختیار روئے لگیں اور بلند آواز سے فرمایا: عراقیوں نے حسین کو قتل کر دیا۔ خدا انہیں قتل کرے انہوں نے حسین سے دعا کی خدا ان پر لعنت کرے۔

تذکار صحابیات ص 81-82

بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل

4۔ کے واقعات۔ جنگ بنی نضیر

یہودیوں کے ساتھ باہمی تعاون و سازگاری کا معاملہ تھا۔ پیغمبرؐ نے ایک دہشت کے سلسلہ میں انہیں پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں۔ آپ جیسا فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ پیغمبرؐ چند صحابہ کے ہمراہ بنی نضیر کی آبادی میں جو مدینہ سے متصل تھی تشریف لے گئے۔ اور ان کی آبادی کے باہر دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گئے بنی نضیر پہلے سے بد نیت تھے۔ انہوں نے ایک شخص عمران بن جاش کو کہا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر جس کے نیچے آنحضرتؐ تشریف فرما ہیں ان پر ایک بڑا سا پتھر گرا دے تاکہ پیغمبرؐ کا کام تمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبرؐ کو آگاہ کیا اور آپؐ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس آ گئے اور محمد ابن مسلمہ کے ذریعہ انہیں پیغام بھیجا کہ تم نے غداری کی ہے اور بد عہدی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے قتل کا اہتمام کیا ہے لہذا تم دس دن کے اندر اپنا تمام جمع جتھا سمیت کریمہاں سے نکل جاؤ ورنہ دوسری جگہ پر سکونت اختیار کر لو۔

بنی نضیر نے پیغمبرؐ پر تہدید کی حکم سنا تو خائف و مرعوب ہو کر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے مگر عبداللہ بن ابی نے دو ہزار کی جمیعت کے ساتھ ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ بنی نضیر نے اپنی پشت پر معاون و مددگار دیکھتے ہوئے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور آنحضرتؐ کو کہلوا بھیجا کہ اپنے گھروں کو خالی نہیں کریں۔ گھاروں نہ یہاں سے جائیں گے۔ آپؐ سے جو دن پڑتا ہے سبجئے۔ یہ ایک طرح سے دعوت جنگ تھی جس پر خاموش نہیں رہا جاسکتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مختصر سا لشکر ترتیب دیا اور ان کے قلعوں کی طرف حرکت کی۔ طبریؒ نے لکھا ہے

”کانت راہبہ یومئذ معہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام“

سیرۃ امیر المومنین ص 215

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 226

یعنی اس دن علم و خیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔

نبی خیر نے جب سپاہ اسلام کو آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعہ کے گرد محاصرہ کر لیا۔ نبی خیر نے اپنے گرد خیر اور دیکھا تو قلعہ کے اندر سے تیر اور پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ مگر محاصرہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور ان کے چند آدمی جو قلعہ کے باہر گھوم رہے تھے حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔

نبی خیر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چند آدمی مارے گئے اور عبد اللہ ابن ابی کے دو ہزار آدمی اور بنی غطفان اور بنی قریظہ بھی جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا مدد کے لئے نہیں آئے تو انہوں نے شکست کا اعتراف کرتے ہوئے آنحضرت کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ ہماری جان بخشی کر دیں تو ہم اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آنحضرت نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اسلحہ جنگ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ہتھیاروں کے علاوہ جو چیزیں وہ لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ یہود نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسما رکھا اور مکانوں کے دروازے کھڑکیاں اور جو کچھ وہ لاد سکتے تھے اونٹوں پر لاد کر چل دیئے ان میں کچھ تو شام کی طرف چلے گئے اور ایک گروہ جن میں سلام ابن ابی الحقیق، کنانہ ابن رقیع اور حنی ابن اخطب وغیرہ شامل تھے خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔

قرآن کریم میں نبی خیر کی اس جلا وطنی کا حال سورہ حشر کی آیت نمبر 2 تا 4 میں اس طرح آیا ہے۔

”هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دياره . لا اول الحشر . ما ظننتم ان يخرجوا . وظنوا انهم ما نعهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب . يخربون بيوتهم بأيديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب

اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا و لہم فی الآخرة عذاب النار ، ذالک
باتہم شاقوا اللہ و رسولہ و من یشاقق اللہ فان اللہ شدید العقاب“

(المشر 42:2)

وہی تو ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے تھے ان کے
گھروں سے پہلی مرتبہ جلا وطن کر دیا تم کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ اور ان کا خیال
یہ تھے کہ ان کے قلعے ان کو (عذاب) خد سے بچانے والے ہیں۔ پس (عذاب) خدا ان پر
اس طرح آیا جس طرح ان کو گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا
کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے تو اے
آنکھوں والوں عبرت پکڑو اور اگر خداوند تعالیٰ نے ان کی سزا جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اس
دنیا میں بھی ان کو عذابات دینا اور آثرت میں تو ان کے لئے عذاب و زخ موجود (ہی) ہے
یہ اس لئے کہ انھوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی
سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی بلکہ ان کا مال بغیر لڑے
باتھ آیا تھا لہذا وہ مخالف رسول اللہ کا حق قرار پایا۔ چنانچہ ارشاد خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وما اتاء اللہ علی رسولہ منہم فمما و جفتم علیہ من خیل
ولاد رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قلیب“
(المشر 6)

اور جو مال حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بغیر لڑے عنایت کیا ہے تم
نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس چیز پر چاہتا
ہے مسلط فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

اس حکم کی رو سے حق غصہ کی زمینیں اور باغات مال نے کی بنا پر غصہ کی ملکیت

قرار پائے جیسا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ:

”کانت اموال بنی نضیر ما افاء الله علی رسولہ و لم یوجف
المسلمون علیہ بخیل و لا رکاب فکانت له خالصۃ“ (سیرہ نبویہ ص 246)
بحوالہ فتوح البلدان ص 26

یعنی بنی نضیر کے اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دیئے وہ رسول اللہ کی ملکیت
خالصہ تھے اس لئے کہ انہیں حاصل کرنے میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔
مال نے رسول اللہ کا خالصہ ہونے میں اور مال غنیمت میں یہ فرق ہے کہ مال
غنیمت جو جنگ کے بعد ہوتا تھا اس میں تو رسول اللہ کا پانچواں حصہ ہوتا تھا اور باقی ان
مسلمانوں میں جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی مساوی طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن
فے جو بغیر لڑے ہوتا تھا اور رسول اللہ کا خالصہ ہوتا تھا اور بغیر اسے خدا کے حکم کے مطابق
تقسیم کرتے تھے خدا کا وہ حکم اس سورہ حشر میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

”وما افاء الله علی رسولہ من اهل القرى فلله والرسول وللمی
القربی و للیتیمی و المسکین و ابن السبیل کی لا یكون دولة بین الاغنیاء
منکم“ (الحشر۔ 7)

”دیہات والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بدوں جہاد و عنایت کیا وہ
اللہ کا ہے اور رسول کا اور (رسول کے) قرابت داروں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے
نہ کہ وہ مال تمہارے دہقانوں کے درمیان چکر کھاتا نہ بکھرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نے اس مال فے میں سے ان لوگوں کو کچھ نہ دیا جو
دولت مند تھے۔ اور ایسا بناء پر پیغمبرؐ نے بنی نضیر کے یہودیوں کی تمام زمینیں اور باغات ان
مہاجرین میں جو دار تھے مکہ سے اجڑ کر آئے تھے اور مال دنیا سے کچھ نہ رکھتے تھے تقسیم
کر دیئے۔ ان مہاجرین میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا نام شامل ہے اور انصار میں سے

صرف دو آدمیوں کو ان کے فخر کے وجہ سے ہی ان زمینوں سے کچھ عطا کیا گیا جس کی تفصیل اسی کتاب میں دوسری جگہ آئی ہے۔ یہاں پر اس بات کا اشارہ کر دیتا ہوں کافی ہے کہ اس آیت کی رو سے پیغمبرؐ نے بنی نضیر کی زمینیں مکانات اور باغات جن میں ہاتھریں کو عطا فرمائے وہ سب کے سب مفلس و نادار تھے اور ان میں بعض کی دولت مندی کا جو حقد و راجح جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”کی لا یكون دیلاً بین الاغنیاء منکم (بخشر - 7) تا کہ وہ مال و دولت مندوں کی درمیان چکر کھانا نہ پھرے۔ لہذا پیغمبرؐ کسی دولت مند کو اس میں سے نہ دے سکتے تھے۔

5۔ ھ کے واقعات۔ جنگ احزاب

بنی نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آجے مکران کی شہر پسند طبیعتوں نے انھیں نچلا نہ بیٹھنے دیا۔ انھوں نے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور یہ طے کیا کہ قریش کو اپنے ساتھ لا کر اور مختلف قبائل سے فوجی امداد لے کر مدینہ پر چڑھائی کی جائے اور مسلمانوں کو اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ آئندہ سر نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ ان کے چند سردار مکہ آئے اور ہوسنیان اور دوسرے سرداران قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ قریش سے قول و قرار کے بعد یہود نے بنی غطفان اور بنی کنانہ، بنی سلیم، بنی اسد، بنی فزارہ، بنی مراد اور بنی ثعلبہ کے قبائل سے معاہدہ کیا اور اس طرح بڑھتے بڑھتے ان کے لشکر کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی۔

جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ان کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دشمن کی قوت و کثرت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کو جمع کیا اور وقائع کے طریق کار کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ مدینہ دشمن طرف سے مکانات کی دیواروں، پہاڑوں اور غلستانوں کی وجہ سے

محفوظ تھا البتہ مشرق کی طرف کوئی روک نہیں تھی لہذا دوسرے ہی دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا۔ سلمان فارسی نے اس طرف خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کرنے کا مشورہ دیا۔ جسے سب نے پسند فرمایا۔ تمام مہاجرین و انصار نے مل کر خندق کھودی جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھی پشیمانیوں کے ساتھ تھے۔ اسی لئے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس جنگ میں 10 ہزار کی تعداد میں قبائل کفر و شرک مل کر حملہ آور ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو جنگ حزاب بھی کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں صرف تین ہزار تھی یہود اور قریش اپنی فوجی برتری اور ہتھیاروں کی فراوانی کی بناء پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر کوار کی باڑ پر رکھ دیں گے۔ مگر اس نئی جنگی تدبیر نے ان کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیئے اور ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ میں یہود کے ایک قبیلہ بنی قریظہ سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ دشمن کے خلاف مسلمانوں سے تعاون کریں گے۔ یوشیان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر بنی قریظہ معاہدہ کی بناء پر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو ان کی قوت بڑھ جائیگی لہذا اس نے یہودی قریظہ کے پاس یہودی سفیر کے سردار حنی ابن اخطب کو بھیجا اور اس کے ذریعہ انھیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے پر آمادہ کر لیا۔

جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بنی قریظہ کی بد عہدی اور عہد شکنی کا علم ہوا تو آپ نے سعد ابن معاذ کو ان کے پاس بھیجا۔ تاکہ انھیں سمجھا کر راہ راست پر لائیں۔ اور معاہدہ کی خلاف ورزی سے روکیں۔ سعد ابن معاذ نے ان کے پاس جا کر انھیں بہت سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔

یہودی قریظہ چونکہ مدینہ کے اندر ہی آباد تھے اس لیے وہ شہر میں رہ جانے والے بچوں اور عورتوں کے لئے مستقل خطرہ بن گئے۔ مسلمان سخت حراساں اور پریشان اور کشمکش

کے عالم میں تھے، ایک طرف دشمن کا محاصرہ شدت اختیار کئے ہوئے تھا اور دوسری طرف یہودی قریظہ دشمن کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے نقص عہد کی وجہ سے کفار کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اس دو طرفہ یلغار کے نتیجے میں مسلمانوں کے خوف و حراس اور اضطرابی کیفیت کا نقشہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کھینچ دیا ہے۔

”اذ جئناکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغنا الابصار وبلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا۔ هنالک ابتلی المؤمنون وذلزلوا ذلزالا شديدا“
(الاحزاب - 10-11)

ترجمہ: جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے آپڑے۔ اور جس وقت تمہاری آنکھیں پھرا گئیں۔ اور دل کھج کر حلق میں آگئے اور تم خدا کے متعلق مختلف قسم کے گمان کرنے لگے۔ تب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آگیا اور انہیں بڑی سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔

اس آیت کے الفاظ ”وتظنون بالله الظنونا“ اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے، بالکل انہی الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے جنگ احمد کے خاتمہ پر مسلمانوں کے بارے میں کہے تھے کہ: ”يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلۃ“ یعنی جب وہ خدا کے بارے میں ناحق دوران جاہلیت یعنی زمانہ کفر کی ہی باتیں کر رہے تھے۔

جنگ احمد میں یہ بدگمانیاں وہ لوگ کر رہے تھے جو شکست کھا کر فرار کر گئے اور احد پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر یہ بدگمانیاں کر رہے تھے اور جنگ خندق میں کفار کی کثرت دیکھ کر پہلے ہی بدگمان ہو گئے اور یہ ہم جنگ احمد کے بیان میں تحریر کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ بدگمانی خدا کی ذات کے وجود کے بارے میں نہیں تھی۔ بلکہ اس وعدے کے بارے میں تھی جس کی پیغمبرؐ نے خبر دی تھی، یعنی وہ دراصل پیغمبرؐ کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرنے

گئے تھے اور آیت کے الفاظ حنا لک اٹھلی المومنون اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی۔ اس بات پر شاہد ہے کہ اس سے منافق مراد لیما قلعی غلط ہے۔ کیونکہ یقینی طور پر منافق تو وہ تھے جو پیغمبرؐ کو چپا سمجھتے ہی نہ تھے۔ لہذا ان کی طرف سے بدگمانی کیسی۔ وہ تو دل سے پیغمبرؐ کو نبی مانتے ہی نہ تھے وہ تو صرف خود کو بچانے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن جب وہ کافروں سے ملتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔

بیشک ایسے مواقع پر عام انسان گھبرائی جاتا ہے۔ جبکہ حالت یہ تھی کہ دشمن کی دل بادل فوجیں گھیراؤ انیس پڑی تھیں۔ اور شہر کے اندر یہودی قرظہ گھات لگائے بیٹھے تھے اس موقع پر جہاں ضعیف الایمان لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے وہاں سچے دل سے ایمان لانے والوں اور پیغمبرؐ کی حقیقی معرفت رکھنے والوں کا ایمان بڑھتا ہی جا رہا تھا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے:

”ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليماً“ (الاحزاب۔ 21)

”جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جنھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور جذبہ طاعت اور نیا وہ ہو گیا۔

کفار کو محاصرہ کئے ستائیس دن ہو گئے تھے لیکن خندق کے حائل ہونے کی وجہ سے دست بردست جنگ کی نوبت نہ آئی تھی آخر انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح پہرہ داروں کی نظروں سے بچ کر خندق پار کریں۔ اور مسلمانوں کو تلواروں کی زد پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان کے سرداروں میں سے قریش کے کما مورثہ سواز عمر ابن عبدود۔ عكرمة بن ابی جہل۔ حمر بن عمرو۔ نوفل ابن عبد اللہ اور معبد ابن عثمان وغیرہ چند سردار خندق کے ایک ایسے حصہ

سے جو کم چوڑا تھا گھوڑے دوڑا کر خندق پھلا نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

عمر ابن عبدود کی مبارز طلبی اور اصحاب کی حالت

جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ایک اکیلا عمر ابن عبدود ایک ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ معارف النبوت میں ملاحظین لکھتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدود نے مبارز طلب کیا تو حضرت عمر نے کہا یہ تو عمر ابن عبدود ہے جو ایک ہزار پہلوانوں کے برابر ہے اور اس کی شجاعت کا ایک واقعہ سنا کر مسلمانوں کے حواس باختہ کر دینے۔

ملاحظہ ہو روضۃ الصفا جلد دوم ص 109

تاریخ الاسلام علامہ عباس ص 131

تاریخ قمیس دیار بکری مطبوعہ مصر جلد دوم ص 547

چنانچہ حسن دیار بکری نے اپنی تاریخ قمیس میں عمر ابن عبدود کی مبارز طلبی کے وقت اصحاب کا حال اس طرح لکھا ہے:

”فلما کان یوم الخندق فی عرجہ مسلحاً لہری مکانہ فجاء و طلب المبارزۃ و الاصحاب ساکنون کاتما علی رؤسہم الطیر لانہم کانوا یعلمون شجاعۃ“
تاریخ قمیس دیار بکری الجزء الاول ص 547-548

یعنی جب خندق والے دن عمر ابن عبدود فوج میں سے جوش و خروش کے ساتھ نکلا تا کہ اپنی شجاعت کا درجہ لوگوں کو دکھائے۔ وہ گھوڑے کو جولان کر کے مبارز طلب کرنے لگا۔ اور اصحاب پیغمبر کی یہ حالت تھی کہ وہ ڈر کے مارے ایسے سہمے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کی شجاعت سے واقف تھے۔

یہ بات تاریخ وحدیث کی اکثر کتابوں میں مثل تاریخ کامل، کنز العمال، مستدرک حاکم، حبیب السیر، سیرت حلبیہ اور حیات الانبیاء وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مگر

جو نقشہ اصحابِ غنیمہ کا اس موقع پر قرآن نے کھینچا ہے وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے زیادہ اصحابِ غنیمہ کی صحیح تصویر کشی کر رہا ہے جو اس طرح ہے کہ:

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْنَهُمُ الْيَكَاتِلُونَ رَأَيْنَهُمُ كَالَّذِي يَفُشِّي عَلَيْهِ

(الاحزاب)

ن الموت

یعنی جس وقت خوف کا وہ موقع آیا تو اسے غنیمہ تم نے انہیں دیکھا کہ ان کی آنکھیں اس طرح کھوم رہی ہیں جیسے کہ ان پر موت کی سیڑھی طاری ہو۔

جنگِ بدر میں بھی خدا نے ان اصحاب کی حالت کا نقشہ ان الفاظ کے ساتھ کھینچا تھا کہ

”يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ كَانَمَا يَسْأَلُونَكَ فِي الْوَيْلِ“ (الانفال-6)

”وہ تم سے کفار قریش کے ساتھ لڑنے کی سچی بات سن کر اس سچی بات یعنی

قریش سے جنگ کرنے کے بارے میں جھگڑنے لگے انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ وہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں“

جنگِ بدر میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ قریش

کی طاقت و قوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا تھا اور اب جنگِ احزاب میں بھی عمر ابن

عبدود کی شجاعت و بہادری کا ذکر کر کے حضرت عمرؓ نے ہی مسلمانوں کے اوسانِ خطا کئے۔

اور ان کی حالت ایسی ہٹا دی جس کا مورخین و محدثین نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

”كَانَمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ“

”ان کی حالت ایسی ہو گئی تو یا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے“

حضرت علیؓ کا عمرو ابن عبدود کے مقابلہ میں جانا

عمرو ابن عبدود مبارز طلب کر رہا تھا اور غنیمہؓ فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس کتے

کو جواب دے۔ مجمعِ اصحاب میں سناٹا تھا۔ اور تاریخِ خمیس کے مطابق ان اصحاب کا یہ حال

تھا جیسا کہ ان کے سروں پر پردہ بیٹھا ہو۔ مجمع اصحاب میں صرف حضرت علیؑ تھے جو یہ کہتے تھے کہ انا یا نبی اللہ اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پھر جس شان سے پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو میدان جنگ میں بھیجا وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کو اہل سنت کے مشہور معرّف عالم فاضل روزیہان نے بھی اپنی کتاب کشف الغمہ میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برز لا یحان کلمہ الی الکفر کلمہ“

کشف الغمہ - حیوۃ النبیان - تاریخ اسلام جلد دوم ص 112

یعنی جب حضرت علیؑ عمر ابن عبدود کے مقابلہ کے لئے نکلے تو آنحضرتؐ نے فرمایا: کہ کل کا کل ایمان یا ایمان مجسم کل کے کل کفر یا کفر مجسم کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ میدان میں پہنچ کر حسب عادت حضرت علیؑ نے پہلے عمر ابن عبدود کو مار کرنے کا موقع دیا۔ چنانچہ وہ تلووار لے کر حضرت علیؑ پر حملہ آور ہوا۔ آپؐ نے سر پر اس کا دارود کا سر عمرو بلا کا تیغ زن تھا روکتے روکتے بھی تلووار کا اچھٹا ہوا اور آپؐ کے سر پر لگا۔ اور چھٹائی خون سے رنگین ہو گئی۔ اس کے بعد آپؐ زخمی شیر کی طرح جوانی حملہ کیلئے اس پر چھپے۔ اور اس کے پیروں پر اس طرح تلووار ماری کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ عمرو بڑکھرا کر زمین پر گر ا۔ حضرت نے عجمیر کا فرہ لگایا اور اس کے سینہ پر سوار ہو کر اس کا سر کاٹ لیا۔ صحابہ گرد و غبار کی دہ سے۔ کچھ دیکھ نہ سکے جب عجمیر کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ علیؑ فاتح و کامران ہوئے اور عمرو مارا گیا۔ جب علیؑ کفر و ایمان کا سر کہہ کر کے پیغمبرؐ کی خدمت میں بار بار اب ہوئے تو آنحضرتؐ نے انہیں سینہ سے لگایا اور ان کی عقیم خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا:

”ضربة علی یوم الخلق افضل من عبادة الثقلين“

سیرۃ امیر المومنین ص 235

بحوالہ مستدرک حاکم جلد 3 ص 322

”یعنی خندق کے دن کی علی کی ایک ضربت ثقلین (یعنی جن و انس) کی عبادت سے افضل ہے۔“

اور اہل سنت کے بہت مشہور و معروف مورخین و محدثین نے حضرت علی کے خندق کی جنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمبارزه علي ابن ابي طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتي الي يوم القيامة“
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کا عمر ابن عبدود کے ساتھ جنگ کرنا میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔

مستدرک الحاکم الجزء الثالث کتاب المغازی ص 32

مدارن اللہوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد 2 ص 234

عمرہ کے مارے جانے سے اس کے باقی ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور پھر کسی کو مبارزہ طلبی کی تہمت نہ ہو سکی اور سب کے سب ہد حواشی کے عالم میں خندق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔

حضرت علی نے آگے بڑھ کر حسل ابن عمر پر کھوار کا وار کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا نوافل بن عبد اللہ خندق کو پہچاندتے ہوئے اس میں گر پڑا تو لوگوں نے اس پر پتھر برسا، شروع کر دیئے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ذمت سے نہ مارو تم میں سے کوئی نیچے اتارے اور مجھے سے بڑھے۔

حضرت علی خندق میں کود پڑے اور ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔
عبید بن عثمان خندق کو عبور کرتے ہوئے کسی کا تیر کھا کر زخمی ہوا اور مکہ میں جا کر مر گیا اور باقی نے بھاگ کر جان بچائی ان چند سو رماؤں کے مارے جانے اور باقی کے پسپا ہو جانے سے کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں اور پھر کسی کو تہمت نہ ہو سکی کہ خندق پہنچا کر آگے بڑھے یا

صدائے محل میں مبارز طلب کرے۔ اور وہ وہاں اپنے لشکر گاہ میں لوٹ گئے۔ قرآن اس بارے میں اس طرح لکھتا ہے:

وَرَدَ الْفَجِينَ كَفَرُوا وَيَغْلظُهُمْ وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْفِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ (الاحزاب۔ 25)

اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے قلبی غیض و غضب کی حالت میں لوٹا دیا۔ اور جو کچھ ہلائی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ قوی و غالب ہے۔

غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مومنین کو لڑائی میں کفایت کس طرح فرمائی۔ کیا بغیر لڑے ہی کفایت فرمائی۔ یا کچھ لڑائی ہوئی اور اسے کافی بنا دیا تو تاریخیں بتلاتی ہیں کہ لڑائی تو ہوئی اور حضرت علی کے ذریعہ لشکر کفر کے مور ماروں اور نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کرا کے اور لشکر کفر کے حوصلے پست کر کے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور ہاتھوں کو اپنے لشکر میں پہنچ کر جان میں جان آئی۔

اور دوسرے ایک قہمی لہذا کے ذریعہ کفایت کی وہ اس طرح کہ جب عمر ابن عبدود اور اس کے ساتھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور باقی بھاگ کر اپنے لشکر گاہ میں پہنچ گئے تو انہیں ایک زبردست طوفان باد و باران نے آیا۔ جس سے کفار کے خمیہ تک اکھڑ گئے اور وہ بلا کی سردی میں ٹھہرنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا حال یوں بیان کیا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ
لَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا“ (الاحزاب۔ 9)

اے ایمان والو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس وقت تم پر لشکر آچڑھے تو ہم نے ان پر ہوا کا طوفان اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا۔

لشکر کفار کی خبر لانے کا حکم اور بعض اصحاب کی حالت

عمر ابن عبدود اور اس کے بیٹے حسل ابن عمرو اور نوفل ابن عبد اللہ کے قتل ہو جانے کے بعد جب عمر ابن عبدود کے باقی ساتھی فرار کر کے اپنے لشکر گاہ میں پہنچ گئے تو بغیر نے رات کو اپنے اصحاب میں سے بعض کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لئے کہا۔

اہل سنت کے معروف و مشہور عالم و مشرق قرآن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور تفسیر الدر المنثور میں اس کا حال اس طرح لکھا ہے

”اخرج الفریابی و ابن عساکر عن ابراهیم النعمان عن ابيه قال قال رجل لواء رکت رسول الله صلعم تحملت ولفعت . فقال حذیفہ رایتی لیلۃ الاحزاب و نحن معہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم یصلی من اللیل الباریۃ ما قبلہ و ما بعدہ برداً کان اشد معہ فحالت منی الثفانہ فقال الا رجل یذهب الی ہولاء فباتینا بخبر ہم . جعلہ الله معی یوم القیمۃ قال لما قام منا انسان قال فلیکثروا ثم عاد فلیکثروا . ثم قال یا ابا بکر فقال استغفر الله و رسول فقال ان سنت دھبت فقال صلعم یا عمر فقال استغفر الله و رسول ثم قال یا حذیفہ فقلت لیک فقامت حتی اتیت و ان جنبی یضر بان من البرد فمسح راسی و وجهی ثم قال اذهب انت ہولاء القوم حتی تاتینا بخبرہ ولا تحدث حدثا حتی ترجع ثم قال اللهم احفظہ من بین یدیه و من خلفہ و عن یمینہ و عن شمالہ و من فوقہ و من تحتہ حتی یرجع

تفسیر در المنثور راسیوطی جلد 5 ص 185

ترجمہ: امام فریابی اور ابن عساکر نے ابراہیم النعمانی سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے حذیفہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا تو میں ان

کی خدمت کرتا۔ حذیفہ نے کہا میں شبِ احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت نماز شب نہایت سخت جاڑے میں پڑھ رہے تھے کہ اتنی سردی نہ اس سے پہلے کبھی پڑی تھی اور نہ بعد میں پڑی۔ آنحضرت ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے لشکر کی خبر ہمارے پاس لائے خدا اس کو قیات کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل کرے گا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ بغیر کافرمان بن کر ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ بغیر نے پھر اپنی بات دہرائی مگر سب خاموش رہے۔ بغیر نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا مگر پھر بھی سب ساکت و دم بخود رہے۔

اس کے بعد آپ نے ابو بکر سے کہا کہ تم چلے جاؤ وہ معاف فرمائیے کہہ کر رو گئے حضرت نے فرمایا تم چاہتے تو چلے جاتے پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر تم چلے جاؤ وہ بھی معاف فرمائیے کہہ کر رو گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم چلے جاؤ تو میں نے کہا بالیک ہو کر حاضر خدمت ہو گیا۔ اور اس وقت سردی اس شدت کی تھی کہ میرے دونوں پہلو سردی سے لرز رہے تھے۔ حضرت نے میرے سر اور چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ اور فرمایا کہ قوم کی طرف جاؤ اور اس کی خبر لاؤ۔ مگر وہی تک کوئی نیا کام نہ کرنا اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ ہا رہا جب تک یہ لوٹ کر آئے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے اس کی حفاظت فرما اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں

قال فلان يكون ارسلها احب الي من الدنيا وما فيها . قال
فالطلقت فاحللت امشي نحوه كاني الحنا بهم و ابتيهم دھبت بجنو
لهم دل تدع شيئاً الا اهلكته و ابو سفيان قاعد بصطلي عند نار له قال
فنظرت اليه فاحللت معها فوضعتني في كيد قوسي . قال و كان حذيفه

وامیاً فذکرت قول رسول اللہ صلعم لا تخلصن حلثاً حتی ترجع قال
فردوت مہی فی کثانتی، تفسیر در المنثور سیوطی جلد 5 ص 185

ترجمہ: اس آدمی نے (جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں رسول اللہ کو پاتا تو ان کی خدمت کرتا)
(کہا اگر بغیر اکرم مجھے بھیجے تو یہ بات میرے لیے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ حدیفہ
کہتے ہیں کہ بغیر کے دعا دینے کے بعد میں کفار کے لشکر گاد کی طرف روانہ ہو گیا اور آپ
آنحضرتؐ کی دعا کی برکت سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ میں گرم حمام میں چل رہا
ہوں جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر کوئی آندھی آئی ہے جس سے ان کے خیموں کی
طنائیں اور میخیں اکڑ گئیں ہیں۔ ان کے گھوڑے بھاگ گئے ہیں اور کل چیزیں تباہ و برباد
ہو گئی ہیں اور ابوسفیان کھڑا آگ تاپ رہا ہے۔ حدیفہ بڑے نشانہ باز تھے وہ کہتے ہیں کہ
میں نے ابوسفیان کی طرف دیکھا۔ تیر کو ترکش سے نکالا اور اس کے نشانہ پر مارنے کے لئے
کمان میں جوڑا۔ مگر مجھے رسول اللہ صلعم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اپنی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کر
بیٹھنا۔ حدیفہ کہتے ہیں کہ بغیر کا ارشاد یاد آتے ہی میں نے تیر کو واپس بغل میں رکھ لیا اور
میں نے واپس آ کر آنحضرتؐ کو صورتحال سے آگاہ کیا اس کے بعد حدیفہ کہتے ہیں کہ:

فلما اصبحوا هزم الله الاحزاب و هو قوله فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً
پھر جب صبح ہوئی تو وہ لشکر بھاگ گیا اسی کی طرف آئیہ کریمہ فارسلنا علیہم
ریحاً و جنوداً لم تروها (یعنی ہم نے ان پر ہوا کے تہ اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہ
دیکھا) میں اشارہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شجاع اور بہادر لوگوں کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لیے
میدان میں جانا ہر کسی کا کام نہیں بلکہ یہ کام شجاع اور بہادر لوگ ہی انجام دیتے ہیں لیکن عمر
ابن عبدود اور حسل ابن عمرو اور نوفل ابن عبد اللہ جیسے شجاعان عرب کے حضرات علی کے ہاتھوں
مارے جانے کے بعد۔ رات کی تاریکی میں۔ خاموشی کے ساتھ۔ آنحضرتؐ کی دعاؤں کے

مائے تلے دشمن کے لشکر گاد کی خبر لینے کے لئے جانا ایسا کام نہیں تھا جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم و فرمان کو ماننے سے انکار کیا جائے اور ایسی حالت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن کے لشکر کی خبر لا کر دے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی خاص طور پر نام لے کر حکم دینے کے باوجود جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو انھیں آنحضرت کی بات کا یقین نہیں تھا یا جنت پر ایمان ہی نہ رکھتے تھے۔ اپنے دنیاوی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ایسا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس میں جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ اور یہ تینوں باتیں بحیثیت مجموعی بھی ہو سکتی ہیں۔

لیکن حضرت حذیفہؓ سے جب وہی کام کہا گیا تو انھوں نے فوراً لبیک کہا۔ اور آنحضرتؐ کی دعاؤں کے سایے تلے روانہ ہوئے۔ اور آنحضرتؐ کے حکم کی اتنی پاسداری کی کہ تیرکمان میں جوڑ کر جب آنحضرتؐ کا حکم یاد آیا تو تیرکمان سے نکال کر واپس رکھ لیا تاکہ آنحضرتؐ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دشمن کے لشکر گاد کی جو حالت دیکھی تھی وہ آکر بیان کر دی۔ یقیناً ایسے اصحاب پیغمبرؐ قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق ہیں جنہوں نے وہ لائق قدر کام کیا۔ اور قرآن وحدیث و تاریخ نے بھی انہیں کی تعریف کی ہے نہ کہ ان کی جنگی حالت لشکر کفر کو کچھ کر ایسی ہو گئی جیسے کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ یا جن کی حالت ایسی ہو گئی ہو جیسا کہ اس کی ہوتی ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ اور جو ایسے مقام پر جانے سے بھی انکار کر دے جہاں دشمن سے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو اور پیغمبرؐ اسے قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی دے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح طور پر لیا ہو۔

پس قرآن کریم میں تعریف والی آیات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ

قابل تعریف کام کیا ہے اور خدمت والی آیات بھی ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل خدمت کام کیا ہے نہ تعریف والی آیات کو ان پر چپکایا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ تعریف والی کام کیا ہی نہ ہو اور نہ ہی خدمت والی آیات ان سے منسوب کی جاسکتی ہیں جو اس کے مرتکب نہیں ہوئے۔

غزوہ بنی قریظہ

غزوہ بنی قریظہ دراصل جنگ اجزاب ہی کا حصہ اور اس کا تتمہ ہے۔ جب غزوہ اجزاب یہودی مشرکین عرب کے مشترکہ محاذ کی قلت پر ختم ہوا تو پیغمبر اکرمؐ نے عرب کے مابین کام ہونے کے بعد بنی قریظہ کی طرف فوج بھیجنے کا ارادہ کیا جنہوں نے حتیٰ ابن اخطب کی باتوں میں آکر مسلمانوں سے اعلانیہ غداری کی تھی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزوہ اجزاب میں کھل کر حملہ آور ہوئے۔ آنحضرتؐ نے تم میں قزرجیوں کا ایک ہر اول و سہ حضرت علیؑ کی قیادت میں ان کی طرف بھیجا اور علم جنگ حضرت علیؑ کو سپرد کیا۔

طبری لکھتا ہے: قدم رسول اللہ علیٰ ابن ابی طالب ہر ایتہ الیٰ بنی قریظہ

سیرۃ امیر المومنین ص 240

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 245

بنی قریظہ کو یہ اندیشہ تھا ہی کہ ان کی بد عہدی اور عہد شکنی کی پاداش میں ان سے مواخذہ ہوگا لہذا انہوں نے جنگ خندق میں لشکر کفار کے پسپا ہونے کے بعد اپنے ایک قلعہ میں پناہ لے لی اور یہ سمجھ لیا کہ قلعہ کو سر کر لیا مسلمانوں کی قوت و طاقت سے باہر ہے۔ مسلمانوں نے قلعہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور قلعہ والوں پر آمد و رفت کی راہیں بند کر دیں یہودی قلعہ کے اندر سے قی تیر اور پتھر برساتے رہے۔ جب وہ محاصرہ کی شدت سے جھک آ گئے تو مسلمانوں کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے

عاشق ابن قیس کے ذریعہ پیغمبر سے درخواست کی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ ہمیں بنی غنیمہ کی طرح اپنے مال و اسباب کے ساتھ یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تمہیں غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرنا ہوگا ابن دشام نے تحریر کیا ہے جب بنی قرظہ نے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر سپرد کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت علی نے فرمایا:

”والله لا ذوقن اذاق حمزه او لا فتحن حصنهم“

سیرۃ امیر المومنین جلد 242

بحوال سیرت ابن دشام جلد 3 ص 251

یعنی خدا کی قسم میں یا تو شہید ہو جاؤں گا جس طرح حمزہ شہید ہوئے یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔

حضرت علی نے یہ کہہ کر زبیر ابن عوام کو ساتھ لیا اور قلعہ کی طرف حملہ کرنے کے لئے بڑھے۔

بنی قرظہ نے انہیں حملہ کے ارادہ سے بڑھتے دیکھا تو بوکھلا اٹھے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے۔ ”یا محمد تنزل علی حکم سعد ابن معاذ“

اے محمد ہم ثالث کے طور پر سعد ابن معاذ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔

اس پر آنحضرت نے بھی سعد ابن معاذ کو بطور ثالث کے تسلیم کر لیا۔

سعد ابن معاذ جنگ احزاب میں تیر سے زخمی ہو کر مسجد نبوی کے قریب ایک خیمہ

میں پڑے تھے۔ لہذا انہیں سواری پر لایا گیا۔ اور انہیں بتایا گیا کہ انہیں فریقین نے ثالث

بنایا ہے۔ جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں کو تسلیم ہوگا۔

چنانچہ سعد ابن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ بنی قرظہ کے مردوں کو

موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور عورتوں کو کیترا اور بچیوں کو غلام بنالیا جائے۔ اور ان کے اموال و اطلاق مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔

چنانچہ سعد بن معاذ کے اس فیصلہ پر عملدرآمد ہوا اور قرآن مجید میں اس واقعہ کے بارے میں اس طرح ارشاد ہوا ہے:

”وَانْزِلِ الْغَنَمَ ظَاهِرَهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِبَا صِهِمْ وَ قَلْبِ
لِي قُلُوبِهِم الرِّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاسِيْرُوْنَ فَرِيقًا وَ اُوْرَثْكُمْ فِيْ اَرْضِهِمْ وَ
دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ وَ اَرْضًا لَمْ تَنْظُرْهَا“ (الانزاب 26-27)

”اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے (جنگ انزاب میں) کفار کی مدد کی تھی۔ اللہ نے انہیں قلعوں سے نیچے اتار لیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب بٹھایا کہ تم لوگ ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو اسیر کرنے لگے۔ اور تمہیں ان لوگوں کی زمینوں گھروں اور ان کے اموال کا مالک بنادیا۔ ایسی زمین جس پر تمہارا قدم بھی نہ آئے تھے“
اس طرح خود بخود تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا جس کا ذکر سورہ نور میں اس طرح آیا ہے کہ:

”وَعَدَ لِّلّٰهِ الْغَنَمَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْغَنَمَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الْغَنَمَ اٰرْتَضٰ
لَهُمْ وَلِيَبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَعْبُدُوْنِيْ وَلَا يَشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ
كَفَرَۢ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔“ (پ 18 ع 13 النور 55)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک کام انجام دیئے ہیں کہ وہ ضرور ضرور ان کو زمین میں دوسروں کا وارث بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو وارث بنایا تھا۔ اور ان کے لیے اس دین کو پائیدار بنادینا جیسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ضرور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ (بے خوف ہو کر

بھیری زندگی کیا کریں گے اور میرا کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا سو وہی لوگ تو فرمان ہیں۔

اس آیت کو ہر کسی نے اپنے نظریہ پر چکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ آیت پیغمبر کے زمانے کے مسلمانوں سے مخاطب ہے اور ان میں سے بھی سب کو نہیں بلکہ ”متمکم“ کہہ کر کچھ سے اختلاف کا وعدہ کر رہی ہے اور یہ اختلاف اسی طرح ہو گا جس طرح اس سے پہلے ہوا۔

تو جس طرح خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعہ اختلاف کا وعدہ کیا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل سے کیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

”قَالُوا اَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ تَاْتِنَا وَاَنْتَ بَعْدُ مَا جِئْتَنَا. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَهْلِكَ عِدْوُكُمْ وَلَسَخُلُفُكُمْ فِي الْاَرْضِ فَهِنْظَرْ كَيْفَ يَعْلَمُونَ“

(الاعراف 129) پ 9 ع 5

(بنی اسرائیل نے) کہا اے (موسیٰ) ہم تو تیرے آنے سے بھی تکلیفیں اٹھاتے رہے اور تیرے آنے کے بعد تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ (موسیٰ نے) کہا نزدیک ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں ان کا چائشیں بنا دے اور پھر دیکھو گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

اور خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ بتلایا ہے کہ موسیٰ کا یہ وعدہ اختلاف کسی طرح سے پورا ہوا۔ ہم نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدہ اختلاف کے پورا ہونے کا بیان اس کتاب سے نقل کرتے ہیں جس طرح ہے۔

”جب فرعون اور اس کی قوم کا کبیر، ان کا غروں اور ان کا ظلم انتہاء کو پہنچ گیا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی۔ فَاِنْعَا رَبِّهِ اَنْ هُوَ لَاءَ قَوْمٍ مُّجْرِمُونَ تَب (موسیٰ نے)

اپنے رب سے دعا کی بارگاہیہ تو سب کے سب مجرموں کی قوم ہے (ان کا بیڑہ غرق کر دے) اس پر خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

”فاسر بعبادی لیلا انکم تتبعون۔ واترک البحر وهو انہ جند معوقون، کم ترکوا من جنت و عیون و ذروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیہا لاکھین کذالک (قف) و اورثنا قوم آخرین“ (دخان 23، 24)

اے موسیٰ اب تم میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو ساتھ لے کر راتوں رات (مصر سے) چلے جاؤ (اور دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ) تمہارا پیچھا ضرور کیا جائیگا۔ لہذا تم دریا کو اپنی حالت میں گھبراہوا چھوڑ کر پار ہو جانا (تمہارے دریا سے نکلنے سے پہلے ان کا سارا کامسار لشکر دریائے نیل میں داخل ہو جائے گا تو اس وقت) اس لشکر کو ڈوب دیا جائیگا (چنانچہ جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ ہو کر رہا اب تم دیکھو کہ) کتنے کتنے باغ اور کتنے کتنے چشمے اور کتنی کتنی کھیتیاں اور کیسے کیسے نکس مکانات اور آرام و آسائش کی وہ چیزیں جن میں وہ ہمیشہ آرام سے زندگی بسر کیا کرتے تھے چھوڑ کر رخصت ہو گئے (اب تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ) ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا یہ ہمارا قانون ہے یہ ہماری سنت ہے۔ کہ آخر کار ہم کافروں کو ظلم کرنے والے جاہلوں کو ہلاک کر کے ان کی بجائے ایمان لانے والوں کو ان کا وارث بنا دیا کرتے ہیں چنانچہ قوم فرعون کے بعد بھی ہم نے ایسا ہی کیا اور ان تمام چیزوں کا جو فرعون اور اس کی قوم نے چھوڑا تھا دوسروں (بنی اسرائیل) کو ان کا وارث بنا دیا۔

ان آیات میں آیت نمبر 27 کے بعد ”قف“ یعنی ”وقف“ سے پہلے ایک لفظ ”کذا لک“ (یعنی ایسی طرح) کتاب پر معنی ہے کتنا شاندار ہے اور کتنا فصیح و بلیغ ہے اس ایک لفظ میں قدرت نے سنت الہیہ اور اپنی عادت جاریہ کو سمجھ دیا ہے اور قانون خداوندی کو پورے طور پر بیان کر دیا ہے ”کذا لک“ سے پہلے ہلاک ہونے والے تمام کافروں کو ذکر اور ان کی تمام چھوڑی ہوئی چیزوں کا بیان اور ”کذا لک“ کے بعد ”قف“ کے ذریعہ توقف کا حکم غور و

فکر کی دعوت اور پھر وارث ہونے والی قوم کا تذکرہ اور درمیان میں کذا لک جو صرف تشبیہ ہے لیکن یہ اکیلا لفظ یہ تہا لفظ پورے قانون کی جان ہے اور دستور خداوندی اور سنت الہیہ کا نشان ہے جس کا معنی ہے ”اسی طرح“ اور اس کا جواب ہوتا ہے ”جس طرح“ یعنی جس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے اس طرح ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93 تک جو بات تفصیلی طور پر بیان کی تھی وہ صرف ایک تہا اور اکیلا لفظ میں اجمالی طور پر قانون قدرت کی جھلک سے بیان کر دی ہے اور یہی حضرت موسیٰؑ کا اپنی قوم سے وعدہ تھا۔ اور اس کی پیش گوئی کی گئی تھی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے:

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَهْلِكَ عِدْوُكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْاَرْضِ

(الاعراف - 129)

فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْلَمُونَ

موسیٰؑ نے اپنی قوم سے فرمایا، عنقریب تمہارا پورا درگاہ تمہارے دشمن کو ہلاک کروے گا اور تم کو زمین میں ان کا جانشین (وارث) بنادے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ ”مستخلفکم“ کا مطلب کافروں کو ہلاک کر کے ان ایمان لانے والوں کو زمین میں ان کی جگہ آباد کرنا ہے۔ ان کا جانشین بنانا ہے ان کے مالوں کا مالک بنانا ہے جو خدا ہی اقتدار کے نمائندے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے تھے لہذا یہ ایمان لانے والے کافروں کی جگہ آباد ہوئے اور ان کے جانشین اور وارث بنے تھے نہ کہ خدا کے یا موسیٰؑ کے خلیفہ بن گئے تھے کیونکہ خدا کی قانونی حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے نمائندے ہی و رسول اور ہادی خلق تو فرعون اور اس کی قوم کے اور لشکروں کے غرق ہونے سے پہلے بھی حضرت موسیٰؑ ہی تھے اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد بھی موسیٰؑ ہی تھے۔

”يَسْتَخْلِفُكُمْ“ کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے کہا تھا ”يَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ“ لیکن خدا نے ان کی تفسیر میں سورہ دخان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ”أَوَدْنٰهَا“ اور پھر سورہ نساء میں ان دونوں الفاظ کی مزید تشریح میں فرمایا۔ ”اسکھو الارض“ ”آباد ہو جاؤ تم زمین میں جیسا کہ ارشاد ہوا ”فَارَادَ أَنْ يَنْسِفَ رَہْمَ مِنَ الْأَرْضِ وَ مِنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَلَقَدْ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ لَبَنِي إِسْرَآئِيلَ اسْکُھُوا الْأَرْضِ“ (بنی اسرائیل 103-104)

فرعون نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کو اور جو ان کے ساتھ ہیں زمین سے پریشان کر کے ختم کر دے لیکن ہم نے اسی کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس زمین میں (جہاں سے فرعون تمہیں ختم کرنا چاہتا تھا) آباد ہو جاؤ سکونت اختیار کر لو، بس جاؤ۔

نبی وعدہ خدا نے اپنے حبیبؑ کے ذریعہ اپنے پیغمبر پر ایمان لانے والوں سے ”کُتِبَ لَهُمْ“ کہہ کر کیا تھا اور اس اختلاف کی مثال کما استخلف الذین من قبلہم کہہ کر دی تھی یعنی جس طرح تم سے پہلے حضرت موسیٰؑ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے فرعون کے لشکر کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو ان زمینوں کا وارث بنایا تھا اسی طرح یہودی قرظہ کو ہلاک کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ان کی زمینوں ان کے گھروں اور اموال کا مالک بنادیا

اور خدا کا یہ وعدہ بنی قرظہ کی زمینوں، مکانات اور اموال کا مسلمانوں کو وارث بنانے کی صورت میں پورا ہو گیا۔ جبکہ بادی بدعت نبی و رسول اور خدائی اقتدار کے نمائندے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جیسا کہ موسیٰؑ تھے اس اختلاف سے مراد ہرگز ہرگز پیغمبر کے بعد انقلاب کے ذریعہ بدعت اقتدار آنے والے نہیں ہو سکتے البتہ وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ اس کی تاویل امام حادی مہدی صاحب الزمانؑ کے ظہور کے وقت پوری ہوگی تو وہ

بھی اس طرح پوری ہوگی جس طرح پیغمبرؐ کے زمانہ میں ہوئی جس طرح حضرت موسیٰؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت شعیبؑ اور حضرت نوحؑ کے زمانے میں ہوئی کہ حاوی برحق نبی و رسول خدا کے مقرر کردہ نمائندے بھی تھے اور کفار کی ہلاکت کے بعد ان زمینوں اور مکانوں کے اہل ایمان و اہل قرآن پر پائے تھے۔ مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ کا مطالعہ کریں۔ دوسرے یونین کو تکمین اور کفار و مشرکین کے صلبوں سے خوف سے نجات جنگ خندق اور جنگ بنی قریظہ کے بعد ایسی ملی اور مدینہ میں ایسا امن قائم ہوا کہ پھر کسی کھدینہ پرچہ صافی کرنے کی ترأت نہ ہوئی اور پر امن ماحول میں عبادت خدا کرنے کا موقع حاصل ہوا اور لیسکن لہم دینہم الذین ارتضیٰ لہم ولیدنہم بعد خوفہم آمنا۔ بعدوننی ولا یشرکون ہی شیاء کی تفسیر پوری پوری طرح نمودار ہوئی۔

حضرت ریحانہ بنت شمعون سے تزویج

پیغمبرؐ کی کچھ ازواج میں سے وہ بھی تھیں جو اسلامی جنگوں میں اسیر ہو کر آئی تھیں۔

جنگ کے نتیجہ میں جو مال غنیمت، کنیزیں اور غلام ہاتھ آتے تھے اس کا پانچواں حصہ خدا و رسول کا حق نکال کر باقی مجاہدین میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پانچواں حصہ جو پیغمبرؐ کے حصہ میں آتا تھا اسے آپ خدا کے حکم کے مطابق اپنی صوابدید سے تقسیم کرتے تھے

بعض کنیزیں ایسی بھی ہوتی تھیں جو مرداران سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے کوقار کا خیال رکھنا لازم تھا لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی کنیزوں کو آزاد کر کے یہ اختیار دیتے تھے کہ اگر وہ چاہے تو خدا اور رسول کو اختیار کرے۔ حضرت ریحانہ کو جنگ بنی قریظہ

کے بعد پیغمبرؐ نے یہی اختیار دیا تھا چنانچہ مذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ ”ریحانہ نام، یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں۔“
مذکار صحابیات ص 111

اس کے بعد یہی مصنف لکھتا ہے کہ

”حضرت ریحانہ کا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا حکم بھی ان میں شامل تھا۔ اور حضرت ریحانہ یہودیوں کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں اس موقع پر مسلمانوں نے گرفتار کیا (مذکار صحابیات ص 111)
پھر اس کے بعد یہی مصنف لکھتا ہے

”حضرت ریحانہ اسیر ہو کر آنس میں تو حضورؐ نے ان سے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیتو میں تمہیں اپنے لئے خاص کر لوں گا انھوں نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں“
مذکار صحابیات ص 112

6۔ ھ کے واقعات جنگ بنی مصطلق کا حال

ابن خلدون اور تاریخ کامل کے مطابق یہ جنگ شعبان 38 ھ میں واقع

ہوتی

جنگ انزاب اور جنگ بنی قریظہ میں لشکر اسلام کی سپاہ کفر پر حمل کا مہابی کے بعد ماہ رجب 6 ھ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مصطلق کا رئیس حارب ابن ابی ضرہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اسلحہ اور فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ”بریدہ“ تھا دشمن کے علاقے میں حالات کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ اصل حقیقت کا پتہ چلائیں فرستادہ پیغمبر نے بنی مصطلق کے رئیس سے مل کر ان کی نیت بد سے آگاہی حاصل کر لی اور واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ مذکورہ قبیلہ بدرجہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور بہت جلد حملہ کرنے ہی والا ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے 15 ماہ شعبان 6ھ کو ابوذر غفاری کو مدینہ میں اپنی جگہ منتظم اور مدینہ کا نگران مقرر کیا اور ایک بھاری لشکر لے کر دشمن کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو اس کے علاقے ”مرہ سیح“ کے مقام پر غفلت کی حالت میں جا لیا۔ اور دشمن نے اپنے دس آدمیوں کی ہلاکت کے بعد اٹھیا رڈال دیئے۔ بہت سے مرد و عورتیں گرفتار ہوئیں اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔
تفسیر موضوعی جلد 4 ص 80-81

بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 2 ص 281

عبداللہ ابن ابی کی جنگ بنی مصطلق میں شرکت

اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس جنگ میں منافقین کا رئیس عبداللہ ابن ابی اور اس کے تمام ساتھی بھی شریک ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی اس جنگ سے پہلے کسی بھی جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے جنگ احد میں اگرچہ وہ سب کے سب مدینہ سے نکلے تھے مگر راستہ سے ہی واپس لوٹ گئے تھے

لیکن اس جنگ میں چونکہ مجاہدین اسلام کی سونے کا میدان کی امید تھی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع تھی، دوسرے میدان جنگ کا قاصد بھی مدینہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا لہذا رئیس منافقین عبداللہ ابن ابی بھی اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر اس جنگ میں شریک ہوا اور پیغمبرؐ نے اس جنگ کا مال غنیمت خمس نکالنے کے بعد سب میں تقسیم کر دیا۔

مہاجرین و انصار کا نزاع

جنگ بنی مصطلق سے واپسی پر لشکر اسلام نے ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ انصار میں سے سنان اور مہاجرین میں سے عباد بن سعید اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئے اور دونوں نے اپنے اپنے ڈال کنویں میں ڈالے۔ اتفاق سے کنویں کے اندر دونوں

کے ذوال فکرا گئے اور اس پر دونوں میں بات بڑھ گئی اور چھکادنے سان کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا
اس موقع پر دونوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں کو پکارا۔

اچانک ایک طرف سے انصار کا ایک گروہ دیکواریں بلند کئے ہوئے آگے بڑھا
اور دوسری طرف سے مہاجرین کا گروہ دیکواریں لہراتا ہوا موقع واردات پر پہنچ گیا۔ قریب تھا
کہ دشمن کی سر زمین میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک خونیں جنگ چھڑ جائے کہ
غنیہ اکرم درمیان میں آگئے اور اگر غنیہ اکرم مسلم درمیان میں نہ آتے تو دشمن کے ساتھ یہ
جنگ مہاجر و انصار کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ ابن ہشام لکھتا ہے کہ:

”غنیہ خود پہ نفس نفس ان لوگوں کے درمیان میں آگئے اور فرمایا اس قسم کا نزاع
اور دھوئی ہو اس طرح سے پکارنے میں بری و آری ہے اور یہ بات نفرت انگیز ہے“

تفسیر موضوعی جلد 4 ص 82

بحوالہ حاشیہ سیرۃ ابن ہشام جلد 2 ص 290

اس موقع پر یہ نکتہ خاص طور پر قابل غور ہے کہ غنیہ نے اس طرح سے مدد کے
لیے پکارنے کو بری و آری والا اور نفرت انگیز کیوں کہا۔

وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ نزاع زمانہ جاہلیت کے نزاع سے بالکل مشابہ تھی کیونکہ زمانہ
جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارتا تھا تو اس کی قوم فوراً اس کی مدد کے لئے
ووڑ پڑتی تھی اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ مدد کے لیے پکارنے والا مدد کا
مستحق ہے یا نہیں لہذا اسی کو غنیہ اکرم نے بری و آری والا اور نفرت انگیز کہا ہے۔

عبداللہ ابن ابی ریحس منافقین کو موقع ہاتھ آ گیا۔

منافقین کے ریحس نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ مہاجر و انصار کے درمیان
عداوت کا ج بونے کے لیے زمین کا مل طور پر تیار ہے کیونکہ اس واقعہ میں ایک انصاری نے

اپنے ہی علاقے میں ان کے ہزاروں کے دو ہزار ایک مہاجر سے چھڑکھایا تھا اور اس سے انصار کی سخت ہنگ ہوئی تھی لہذا منافقین کے رئیس نے ان حالات کے اندر انصار کی ایک جمیعت کے سامنے تقریر شروع کر دی اور اس نے کہا:

”مہاجرین نے ہماری سر زمین میں ہم پر ظلم کر لیا ہے اے انصار تم نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مالوں سے ان کی مدد کی اور اپنی جان سے ان کی حفاظت کی، تمہاری عورتیں ان کی حفاظت میں بیوہ ہوئیں اور تمہارے بچے یتیم ہوئے۔ کیا تم نے ان کی اس لئے مدد کی تھی کہ ہم چھڑکھائیں گے یا بدلہ بدی ہے، خدا کی قسم اب ہم یہ حالت برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہمارے عزت دار (یعنی خود عبداللہ) ذیل ترین لوگوں (مراد پیغمبر اکرم) کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔

اس کے بعد اس نے ان لوگوں سے جو اس کے گرداگرد بیٹھے ہوئے تھے کہا: یہ وہ بلا اور مصیبت ہے جو تم خود اپنے سروں پر لے کر آئے ہو، خدا کی قسم اگر تم ان پر شرع کرنا چھوڑ دو تو یہ سب کے سب محمد کو چھوڑ کر چلتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مدینہ میں نہ ٹھہریگا۔ اس مجمع میں زید ابن ارقم انصار بھی موجود تھے جس نے منافقین کے رئیس کی باتیں پورے غور سے سنیں۔ اس جوان کی غیرت دینی میں جوش آگیا اور اس نے عبداللہ ابن ابی سے کہا:

”مہاجر قوم میں ذیل و کمینہ اور قابل نفرت تو ہے اور محمد کو خدا کی عطا کردہ عزت اور مسلمانوں کی قوت حاصل ہے۔ عبداللہ نے اس سے حج کر کہا۔ ابھی تیرے کھینٹنے کے دن ہیں تجھے ان کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

زید ابن ارقم پیغمبر کے حضور میں

زید ابن ارقم نے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ تمام ماجرا کہہ سنایا۔ رسول

و کرمؐ نے مصلحتاً فرمایا: شاید تمہیں اس پر غصہ ہوگا اور یہ باتیں تم غصہ میں کہہ رہے ہو۔ یا تمہیں اشتباہ ہوا ہوگا یا تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہوگا۔ غرض اس طرح سے پیغمبرؐ نے کئی صورتیں بیان کیں لیکن زیدؓ نے ہر بات پر یہی کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ (تفسیر موضوعی جلد 4 ص 84)
بحوالہ تفسیر کشاف جلد 3 ص 234

عبداللہ کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

حضرت عمرؓ نے پیغمبرؐ سے عرض کی کہ مسلمانوں کے سر سے عبداللہ کے شر کوٹانے کے لیے کسی انصاری آدمی سے اسے قتل کرا دیا جائے پیغمبر اکرمؐ نے ان کی اس پیش کش کو قبول نہ کیا اور فرمایا:

”اس موقع پر پرہیزگار نہ کرنے والے یہ پرہیزگار نہ کریں گے کہ محمدؐ اپنے اصحاب کو قتل کرا دیتے تھے“
تفسیر موضوعی جلد 4 ص 84

بحوالہ تاریخ خمیس جلد 1 ص 471

سیرۃ طیبی جلد 2 ص 302

اس ناخوشگوار واقعہ کا اثر محو کرنے کے لیے روانگی کا حکم

اگرچہ مہاجرین انصار کے دونوں گروہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے لیکن انصار کے دل میں اس واقعہ کی کجی باقی تھی اور رئیس منافقین کی فتنہ جوئی اس کجی کو اور بڑھاتی رہی تھی۔ لہذا پیغمبرؐ نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ نزاع کی یاد دہانیوں سے محو ہو جائے۔ اور ایسا ہو جائے جیسا کہ نتو کوئی نزاع ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے کسی کو ہمد کھیلے بلایا تھا اور نہ ہی یہ تھی کہ آپؐ نے فوری طور پر تمام لشکر کو حکم دے دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے سب کے سب اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں اور مدینہ کی راہ لیں۔ اسید ابن خنیس نے پیغمبرؐ کی خدمت میں

حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے ان حالات میں کہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے کبھی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا: کیا تم نے عبداللہ کی باتیں سنی ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ بعدینہ پہنچنے کے بعد عزت دار (یعنی خود عبداللہ) ذبح (یعنی خود باللہ محمد) کو باہر نکال دے گا۔

مجاہد بن اسلام اس دن کے باقی حصہ میں اور ساری رات اور اگلے دن کے کچھ حصہ میں ستر کرتے رہے اور اس قدر تھک کر چور ہوئے کہ جس وقت پیغمبرؐ نے منزل کرنے کے لیے سوار یوں سے نیچے اترنے کا حکم دیا تو وہ سب کے سب زمین پر لیٹے ہی گہری نیند سو گئے اور مدت کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے دلوں سے حادثہ کی تیزی دہندی اور تلخی دور ہو چکی تھی۔

عبداللہ ابن ابی کا واقعہ سے انکار

آنحضرتؐ تمام دن اور رات چلتے رہے خزرج کے قبیلہ والوں نے جب آنحضرتؐ کو بے پناہ غصہ مشاہدہ کیا تو صورت حال معلوم ہونے پر انھوں نے عبداللہ ابن ابی سے باز پرس کی اور اس کی بہت مذمت کی۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ چل کر آنحضرتؐ سے بیان کرنا کہ ہم حضرت سے عذر خواہ ہوں لیکن اس نے منہ پھیر لیا اور منظور نہ کیا۔

دوسرے دن جب ایک مقام پر منزل کی اور صبحا پ تمام رات جا گئے اور سفر کی لکان کے سبب سب کے سب سو گئے تو اس وقت عبداللہ ابن ابی حضرت کی خدمت میں آیا اور قسم کھائی کہ میں نے یہ سب باتیں نہیں کہیں تھیں۔ زید نے غلط بیانی کی ہے اور دوبارہ کلمہ شہادتین پڑھا اس پر اس کے قبیلہ والے زید ابن ارقم کے خلاف ہو گئے کہ تم نے ہمارے رئیس پر بہتان باندھا ہے۔

دوسرے دن روائگی اور رئیس منافقین کی رسوائی

جب آنحضرتؐ اپنی دوسری منزل سے روانہ ہوئے تو زید آنحضرتؐ کے ساتھ ساتھ تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے عبد اللہ ابن ابی پر جھوٹ نہیں باعہا ہے۔

غرض تھوڑی راہ طے کی تھی کہ آنحضرتؐ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور پیشانی مبارک سے پسینہ کے قطرے ٹپکتے لگے۔

زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آنحضرتؐ پر وحی مازل ہو رہی ہے میری دلی خواہش تھی کہ وحی میری تصدیق اور منافق کی تکذیب کرے کہ پیغمبر (ص) نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے فرمایا: کہ وحی الہی نے تیری تصدیق اور منافق کی تکذیب کر دی ہے۔

وہ آیات جو اس سلسلہ میں مازل ہوئیں سورہ منافقین کا وہ حصہ ہیں جس سے سب واقف ہیں ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں

نمبر 1: ”اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم

انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون“ (المنافقون۔ 1)

جب منافق تیرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اسی دیتے ہیں کہ تم بیشک

اللہ کے رسول ہو اور اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ تم بیشک اس کے رسول ہو اور اللہ کو اسی دیتا ہے کہ

بیشک منافق جھوٹے ہیں۔

نمبر 2: اتخلفوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا

یعملون۔ (المنافقون۔ 2)

”انہوں نے (اپنی جھوٹی) قسموں کو پیرونا لیا ہے پس انہوں نے لوگوں کو راہ خدا

سے روکا پیٹنگ جو عمل دکرہتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔“

نمبر 3: ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی یفرضوا واللہ

عزائنا السموات والارض ولكن المنافقین لا یفقیہون (المنافقون۔ 7)

یہ وہی تو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جو لوگ ہیں تم ان پر اپنا پیسہ
شرع نہ کرو تا کہ وہ بھانگ جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں
لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔

نمبر 4: یقولون لئن رجعنا الی المذینة لنخرجننا الا عز منا الاذل واللہ

العزہ و لرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون (المنافقون۔ 8)

وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ پلٹ کر گئے تو جو زیادہ عزت دار ہے وہ مدینہ سے
وکیل ترین آدمی کو ضرور ہالندہ اور باہر نکال دے گا۔ حالانکہ حقیقی عزت اللہ کی ہے اور اس کے
رسول کی ہے اور مؤمنین کی ہے لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔

ایک جوان محبت اور ایمان کی کشمکش میں

بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ مدینہ میں داخل ہو چکے تھے اور
عبداللہ ابن ابی کی کھدیب کے سلسلہ میں آیات مازل ہو چکی تھیں۔ لیکن ابھی عبداللہ
ابن ابی مدینہ نہیں پہنچا تھا۔ جب رئیس منافقین مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اس کے
بیٹے کا نام بھی ”عبداللہ“ تھا اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ جب تک پیغمبرؐ تجھے
مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تو شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور ایک
قول کے مطابق اس نے یہ کہا کہ جب تک تو اپنی ذلت اور پیغمبر اکرم (ص) کی عزت
کی کوئی نہیں دے گا تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا عبداللہ ابن ابی نے اپنے بیٹے
کی پیغمبرؐ سے شکایت کی پیغمبرؐ نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا

مرد و کریم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کریں گے۔ تفسیر موضوعی جلد 4 ص 89
بحوالہ تاریخ خمس جلد 1 ص 472

حضرت جویریہ بنت حارث سے تزویج

حضرت جویریہ بھی ان ازواجِ غیر میں شامل ہیں جو جنگ کے نتیجہ میں اسیر ہو کر آئی تھیں۔ حضرت جویریہ کے والد حارث نے جوینی مصطلق کے سردار تھے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلہ کو مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا تھا مگر جب اسے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ

”حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ سبیل میں قیام کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن شکست کھائی ان کے گیارہ (11) آدمی مارے گئے اور چھ سو کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان اسیروں میں سے حضرت جویریہ بھی تھیں جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ چونکہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھیں لویڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔

اب جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی۔ مصیبت زدہ ہوں آزاد ہونا چاہتی ہوں ازراہِ کرم میری مدد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زرمکاتب ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں ،

حضرت جویریہ فوراً راضی ہو گئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا زرمکاتب ادا کر کے نکاح کر لیا اور ان کا پہلا نام ”مدد“ بدل کر جویریہ کیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران

جنگ رہا کر دیئے اتن اثیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مصطلق کے سو خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔
(تذکار صحابیات ص 91-92)

حضرت جویریہ قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھیں انہوں نے کنیز بن کر رہنا گوارا نہ کیا لیکن زرمکاتب ادا ہونے کے بعد آزاد ہو کر غنیمت کے نکاح میں آنے سے ان کا وقار اور زیادہ بلند ہو گیا اور اس نکاح کا نتیجہ بنی مصطلق کے سو خاندان کی آزادی اور ان کے رضا کارانہ طور پر اسلام قبول کرنے کی صورت میں نکلا۔

اس سلسلہ میں دوسرے طریقوں سے بھی روایات وارد ہوئی ہیں لیکن ان سب کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ حضرت جویریہ یہ سردار قبیلہ کی بیٹی تھیں کنیز ہو کر رہنا گوارا نہ کیا لیکن آزاد ہونے کی صورت میں بہر رضا و رغبت غنیمت (ص) سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو گئیں اور خود ان کے باپ حارث نے بھی اس بات کو پسند کیا اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔

واقعہ افک کی تحقیق انیق اور تفتیش دقیق

واقعہ افک کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں کچھ لوگوں کی طرف سے کسی باعفت اور پاک دامن بی بی پر تہمت لگانے اور بہتان جڑنے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ لیکن قرآن نے اس میں اپنے مخصوص طرز بیان کے مطابق تہمت لگانے والوں کا نام لیا ہے اور نہ اس باعفت اور پاک دامن عورت کا نام ظاہر کیا ہے جس پر تہمت لگائی گئی۔ کیونکہ قرآن کریم ستار العجب کا کلام ہے لہذا وہ کسی کا نام لئے بغیر ایسے واقعات کی مثال دے کر قوانین شریعت کی تشریح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے لیکن یہ بات ایک حقیقت ضرورت ہے کہ کسی پاک دامن اور باعفت بی بی پر کسی نے تہمت ضرور لگائی اور اس کا مسلمانوں میں جو سب کے سب اصحاب غنیمت اور صحابیات تھے خوب چہ چا ہوا اور ایک دوسرے تک وجہات پھیلی۔

یہ تہمت کس بے گناہ، پاکدامن اور باعفت بی بی پر لگائی گئی

یہ بے گناہ پاکدامن اور باعفت بی بی کون تھیں۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عائشہ ہیں جن پر جنگ بنی مصطلق سے لوٹنے وقت یہ تہمت لگائی گئی اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ماریہ قبطیہ ہیں یعنی حضرت امراہیم پسر پیغمبر (ص) کی والدہ جن پر یہ تہمت لگائی گئی

ہم ان دونوں کے بارے میں جو کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ تو آگے چل کر بیان کریں گے یہاں پر ہم اس آیت کا سیاق و سباق اور اسلوب بیان معلوم کرنے کے لئے سورہ نور کی وہ آیت جو واقعہ الکف کے بیان کرنے والی آیت سے پہلے اور اس کے بعد بیان ہوئی ذیل میں پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے مسئلہ میں قانون شریعت کی تشریح کے لیے بیان ہوا ہے۔

احکام و فرائض اور قانون شریعت بیان کرنے والا سورہ

سورہ نور کی پہلی ہی آیت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سورہ میں احکام و فرائض اور قوانین شریعت بیان کئے گئے چنانچہ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ:

”سورة انزلناها و فرغناها و انزلنا فيها آيات بينت لعلكم

(النور۔ ۱)

تذكرون“

یہ سورہ وہ ہے جس میں ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کر دیا ہے اور اس میں ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔

زانی اور زانیہ کی سزا

سورہ نور کی پہلی آیت میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس سورہ میں احکام و فرائض

بیان کئے گئے ہیں دوسری آیت میں پہلا حکم اور پہلا قانون زانی اور زانیہ کی سزا سے متعلق بیان کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما راحة لى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين“ (النور-2)

”زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ اور ان دونوں کے بارے میں قانون خداوندی کا تہاء میں تم کو رحم نہ آئے بشرطیکہ کہ تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنین کا گروہ موجود ہو۔“

زانی اور زانیہ اور مشرک اور مشرکہ سے نکاح حرام

سورہ نور کی تیسری آیت میں مومن مردوں کے لئے کسی زانیہ عورت یا مشرکہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح مومنہ عورت کے لئے کسی زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا:

”الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم فالک علی المؤمنین“ (النور-3)

زنا کرنے والے مرد سوائے زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت کے کسی اور سے نکاح نہ کرنے پائے اور زنا کار عورت سوائے زنا کار مرد کے اور مشرکہ کے اور کوئی نکاح نہ کرنے پائے اور یہ نکاح مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔

اس آیت میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو مومن یا مومنہ نہیں فرمایا اور اس سے حدیث بخیر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ

مومن نہیں رہتا۔

شوہر دار عورت پر تہمت لگانے کی سزا

اس سورہ کی چوتھی اور پانچویں آیت میں کسی شوہر دار عورت پر لگائے گئے الزام کی تحقیق اور تفتیش کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے اور الزام لگانے والوں کی سزا مقرر کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے،

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوا
لَهُنَّ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور-4-5)

اور جو لوگ شوہر دار عورتوں پر الزام لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو اسی (80) اسی (80) کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی بھی قبول نہ کرو اور وہ ضرور مافران ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور شرابی کی اصلاح کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

شوہر کا خود اپنی زوجہ پر الزام لگانے کی سزا

اس سورہ کی چھٹی آیت سے لے کر دسویں آیت تک خود اپنی عورت پر الزام لگانے کی صورت میں جبکہ کوئی گواہ نہ ہو فیصلہ کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے اور اس میں ان دونوں کی سزا بھی مقرر کی گئی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ - وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِبِينَ وَيَلْعَنُوْهُمَا الْعَذَابُ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِبِينَ - وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ

عليها ان كان من الصادقين - ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله
تواب الرحيم“

”مگر جو لوگ اپنی ازواج پر اتہام لگائیں اور سوائے ان کی ذات کے اور کوئی
کواہی نہ ہو تو ان کے کیسے کی کواہی یہ ہے وہ چار مرتبہ خدا کا نام لے کر کواہی دے کہ میں سچا
ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو اور اس عورت
سے ہذا کی یہ بات ٹال دے گی کہ وہ چار مرتبہ خدا کا نام لے کر یہ کواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے
اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور اگر تم پر خدا کا فضل
اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو وہ تمہیں یہ قاعدہ کیوں تعلیم کرتا) اور بیشک اللہ بڑا تو بہ قبول
کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ہلال ابن امیہ اور اس کی بیوی سے متعلق ہے۔
ہلال نے اپنی بیوی کو غیر حالت میں دیکھا تو اس نے پیغمبرؐ سے شکایت کی اس پر یہ آیت
نازل ہوئی۔

آپ نے پہلے ہلال سے مذکورہ قانون کے تحت پانچوں قسمیں لیں۔ جب وہ
پانچوں قسمیں کھا چکا تو آپ نے اس کی عورت سے اسی طرح پانچوں قسمیں لیں۔ اور جب
اس نے بھی یہ قسمیں کھائیں تو آنحضرتؐ نے دونوں کو جہاد کر دیا اور فرمایا کہ بعد لعان کے تم
دونوں یکساں ہم کبھی عقد نہ ہو سکتے گا۔

پس اس طریقہ سے جہاد کو لعان کہا گیا ہے اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مذکورہ
دس کی دس آیات کی عورتوں پر اتہام کے سلسلے میں ایک قانونی حیثیت ہے۔

واقعہ افک کے بارے میں آیات

اب سورہ نور کی گیارہویں آیت میں۔ جو واقعہ افک سے متعلق ہے۔ انہی

قوانین کو نافذ کیا گیا ہے جو پہلی دس آیات میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ واقعہ اٹک کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں نئے قوانین بیان کئے گئے۔

چنانچہ سورہ نور کی گیارہویں آیت میں واقعہ اٹک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے
 ”ان الذین جادلوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرآلکم ہل ہو خیر لکم ، لکل امری منہم ما اکتب من الائم . والذی تولیٰ کبرہ منہم لہ عذاب عظیم“
 (النور۔ ۶۱)

”بیٹک جن لوگوں نے تہمت لگائی جو وہم میں سے ایک طاقتور گروہ ہے تم اس بات کو اپنے حق میں نہ سمجھو۔ بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے ہر شخص کے جو گناہ بھی وہ کرے گا وہ یہی بدلہ ہے اور ان میں سے جو اس گناہ کا بڑا حصہ دار ہے اور کرنا دھرتا ہے اس کے لئے تو بہت بڑا عذاب ہے۔“

حسن ظن کا قانون

تہمت لگانے والوں کی طرف سے تہمت لگانے کے بعد چونکہ اس کا بہت چرچا ہوا تھا اور ایک سے دوسرے تک وہ بات پھیلتی چلی گئی تھی۔ جو اچھی بات نہیں تھی لہذا سورہ نور کی آیت نمبر ۱۱ میں تہمت لگانے والوں اور تہمت کا بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کے لئے حسن ظن کا قانون بیان ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

”لو لا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم وقالوا هذا فک مبین“
 (النور۔ ۱۲)

جس وقت کہ تم نے اس کو سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے ٹیک گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہمت لگانے والے نے تو تہمت لگائی ہی تھی اس کے

بعد نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی یہ بات پھیلنے لگی۔ اور ”لولا اذا
 معتموه“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہمت لگانے والوں کی طرف سے کسی پاک و امین عورت
 پر تہمت ضرور لگائی گئی تھی۔ اور یہ تہمت لگانے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا بلکہ ”ان السفین
 جانوا بالافک عصبہ منکم“ یہ تہمت لگانے والا مسلمانوں میں سے ایک ہی ہم خیال
 طاقتور گروہ تھا۔

اور اہل ایمان کے لئے یہ اتنی بری بات اچھی کیسے ہو گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
 قیامت تک آنے والے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت اصحابِ پیغمبرؐ میں ایک طاقتور ہم
 خیال لوگوں کا ایک گروہ ایسا موجود تھا جو اپنے مقاصد اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے اس حد
 تک بھی جانے کے لئے تیار تھا۔ دوسرے اس پاک و امین عورت پر تہمت لگانے سے
 مسلمانوں کے لئے انتہائی نصیحت آمیز اخلاقی قوانین باتھ آ گئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ
 ایسے مواقع پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔

سورہ نور کی آیات کا نفاذ

سورہ نور کی تیرھویں اور چودھویں آیت میں اس قانون کو نافذ کیا گیا ہے جو سورہ
 نور کی چوتھی آیت میں بیان کیا گیا تھا چنانچہ ارشاد ہوا:

”لولا جانوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا الم باتوا بالشہداء فاوللک
 عند اللہ ہم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والاخرۃ
 لفسدکم فی ما انقضت فیہ عذاب عظیم“ (النور: 13-14)

وہ اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے پس چونکہ وہ چار گواہ نہ لائے تو اللہ کے
 نزدیک ضرور بالضرور جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی
 رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چہ چا کیا تھا اس کے سبب سے تم پر بڑا عذاب مازل ہوتا۔

اس سورہ کی آیت نمبر 11 میں تہمت لگانے والوں کے بارے میں واضح فیصلہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کے لئے جو گناہ بھی وہ کرے گا وہ یہی بدلہ ہے اور ان کے بڑے حصہ دار اور کرتا دھرتا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ”کہ عذاب عظیم“ یعنی اس کے لئے تو بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس کو اس تہمت لگانے کے سلسلہ میں کسی دنیاوی سزا کا ذکر تو نہیں ہے البتہ اس کے لئے آثرات میں عذاب عظیم کا فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس بات کا چہ چا کیا تھا اور ایک دوسرے کو مزے لے لے کر بیان کیا تھا ان کے لئے دنیاوی آثرات میں اپنے فضل و رحمت کو بیان کر کے کہا کہ اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چہ چا کیا تھا اس کے سبب تم پر بھی بڑا عذاب ہوتا۔ اور انہیں وہ بہترین نصیحت آموز اخلاقی قوانین عطا کئے ایک حسن ظن کا قانون جو اوپر بیان ہو چکا ہے اور دوسرا حفظ لسانی کا قانون جو آگے آتا ہے۔

حفظ لسانی کا قانون

سورہ نور کی آیت نمبر 15 تا 18 میں ایسی شخص اور بری باتوں کو ایک دوسرے سے کہنے اور ان کا چہ چا کرنے سے روکا گیا ہے اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کو حفظ لسانی کا قانون عطا فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

”اذ تلقونہ بالمستکم و تقولون بافواہکم مالہم لکم بہ علم و تحسبونہ ہینا و هو عند اللہ عظیم و لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یكون لنا ان نسکلم بہذا سبحنک ہذا بہتان عظیم۔ یعظکم اللہ ان تعود لعطلہ ابدًا ان کنتم مومنین۔ و بین لکم الایات واللہ علیم حکیم“ (النور 15 تا 18)

اس وقت کو یاد رکھو جب تم اس بات کو ایک دوسرے کی زبان سے نقل کرتے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا۔ اور اس کو تم خفیف سی بات سمجھتے تھے

حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات تھی۔ اور جس وقت تم نے اس کو سنا تھا یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلام کریں۔ حاشا وکلا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے خدا نے تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ایسا کبھی نہ کرنا اور اللہ تم سے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور حکمت والا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس نسبت کا جن لوگوں نے آگے چہ چاہا تھا اور ایک سے دوسرے کو منتقل کیا تھا ان کے لئے صرف نصیحت پر اکتفا کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ”يعظكم الله ان تعود لعناله ابدا“ یعنی اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ انہیں حفظ لسانی کا قانون عطا کرتے ہوئے آئندہ کے لئے اپنا حکم کھول کر بیان کر دیا اور آیت نمبر 19 میں صاف کہہ دیا کہ:

”ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون“ (النور-19)

بیشک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدی بات کا ایمان والوں میں چہ چاہوان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ممتد آئندہ کے لئے ہے لیکن اس وقت جنہوں نے اس بات کا آگے چہ چاہا کیا اور اس کو آگے پھیلا یا ان کے لئے یہ فرمایا کہ:

ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وان الله ذو ثوف رحيم (النور-20)

یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو تم نے جو حرکت کی تھی اس پر وہ تم پر عذاب نازل کر دیتا) اور بیشک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

یعنی خدا نے اس بہتان کا ذکر آگے بڑھانے اور ایک دوسرے سے اس کا چہ چاہ کرنے والوں پر مہربانی کی اور ان پر رحم فرمایا اور انہیں اپنی مہربانی سے رحم فرما کر معاف کر دیا اور آئندہ کے لئے صرف نصیحت اور انتباہ دیا اکتفا کیا کہ خیردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔

لیکن اس تہمت کے لگانے والے اس کے اصل کرتا بھرتا کے لئے واضح طور پر کہا کہ: ”وَالْفٰئِیْنَ تَوَلٰی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِیْمٌ“ یعنی وہ شخص جو اس تہمت کا کرتا دھرتا تھا اور اصل بہتان جڑنے والا تھا اس کے لئے عذاب عظیم ہے۔
واقعہ اٹک کے بارے میں ہم نے دو تمام آیات نقل کر دی ہیں جو اس سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں۔

اب ہم واقعہ اٹک کے اصل بیان کی طرف آتے ہیں ہم اس بارے میں پہلے لکھ چکے ہیں کہ اٹک کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تہمت حضرت عائشہ پر لگائی گئی اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تہمت حضرت ماریہ قبطیہ پر لگائی گئی تھی پہلے ہم ان روایات کو بیان کریں گے اور پھر اس کے لئے اپنی تحقیق پیش کریں گے کہ ان میں سے حقیقت کس پر تہمت لگائی گئی تھی اور کیوں لگائی گئی تھی۔

سب سے پہلے وہ روایت پیش کرتے ہیں جسے حضرت عائشہ کے بارے میں مورخین و مفسرین و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ہم اس کی چیدہ چیدہ عبارتوں کا ترجمہ تلخیص الصحاح جلد اول صفحہ 210، 217 سے مختلف عنوان لگا کر پیش کرتے ہیں

تلخیص الصحاح سے داستان اٹک، غزوہ بنی مصلح کو روانگی

عروہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانے کے متعلق فرمڈالتے تھے جس بی بی کے کام کا قریب نکل آتا تھا انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے ایک دفعہ آپ نے کسی جہاد کے سفر میں قرعۃ الاورق عمرے نام نکلا میں آپ کے ساتھ سفر کو روانہ ہوئی یہ اس وقت کا قصہ ہے جب پردہ کا حکم نازل

ہو چکا تھا میں اپنے کجاوہ میں سوار چلتی تھی اور جب راستہ میں کہیں اترتی تھی تو اسی کجاوہ میں رہتی تھی۔ غرضیکہ میں آپ کے ساتھ رہ رہ چلی گئی۔

جنگ بنی مصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ کا بچھڑنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جہاد سے فارغ ہو چکے اور واپس ہوئے اور ہم لوگ مدینہ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ ایک دفعہ رات کو کوچ کا حکم دیا۔ جب لوگوں نے مجھے کوچ کی خبر دی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضاے حاجت کی غرض سے لشکر سے کسی قدر دور چلی گئی جب میں قضاے حاجت کے بعد اپنے کجاوہ میں واپس آئی اور میں نے اپنے سینہ پر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے میں ٹوٹ کو اس ہار کو ڈھونڈنے چلی گئی اور مجھ کو اس کے ڈھونڈنے میں کسی قدر دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ آپہنچے جو میرا کجاوہ اٹھاتے تھے۔ انھوں نے میرا کجاوہ اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس کجاوے میں ہوں۔ اور کیونکہ اس وقت عورتیں دلی پتلی، ہلکی پھلکی ہوتی تھیں مونی مسندی نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ کھانا بہت تھوڑا کھاتی تھیں۔ اس وجہ سے کجاوہ کا ہلکا پھلکا ہونا ان کو غیر معمولی بات نہیں معلوم ہوئی۔ جبکہ انھوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر لا دیا۔ علاوہ اس کے میں ایک کم سن لڑکی تھی الغرض انھوں نے اونٹ کو اٹھایا اور وہاں سے چلے ہوئے۔ اور میں نے اپنا ہار اس وقت پایا جب سارا لشکر کوچ کر چکا تھا۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچی تو وہاں کوئی بھی باقی نہ تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جس جگہ بیٹھی تھی وہاں بیٹھ جاؤں اس لئے کہ میں نے خیال کیا کہ جب لوگ مجھے نہ پائیں گے تو یہیں ٹوٹ کر ڈھونڈنے آئیں گے۔ میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی اور منوان ابن معطل ایک شخص تھا جو آرام کی غرض سے اخیر رات میں لشکر کے پیچھے ٹھہر گیا تھا جب وہ روانہ ہوا تو صبح کو میری منزل پر پہنچ گیا تو اس کو کسی سوتے ہوئے انسان کی

شہادت معلوم ہوئی اس لئے وہ میرے پاس آیا اور دیکھتے ہی اس نے مجھ کو پہچان لیا۔ کیونکہ پردے سے قبل اس نے مجھ کو دیکھا تھا۔ میں اس کی امانت دانا الیہ راجعون کی آواز سے جاگ اٹھی۔ میں نے اپنا منہ بوڑنی میں چھپا لیا۔ خدا کی قسم اُس نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی اور نہ میں نے بجز انا للہ وانا الیہ راجعون کی صدا کے اس کی کوئی بات سنی پھر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے دونوں اگلے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا میرے چڑھنے کی غرض سے پس میں اونٹ پر سوار ہو گئی وہ پیدل اونٹ کو ہانکتا چلاتا آتا کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے جہاں سب لشکری لوگ آرام کی غرض سے اتر چکے تھے۔

تہمت لگانے والے اور حضرت عائشہ کی حالت

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے مقدمہ میں جو لوگ تباہ ہوئے جو شخص اس تہمت کا بانی تھا وہ عبداللہ بنی سلول تھا جسکی نسبت خدا تعالیٰ نے ”توئی کبر و غرما یا ہے جب میں مدینہ پہنچی تو ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بہتان باندھنے والوں کی باتوں پر غور کرتے تھے اور مجھ سے ان کی کسی بات کی مطلقاً خبر نہ تھی۔ اگر مجھے کچھ شبہ ہوتا تو صرف اسی وجہ سے کہ مجھ پر رسول خدا صلی اللہ والہ وسلم کی میری بیماری کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ اب صرف اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے یہ پوچھ لیتے کہ یہ عورت کیسی ہے جس سے مجھ کو شبہ ہوتا تھا لیکن مجھے اس شرابی کی خبر نہ تھی حتیٰ کہ میں بہت ضعیف ہو گئی۔

ام مسطح نے تہمت کا انکشاف کیا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے بعد میں اور ام مسطح مناصح کی طرف چلی جو ہم لوگوں کے پانچھانے تھے اور ہم لوگ رات کی رات پاخانہ کو نکلا کرتے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ہمارے گھروں کے نزدیک پانچھانے نہیں بنے تھے اور ہم لوگ اگلے عربوں

کی طرح جنگل میں چلایا کرتے تھے۔

غرض کہ میں چلی اور ام مسلمہ میرے ساتھ تھی جو ابو وہیم بن عبدالمطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں صقر بن عامر کی بیٹی تھی جو حضرت ابوبکر کی خالہ تھیں اس کے بیٹے کا نام مسلمہ بن عاصم بن عباد بن مطلب تھا۔ غرضیکہ جب ہم دونوں قضاے حاجت سے فارغ ہو کر واپس چلے آ رہے تھے کہ ام مسلمہ کھاپاؤں اس کی چادر میں الجھ گیا اور وہ کہنے لگی کہ مسلمہ نہ ہاد ہو جائے تو میں نے اس سے کہا یہ تم نے بہت برائی بات کہی تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو جنگ بدر میں شریک تھا اس نے کہا اے عاصم! تو نے سنا نہیں کہ مسلمہ نے کیا کہا۔ میں نے کہا کیا کہا۔ تو اس نے مجھ سے وہی بیان کیا جو بہت لگانے والوں نے کہا تھا جس کو سن کر میری بیماری دوچند ہو گئی۔

جب میں گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کر کے آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور میری اس وقت یہ خواہش تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔

پیغمبر کی طرف سے تفتیش احوال اور لوگوں سے مشورہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ وہی مائل ہونے میں حد سے زیادہ توقف ہو گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلوایا اور اپنے اہل کعبہ کرنے (فی فراق اہل) کے متعلق ان دونوں سے مشورہ کیا۔ اسامہ بن زید نے تو رائے دی جس سے وہ توقف تھے یعنی ان کے اہل کے بری ہونے کے متعلق (براءۃ ہلہ)۔

پھر اس محبت کے مطابق جو ان کے دل میں حضرت عائشہ اور آنحضرتؐ کی تھی انھوں نے

کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ آپ کی بیوی ہیں اور مجھے بجز بھلائی ان کے کسی برائی کی خبر نہیں۔
اور علی ابن ابی طالب نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ خدا نے آپ پر تنگی نہیں کی
ہے، عائشہ کے سوا اور دوسری عورتیں بہت ہیں۔ آپ لوہڑی سے پوچھئے وہ آپ کو سچی بات
بتا دے گی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو بلوا کر پوچھا
کہ میرے ہاتھ کو کوئی ایسا فعل کرتے دیکھا ہے جس سے تجھ کو اس کی عصمت کی نسبت
کوئی شبہ ہوا ہو۔ میرے ہاتھ نے کہا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا
ہے۔ اگر میں اس کا کوئی ایسا فعل دیکھتی تو ضرور بیان کرتی۔ ان میں اس سے زیادہ کوئی عیب
نہیں ہے کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہیں مگر میں کوندھا ہوا آٹا کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آٹا
کھا جاتی ہے۔

پیغمبر کا عبد اللہ ابن ابی سلول سے بدلہ لینے کا ارادہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن
کھڑے ہو گئے اور عبد اللہ ابن ابی سلول سے آپ نے بدلہ لینا چاہا۔ آپ نے منبر پر فرمایا کہ
اے مسلمانوں کون شخص ایسے شخص سے میرا بدلہ لے گا جس کی میرے گھر والوں کے متعلق
ایذا دینے والی بات مجھ تک پہنچی ہے خدا کی قسم میں تو اپنے اہل کو نیک ہی سمجھتا ہوں اور جس
شخص کے ساتھ یہ بہت لگاتے ہیں اس کو بھی بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ شخص کبھی
میرے گھر میں جتا نہیں گیا۔

سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ میں نزاع

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سنتے ہی سعد ابن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور

کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا بدلہ میں لیتا ہوں اگر وہ ہماری قوم اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مارتے ہیں اور اگر ہمارے بھائی خزرج کی قوم سے ہے تو آپ حکم دیجئے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور نیک آدمی تھے لیکن اس وقت ان کو قوی تعصب نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے سعد تم نے غلط بیان کیا۔ قسم ہے خدا کے ہذا کی تم میری قوم سے کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تم کو ان کے قتل کی قدرت نہیں ہے۔ یہ سن کر اسید بن خنیس کھڑے ہو گئے جو سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے اور کہنے لگے کہ اے سعد ابن عبادہ تو نے غلط بیان کیا۔ قسم ہے خدا کے ہذا کی ہم تو اس کو ضرور قتل کریں گے۔ اور تو تو منافق معلوم ہوتا ہے جب تو منافقوں کی طرف سے لڑتا ہے۔ غرضیکہ دونوں قبیلے اوس و خزرج کے لوگ کھڑے ہو گئے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قریب تھا کہ کشت و خون شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے بار بار ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کا قصہ فرد کو رہے تھے حتیٰ کہ دسب خاموش ہو گئے اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے۔

پیغمبر کا حضرت عائشہ سے تفتیش احوال اور استفسار

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اور جس روز سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آج تک میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ ایک مہینہ تو جوں توں گزر گیا اور میرے مقدمہ کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہی تشریف پڑھا پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھ کو تمہاری طرف سے خبر چننی۔ پس اگر تم پاکدامن ہو تو پھر عنقریب خدا تمہاری پاکدامنی کو ظاہر کر دے گا۔ اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو خدا سے مغفرت چاہو اور توبہ کرو اس لئے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا نے تعالیٰ

اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔

حضرت عائشہؓ کا پیغمبرؐ کی طرف سے تفتیش احوال کا جواب

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو ہالکل ختم ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے دلہندے سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے تو انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک کسین بڑی تھی اور بہت قرآن بھی نہیں پڑھے تھے۔ تاہم جواباً میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہی باتیں سنی ہیں جن کا لوگ آج کل چہ چاہتا ہے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات جم گئی ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کو ایک سچا واقعہ باور کر لیا ہے۔ پھر ایسی حالت میں اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں پاکدامن ہوں تو ہرگز آپ لوگ اس کو سچ باور نہ کریں گے اور اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی امر کا اقرار کر لوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک ہوں تو آپ لوگ اس کو سچ باور کریں گے

آیات برآت کا نزول

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے بچھونے پر جا کر لیٹ رہی اور خدا کی قسم مجھے اس وقت یقین تھا کہ میں پاکدامن ہوں اور خدا نے تعالیٰ ضروری میری پاکدامنی کو ظاہر کر دیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہی

نہ اٹھے تھے یا ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی مازل ہوئی اور آپ پر وحی کیفیت ہونے لگی جو نزول وحی کے وقت آپ پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب آپ کی وہ حالت جاتی رہی تو آپ ہنسنے لگے اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ اے عائشہ خوش ہو اور خدا کا شکر کر کہ خدا نے تجھ کو بیگناہ اور پاکہذاً فرمایا (براہ) یعنی میری قرار دیا اور خدا نے یہ آیتیں مازل فرمائیں۔ ”ان الذین جاتوا ابالافک عصیۃ منکم“ سے لے کر وہیں آیتوں تک۔

حضرت زینب بنت جحش سے تفتیش احوال

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے واقعہ کے متعلق زینب بنت جحش سے بھی دریافت فرمایا تھا کہ اے زینب تم کو کیا معلوم ہے اور تم نے کیا دیکھا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کان اور آنکھ کے متعلق احتیاط کرتی ہوں اور خدا کی قسم میں عائشہ کو ایک نیک عورت سمجھتی ہوں۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ زینب بھی ایک ایسی بی بی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بیوں میں میرے مقابل کی تھیں خدا نے ان کو پرہیزگاری کی وجہ سے اس تہمت سے بچالیا حالانکہ ان کی بہن حمزہ بن جحش ان کی بیج سے جھگڑتی رہی یہی وجہ ہے کہ جہاں اور تہمت لگانے والے لوگ تباہ و برباد ہوئے یہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہوئیں۔ یہاں تک مختصر الصحاح کے جلد اول کے صفحہ 210 تا 217 کے اقتباسات کا ترجمہ ہے جس میں صحاح کی دوسری کتابوں سے نقل کیا گیا ہے۔

نمبر 1: یہ روایت کئی لحاظ سے جھوٹی اور من گھڑت

داستان معلوم ہوتی ہے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 6ھ تک کوئی سفر نہیں کیا

6۔ ھ میں مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ عمر دادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے جہاں تک کفار سے جنگوں کا تعلق ہے تو جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق مدینہ میں ہی لڑی گئیں اور کفار مدینہ پر حملہ آور ہوئے خصوصاً جنگ احد اور جنگ خندق کے لئے تو سفر کرنا ہی نہیں پڑا البتہ جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکل کر بدر کے کنویں تو ضرور گئے تھے لیکن جنگ بدر رمضان 2 ھ میں ہوئی تھی اور اس وقت تک حرم منیہ میں صرف حضرت سودہ بنت زمعہ ہی تھیں۔ یہ روایت بیوی تھی ہی نہیں کہ قرآن ڈالنے کی ضرورت پیش آتی کیونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 2 ھ ہجری میں ہوئی تھی البتہ جنگ بنی مصطلق کے لئے پیغمبر اکرم کو کچھ سفر کرنا پڑا تھا اسی لئے انہیں روایت کے گھڑنے والے نے اس واقعہ کا وقوع جنگ بنی مصطلق میں بیان کیا ہے لیکن اس جنگ میں بھی کسی بیوی کا ساتھ ہونا ثابت نہیں ہوتا سوائے اس روایت کے جس کا سن گھڑت ہونا واضح اور آشکار ہے۔

نمبر 2: یہ کہ روایت احاد سے ہے

جنگ بنی مصطلق پہلی جنگ ہے جو پیغمبرؐ نے مدینہ سے دور حملہ کی خبر سن کر مرہ سبع کے مقام پر جا کر لڑی اس جنگ میں مسلمانوں کا اچھا خاصا لشکر شریک ہوا تھا اور صحابہ کی اچھی خاصی تعدادی اس لشکر میں موجود تھی مگر کسی صحابی نے اس واقعہ کا اس جنگ سے یہ ایسی پر واقع ہونا بیان نہیں کیا سوائے عروہ ابن زبیر کے جو اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔

نمبر 3: اس روایت کے بیان کرنے کا زمانہ

اس روایت کے بیان کرنے کا زمانہ بھی اس کے سن گھڑت اور تھوٹی ہونے کی دلیل ہے یہ روایت خود حضرت عائشہ کی طرف نسبت دے کر بیان کی گئی ہے کہ انھوں نے عروہ ابن زبیر سے بیان کیا جبکہ عروہ ابن زبیر جنگ بنی مصطلق کے موقع پر پیدا ہی نہیں

ہوئے تھے۔ لہذا حضرت عائشہ کی طرف نسبت دے کر اس قصہ کو کم از کم اس وقت بیان کیا گیا جبکہ عروہ ابن زبیر نقل روایت کے قابل ہو گئے۔ لہذا اس روایت کا درود تقریباً اس زمانہ کا ہے جبکہ خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھا اور عروہ معاذیہ کے دربار میں حدیث سازی کے کام پر مامور تھے۔

نمبر 4: ناقابل فہم اور مضحکہ خیز بیان

اس روایت میں حضرت عائشہ کی طرف نسبت دے کر یہ کہا گیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب پیغمبر جہاد سے فارغ ہو چکے اور واپس ہوئے اور ہم لوگ مدینہ کے بہت قریب پہنچ گئے تو ایک دفعہ رات کو کوچ کا حکم دیا جب لوگوں نے مجھے کوچ کی خبر دی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضائے حاجت کی غرض سے لشکر سے کسی قدر دور چلی گئی۔

یہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ جب منزل پر اترتی تھیں تو اپنے کجاوہ میں بی رہتی تھیں یہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ کوچ کا یہ حکم رات کے وقت دیا گیا یہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب حضرت عائشہ کو لوگوں کی کوچ کی خبر دی تو وہ اپنے کجاوہ سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئیں۔ یعنی حضرت عائشہ لشکر کے کوچ کی خبر سن کر اپنے کجاوہ سے اتریں اور قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں یعنی ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ لشکر کے کوچ کا حکم ہو گیا ہے۔ لہذا اگر وہ ایسے موقع پر رفع حاجت کے لیے جاتیں تو ضرور اس بات کا خیال رکھتیں کہ ملک دشمن کا ہے۔ ابھی کال جنگ ہوئی ہے۔ دشمن کے ہزاروں آدمی اسیر بنا کر لائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی دوست نما دشمن یا خالص دشمن۔ گرفتار کر لے یا گستاخی کرے تو رسول کی نسبت سے بات کو طول ہو جائیگا۔ اس کے علاوہ راستہ میں مہاجرین و انصار کی نزاع واقع ہو چکی تھی اور سورہ منافقین کی آیتیں مازل ہو چکی تھیں سارے لشکر میں تناؤ تھا لہذا کم از کم جاتے وقت کسی سے تو یہ کہہ کر جاتیں کہ ہم رفع حاجت

کے لیے جارہے ہیں اور لشکر کوچ کرتا رہا اور آپ رفع حاجت سے واپس آکر پھر بار
 ڈھونڈنے چلی گئیں اور اگر بار ڈھونڈے جانا ہی تھا تو کسی کو بتا کر جاتیں کہ ہمارا گلو بند کر گیا
 ہے ہم تلاش کرنے جارہے ہیں۔ ہمارا انتظار کرنا۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے
 لشکر میں سے کسی نے آپ کو جاتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ علاوہ ازیں اگر بخیر اپنی ازدواج سے
 سفر کے دوران اتنے ہی بے خبر رہتے تھے تو انہیں ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔
 اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا لشکر سوچا گزر گیا ہو۔ اور حضرت عائشہ اس کا غلطہ دیکھ اور سن
 نہ سکی ہوں کسی کا لے کو سوں تو نہ گئیں ہوں گی۔ لشکر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہو گا۔ اور اگر
 آخری آدمی بھی رخصت ہو چکا ہو تو بھی سوا لشکر کی طرف دوڑنا غیر فطری نہ ہوتا اور وہ لشکر کو
 تھوڑی دیر میں پا جاتیں۔

نمبر 5: ایک بات نے راوی کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس راوی نے یہ روایت گھڑی اس کے دل میں یہ بات
 ضرور کھلی کہ کجاوہ اٹھانے والوں کو اس بات کا علم کیوں نہ ہوا کہ کجاوہ تو خالی ہے اور اس میں
 کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس نے ایک اور مستحکم خیز بات گھڑی اور اس نے حضرت عائشہ کی
 طرف نسبت دے کر یہ کہا کہ: اتنے میں وہ لوگ آپہنچے جو میرا کجاوہ اٹھاتے تھے۔ انھوں نے
 میرا کجاوہ اٹھا کر میرے ہونٹ پر رکھ دیا وہ یہ سمجھے کہ میں اس کجاوہ میں ہوں اور چونکہ اس
 وقت عورتیں دلی پتلی بلکی پھٹکی ہوتی تھیں کوئی مستندی نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ کجاوہ بہت تھوڑا
 کھاتی تھیں۔ اسی وجہ سے کجاوہ کا ہلکا ان کو غیر معمولی بات نہیں معلوم ہوئی۔ جبکہ انھوں نے
 اس کو اٹھا کر ہونٹ پر لا دیا۔

راوی کے دل میں یقیناً یہ خیال گزرا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی کجاوہ کو
 ہونٹ پر لا دے وقت لادنے والوں کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس

نے یہ بات بتائی اور حضرت عائشہ ہی کو نہیں بلکہ اس زمانہ کی ساری عورتوں کو ایسا کاٹھن کا بنا دیا کہ جن میں اتنا بھی وزن ہو کہ کجاوہ اٹھاتے وقت اس میں کسی کے موجود ہونے یا اس کے خالی ہونے کا احساس ہو سکے۔

اس روی نے حضرت عائشہ کی طرف نسبت دے کر ایک اور بات بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ”علاء داس کے میں ایک کم سن بڑی تھی“

اگرچہ یہ محققین حضرت عائشہ کی شادی 17 سال کی عمر میں لکھتے ہیں جیسا کہ سابق میں بیان ہوا ہے لیکن کم از کم رخصتی کے وقت 9 سال سے کم تو کسی نے نہیں دیکھا لہذا اس حساب سے بھی حضرت عائشہ کی عمر جنگ بنی مصطلق کے موقع پر اگر 23 سال نہیں تو کم از کم پندرہ سال تو ضرور ہوتی ہے اور پندرہ سال کی ایک عرب عورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ محسوس ہی نہ کی جاسکے کہ وہ کجاوہ سے ملے یا نہیں۔

نمبر 6: سعد ابن معاذ کی سعد ابن عبادہ سے تکرار کا بیان

اس روایت کے من گھڑت ہونے کا ثبوت ہے

اس روایت کے جھوٹ اور من گھڑت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور واضح ثبوت یہ ہے کہ اس روایت میں سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کا بیٹا ہر کے رو برو آپس میں جھگڑنا دکھایا ہے۔ حالانکہ سعد ابن معاذ جنگ خندق میں زہرے تیر سے زخمی ہو گئے تھے اور جنگ بنی قریظہ میں یہود کا فیصلہ منانے کے بعد اسی تیر کے زہر سے شہید ہو گئے تھے اور جنگ بنی مصطلق کے موقع پر ان کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا۔ اور اس مطلب کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری جلد پنجم ص 113 میں جنگ احزاب اور جنگ بنی قریظہ کے باب میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بات اس روایت کے جھوٹی اور من گھڑت ہونے کی بین دلیل ہے۔

اس روایت میں ایک احتجاجی قابل غور بات یہ ہے کہ راوی نے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈال کر خود سے یہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن کھڑے ہو گئے اور عبد اللہ ابن سلول سے آپ نے بدلہ لے لیا چاہا۔ لیکن منبر سے آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ علم نہیں تھا کہ اصل تہمت لگانے والا کون ہے یا کم از کم آپ نے نام لے لیا مناسب نہ سمجھا اور یہ فرمایا کہ ”اے مسلمانوں کون شخص ایسے شخص سے میرا بدلہ لے گا جس کی میرے گھروالوں سے متعلق ایذا دینے والی بات مجھ تک پہنچی ہے۔“

یعنی پیغمبر نے الزام لگانے والے کا نام نہیں لیا اور سعد ابن معاذ کے الفاظ سے تو بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا اسی وجہ سے سعد ابن معاذ نے یہ کہا کہ:

”یا رسول اللہ آپ کا بدلہ میں لیتا ہوں اگر وہ ہماری قوم اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مارتے ہیں اور اگر ہمارے بھائی غزوت کی قوم سے ہے تو آپ حکم دیجئے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ یعنی سعد ابن معاذ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا اور نہ ہی دوسرے اصحاب کو معلوم تھا کہ وہ الزام لگانے والا کون ہے۔ درآنحالیکہ سعد ابن معاذ اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری جلد پنجم ص 113 اور تاریخ ابن خلدون لیکن اس کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کے باوجود سعد ابن عبادہ کے ساتھ آنحضرت کے سامنے منبر کے دوہرے ایک فرضی بڑائی بنا کر کھڑی کر دی گئی۔ اس روایت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے قسم کھا کر کہا:

خدا کی قسم میں تو اپنے اہل کو نیک ہی سمجھتا ہوں اور جس شخص کے ساتھ یہ تہمت لگاتے ہیں اس کو بھی بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ شخص کبھی میرے گھر میں تنہا نہیں گیا۔
اول میں شک نہیں کہ پیغمبرؐ کی ازواج پاک دامن ہوتی ہیں اور وہ ایسی باتوں

میں ملوث نہیں ہوتیں اور وہ آدمی بھی اچھا اور پاک دامن ہوگا چونکہ پیغمبر کسی کی پاک دامنی کی کوئی قسم کھا کر نہیں دے سکتے۔ لیکن اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ:

”وہ شخص کبھی تمہارے گھر میں نہیں گیا“

اس سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ تہمت اور یہ الزام کسی جنگ سے واپسی پر نہیں لگایا گیا بلکہ اس آدمی پر لگایا گیا تھا جس کا پیغمبر اکرم (ص) کے گھر میں آنا جانا تھا۔ مگر وہ اس وقت جاتا تھا جبکہ گھر میں کوئی نہ کوئی دوسرا موجود ہو۔ اس آدمی کے پیغمبر کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے اس پر الزام لگایا گیا تھا لہذا جنگ سے واپسی پر جو واقعہ گھڑا گیا ہے وہ قطعی طور پر خود اس روایت کے کاندھ جھوٹا ثابت ہو گیا۔

7: پیغمبرؐ کی توہین اور عظمت ناموس رسالت پر دھبہ

اس روایت میں اور قرآن میں بھی اس تہمت کا واضح طور پر بیان آیا ہے اور اس قسم کی تہمت لگانے والوں کے بارے میں سورہ نور میں واضح طور پر قوانین مازل کئے گئے ہیں لیکن پیغمبرؐ نے نفاق و انہین کے مطابق کسی سے کوادمانگے اور نہ ہی ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اصل الزام دینے والوں سے دعویٰ کا ثبوت مانگنے کی بجائے پیغمبرؐ قرآن کے مازل کردہ قانون شہادت کے برخلاف سامہ سے پوچھتے رہے، حضرت علیؑ سے پوچھتے رہے اور یہ پوچھنا بھی تفتیش اور ثبوت کے حصول کے لئے نہیں بلکہ جدائی اختیار کرنے یا طلاق دینے کے بارے میں (فی فراق اصل) جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کو یقین نہ ہی بدگمانی تو پیدا ہوگئی تھی حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ کی کثیر مدیدہ سے پوچھا کہ تمہیں عائشہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ کیا تو نے عائشہ کو ایسا فعل کرتے دیکھا ہے اسی طرح حضرت زینبؓ سے پوچھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے۔ حالانکہ اس طریقہ سے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کے کردار کے بارے میں گھر میں رہتے ہوئے عمومی طور پر مدعی شہرت

ہو گئی ہو جیسا کہ روایت کے اندر بھی اس قسم کا بیان ہوا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: ”وہ شخص کبھی میرے گھر کے اندر نہیں گیا۔“ حالانکہ اس قسم کی بات تو جب کی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی کے گھر میں آتا جاتا ہوں پورا اس کے بارے میں گھر کے کسی فرد کے متعلق ایسی تہمت لگائی جائے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اصل تہمت تو کسی ایسی بی بی پر ہی لگائی گئی جس کے پاس گھر میں کسی شخص کا آتا جاتا تھا اس تہمت کے حضرت عائشہ کی طرف مصلحتاً رخ موڑنے کے لیے، جنگ بنی مصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ کے بارے میں یہ افسانہ گھڑا گیا اور حضرت عائشہ کے لشکر سے بچھڑ جانے پر مشوان کے ساتھ آنے کو بیان کر کے اس پر یہ الزام لگایا گیا اور اس طرح اس روایت میں حضرت عائشہ کا فرضی افسانہ اور اس اصل بی بی پر اتہام کا واقعہ راوی سے گنڈھ ہو گیا۔

یہ سب باتیں نہ صرف حرم پیغمبر کو بدنام کرنے بلکہ عظمت ماموس رسالت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے بنی اس لیے کہ وہ میں گھڑی نہیں بنا کہ ایک طرف تو پیغمبر کی ذات اور حیثیت کو گرائیں اور ضمنی طور پر لوگوں کو حضرت علیؑ کی خلاف کر کے انھیں تمنا کرنے پر آمادہ کر سکیں۔

نمبر 8: یہ روایت عظمت ماموس رسالت اور

مقام عصمت پیغمبر کے ساتھ سازگار نہیں ہے

حضرت عائشہ کے اس من گھڑت افسانے کی یہ روایت عظمت ماموس رسالت اور مقام عصمت پیغمبر کے ساتھ سازگار نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر کو بھی اپنی زوجہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا اور آپ اپنی زوجہ کی طرف سے ایسے بدگمان ہوئے تھے کہ اپنا طرز عمل ہی بدل لیا تھا اور اپنے اصحاب سے اپنی اس زوجہ کو شخص اس بدگمانی کی بناء

پر طلاق دینے کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔

ایسے اتہام کے لئے جس کے لئے نہ کوئی دلیل اور گواہ نہیں تھا (بشرطیکہ تہمت انہیں پر لگائی گئی ہو جو بالکل غلط ہے) اپنی زوجہ کے ساتھ ایسا طرز عمل نہ صرف پیغمبر کی عظمت اور مقام نبوت کے شایان شان نہیں تھا بلکہ ایسا کرنا عام آدمی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ کسی مسلمان کا کسی پر ایسے جھوٹی تہمت لگانے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ سورہ نور کی آیت نمبر 12 اور 14 میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس تہمت پر کان دھرے اور بدگمان ہونے پر عذاب کی تہدید فرمائی گئی ہے۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے پیغمبر بھی عذاب کی اس تہدید کے مشمول بننے ہیں۔ علاوہ ازیں خدا نے اسی تہمت کے بارے میں جو قوانین بیان کئے تھے پیغمبر ان کے برخلاف غلط طریقہ سے تفتیش کرتے رہے اور تہمت لگانے والوں سے چار گواہ طلب کرنے کی بجائے اسامہ سے پوچھتے رہے۔ ام المومنین حضرت نعب سے پوچھتے رہے۔ حضرت عائشہ کی کنیز سے پوچھتے رہے کہ عائشہ تمہارے نزدیک کیسی ہے کیا تم نے عائشہ کو کبھی ایسا فعل کرتے دیکھا ہے۔ الاحول والاقوال لاہاتھ۔ غرض اس روایت میں پیغمبر کو ایک عام آدمی سے بھی گرا ہوا ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے اور یہ بنی امیہ کا وہی کامامہ ہے جس کے ذریعہ وہ عظمت ماموس رسالت کو پارہ پارہ کرنے پیغمبر کی ذات اور حیثیت کو گرانے اور ان کا نام مامی دین کرنے کے لئے کوشاں رہے ہیں۔

10۔ ایک ناممکن بات

جنگ بنی مطلق سے واپسی پر مسلمہ طور پر مہاجر و انصار کے درمیان نزاع ہوا اور ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ پیغمبر نے ان کے ذہنوں اور دلوں سے نزاع کا خیال بھالانے کے لیے مسلسل سفر کا حکم دے دیا۔ پیغمبر غصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ مہاجر و انصار کے

درمیان تناؤ تھا۔ آخری منزل پر عبداللہ ابن ابی صفائی پیش کرنے آیا اور کلمہ شہادتین پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلایا۔ جسے سورہ منافقین کی پہلی آیت نے جھٹلادیا اور سورہ منافقین کی دو آیات اسی کے بارے میں مازل ہوئیں۔ جن میں اس کی تقریر کا متن ہے اور اس راستہ میں اس نے جو جو کچھ کہا تھا وہ سب قبول کر رکھ دیا گیا ہے۔ جس کے بعد عبداللہ ابن ابی ہاشم لکھلکھ رہا ہوا۔ یہاں تک کہ جب اس کے قتل کرانے کی خبر اس کے بیٹے نے سنی تو اس نے خود بخیر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پیشکش کی کہ اگر عبداللہ ابن ابی کو قتل کرانا ہے تو وہ خود یہ کام کرنے کو تیار ہے۔ جب مدینہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو مدینہ کے دروازہ پر اس کا چٹا ڈٹ کر کھڑ ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس سے کہا کہ جب تک بخیر اجازت نہ دیں گے تو مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی نے بخیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹے کی شکایت کی تو بخیر نے اس کے بیٹے سے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کریں گے۔ چنانچہ اپنے وعدہ کے مطابق بخیر نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ بعض مسلمانوں نے اس منافق کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے پر بخیر (ص) پر اعتراض کیا۔ بخیر نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی جس کا تفصیلی بیان دوسری جگہ آیا ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ اس سفر میں عبداللہ ابن ابی نے جو کچھ کیا تھا وہ پوری تفصیل کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے سورہ منافقون میں مازل فرما دیا۔ یہاں تک کہ اتنی ہی بات تک تو بیان کر دی کہ انھوں نے یہ کہا کہ: یہ وہی تو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جو لوگ ہیں ان پر اپنا پیسہ خرچ نہ کرو تا کہ وہ بھاگ جائیں (المنافقون - 7)

لیکن حضرت عائشہ پر اس تہمت کے لگانے کا کہیں اشارہ تک نہیں ہے۔ مدینہ میں داخل ہوتے وقت بھی اس کے بیٹے نے یہ تو کہا کہ بخیر قوم میں عزیز ہیں اور تو ذلیل ہے۔ اور یہ سورہ منافقین کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اس کے قول کو نقل کیا گیا

ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت دار لوگ ذیل ترین لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے اور اس سے مراد اس کی بیوی (ص) اور دوسرے مہاجرین تھے۔ لیکن اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ تو نے حرم غنیمہ پر تہمت لگائی ہے لہذا میں تجھے مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ اور غنیمہ (ص) نے بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تو کہا لیکن اس تہمت کا اثر شاید بھی ذکر نہ کیا۔ اگر اس سفر میں اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں اس قسم کی کوئی بیہودہ بات کہی ہوتی تو اس کا سب سے بہتر موقع یہی تھا کہ خداوند تعالیٰ اس کی اس بات کو سورہ منافقون میں مازل فرماتا۔ اس کا بیٹا مدینہ کے دروازے پر روکنے کے وقت اس کا ذکر کرتا اور جب غنیمہ سے اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو غنیمہ بھی اس کا تذکرہ کرتے۔ کسی پاکدامن بی بی پر تہمت لگانے والے پر تو سورہ نور میں عذاب عظیم کی خبر دی گئی ہے اور غنیمہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔

پس سورہ منافقون میں اس کی تقریر کا متن مازل کرنا اور جو کچھ اس نے سفر میں کیا تھا اس کا بیان کرنا اور اس تہمت کا معمولی سا ذکر بھی نہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس قسم کی کوئی بات اس سفر میں ہوئی ہی نہ تھی۔

اور متن روایت میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یہ تہمت کسی ایسی بی بی پر لگائی گئی جس کے پاس کسی مرد کا آنا جانا تھا اور اس بی بی پر گھر میں رہتے ہوئے بدکاری کرانے کی تہمت لگائی گئی تھی۔ لہذا جسکی مصطلق کے سفر میں کسی بی بی پر کوئی تہمت نہیں لگائی گئی۔

اس روایت کے گھڑنے کا سبب

ہم سابقہ صفحات میں لکھ آئے ہیں کہ اس تہمت کے بارے میں دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا بیان کیا گیا ہے اور دوسری روایت

میں حضرت ماریہ قبطیہ والدہ حضرت ابراہیم پسر پیغمبر (ص) پر تہمت کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت کی داستان تفصیل کے ساتھ سابقہ اوراق میں بیان ہو چکی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک من گھڑت داستان ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ داستان من گھڑت ثابت ہو گئی تو دوسری بی بی پر تہمت لگایا جانا خود بخود ثابت ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی پاکدامن عورت پر تہمت ضرور لگائی ہے کیونکہ اس روایت کے گھڑنے والے نہیں چاہتے تھے کہ جس پاکدامن عورت پر تہمت لگائی گئی ہے اس پر تہمت لگانے والوں کا نام رسوا ہو بلند انھوں نے ایک تیرے سے کئی شکار کئے جو یہ ہیں

نمبر 1: ان معروف اصحاب کو رسوا ہونے سے بچایا جنہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ پر تہمت لگائی تھی اور بہتان جڑا تھا۔

نمبر 2: اپنے مخالف یعنی بی بی ہاشم میں ہونے والے پیغمبر کی شان اور حیثیت کو گرا دیا اور عظمت ماموں رسالت کو پارہ کیا اور انہیں ایک عام آدمی سے بھی پست کر کے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔

نمبر 3: حضرت علی پر تمہا کرانے کے لئے حضرت عائشہ سے عقیدت رکھنے والوں کی ہمدردیاں حاصل کیں کہ حضرت علی نے ام المومنین حضرت عائشہ کو طلاق دینے کا مشورہ دیا تا کہ حضرت عائشہ کے عقیدہ مند اور طرفدار حضرت علی پر تمہا کرنے، سب کرنے اور گالیاں دینے میں کوئی تباہت محسوس نہ کریں۔

نمبر 4: سعد بن عبادہ چونکہ قبیلہ بنی خزرج کے سردار اور خلافت کے امیدوار تھے اور حضرت عمر نے سقیہ بنی ساعدہ میں ان کے قتل کا اعلان کیا تھا اور بالآخر جب وہ شام چلے گئے تو ان سے دباں پر اپنے آدمی کے ذریعہ بیعت کا مطالبہ کیا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا لہذا اس من گھڑت روایت کے ذریعہ انہیں سعد بن معاویہ کی زبانی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے اور جنگ خندق میں شہید ہو چکے تھے منافق کہلوا یا۔

بہر حال اس روایت کے جھوٹا ہونے کی گھڑت جعلی اور وضعی ہونے کے خود متین روایت میں بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن ہم اتنے بیان پر ہی اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بیان بھی بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے اور اس کو اتنا تفصیل کے ساتھ اس لئے لکھا گیا کیونکہ اس میں گھڑت داستان کا حضرت عائشہ کے عقیدہ مند اب بھی بڑے غر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن میں وحی کے ذریعے اس تہمت سے براہ نازل فرمائی۔ حالانکہ یہ بات تو مسلمات اسلامی سے ہے کہ نبی کی بیوی نہ تو کافرہ ہوتی ہے اور نہ ہی بدکار و زنا کار ہوتی ہے۔

اب ہم دوسری روایت کی طرف رخ کرتے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے۔

ماریہ قبطیہؓ پر تہمت کی روایت کا بیان

حضرت عائشہ پر تہمت کی داستان اوپر بیان ہو چکی اب ہم ماریہ قبطیہ پر تہمت کی روایت کا بیان کرتے ہیں جن پر ان کے فرزند حضرت امیر ایمن کی نسبت سے تہمت لگائی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ یہ پیغمبر اکرمؐ کا نہیں ہے۔ اس روایت کو سابق گورنر پنجاب چوہدری الطاف حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب ”قصص و دیت“ میں نقل فرمایا ہے۔ پھر روزنامہ جنگ نے 9 جولائی 1994ء کے سیاسی ایڈیشن میں سے شائع کیا ہے۔ جس کا عنوان ہے ”شاتم رسول کا قتل واجب ہے: پھر اس کا ذیلی عنوان ہے۔ حضرت علیؓ کا ماریہ کے بچے زاد بھائی کے قتل کے لئے بھیجا جانا۔

اس ذیلی عنوان کے لکھی گئی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ”کتاب ابن سکین“ مکر کتاب ”ابن ابی خثیمہ“ میں ہے کہ حضرت ماریہ (حضور علیؓ علیہ وسلم) کے بیٹے حضرت امیرؓ کی والدہ کو ان کے بچے زاد بھائی کے ساتھ مجسم کیا جانا تھا۔ آپ نے حضرت

علیؑ کو بھیجا کہ اگر ماریہ کے پاس جائیں تو قتل کر ڈالیں۔ آپ وہاں پہنچے تو وہ کنوئیں میں نہا رہا تھا۔ آپ نے اسے باہر نکلنے کو کہا جب اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا گیا تو اسے محبوب پایا۔ یعنی اس کا اہم تامل نہیں تھا۔ حضرت علیؑ اسے کچھ کہے بغیر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور آپ کو صحیح صورت حال سے آگاہ کیا۔ ثابت البنانی نے حضرت انسؓ سے یہ روایت بیان کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ نخلستان میں کھجوریں اکٹھی کر رہا تھا اور کپڑے کا ایک ٹکڑا ساٹھا اس نے پیٹ رکھا تھا۔ ٹکڑا دیکھتے ہی وہ کانپنے لگا اور اس کا وہ کپڑے کا ٹکڑا اتر گیا جس سے یہ معلوم ہوا اس کا اہم تامل نہیں ہے۔

سابق گورنر پنجاب چوہدری الطاف حسین صاحب نے اپنی کتاب ”قصاص و دہیت“ میں اس روایت کو حضرت انسؓ سے مروی بیان کیا ہے جو پیغمبر اکرم (ص) کے معروف صحابی تھے۔

یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ بادشاہ مصر نے قبطیوں کی قوم سے جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا انتخاب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ وقفہ بھیجا تھا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ہدیہ یا تحفہ میں کسی راز، رد و مخفی اور یہودیہ یا مطلقہ کو نہیں بھیج سکتا تھا لہذا وہ حتماً یقیناً کنواری تھیں اور خدا نے بھی سورہ احزاب میں ان کے کنواری ہونے کی گواہی دی ہے اور چونکہ عام طور پر بادشاہوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے حرم کے اندر کام کاج کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جو منصف ہوتے تھے اور عرف عام میں خوبہ سرا کہلاتے تھے لہذا بادشاہ مصر نے بھی حضرت ماریہ قبطیہ کی حفاظت و دیکھ بھال اور راستہ میں کام کاج اور دیگر خدمات انجام دینے کے لیے ایک خوبہ سرا کو ساتھ بھیجا تھا۔ جو حضرت ماریہ کا چچا زاد بھی تھا جس کا نام ابن خریج تھا اور اس کی اطلاع اس نے پیغمبر (ص) کو اس خط میں دے دی تھی جس میں اس نے حضرت ماریہ قبطیہ کے محاسن لکھے تھے۔ چونکہ حضرت ماریہ قبطیہ اثناء سفر میں صحابی رسول حضرت حاطب ابن

بلکہ سے عقائد اسلام معلوم کر کے مسلمان ہو گئیں تھیں لہذا پیغمبرؐ ان کو ہرگز ہرگز سبزی میں نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ پیغمبر (ص) نے تو حضرت ریحانہ کو حضرت جویریہ کو اور حضرت صفیہ بنت حنیٰ ابن اخطب کو بھی سبزی میں نہیں رکھا تھا جو بنی قریظہ، جنگ بنی مصطلق اور جنگ خیبر کے بعد پیغمبر کے حصہ میں سبزی میں ہی آئی تھیں۔ لیکن پیغمبر نے انہیں بھی آزاد کر کے اختیار دیا کہ چاہے اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں۔ اور چاہے حضور سے نکاح کر لیں۔ لیکن انہوں نے واپس جانے کی بجائے اسلام قبول کر کے آنحضرت (ص) سے نکاح کو ترجیح دی۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ تو اٹھائے راد میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ مال غنیمت میں سبزی کی حیثیت سے بھی نہیں آئی تھیں اور اس کی تفصیل آئندہ چل کر اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں پر اتنا جان لیا کافی ہے کہ پیغمبر (ص) نے جہان ان سے شادی کی اور خدا نے انہیں ”ازدواجاً غیر منکح“ کی سند عطا کی یعنی پیغمبرؐ کی پہلے سے موجود بیویوں سے بہتر بیوی۔ لیکن پیغمبرؐ کی پہلے سے موجود بیویوں میں سے بعض کے طرفدار حضرت ماریہ قبطیہ کی پیغمبرؐ کی ازدواج میں شامی نہیں کرتے اور انہیں سبزی کہنے پر مصر دکھائی دیتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ پر بہت لگانے والوں کی طرفداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔

تاریخوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ماریہ 7ھ میں جنگ خیبر کے بعد حضرت حاطب ابن بلتعہ کے ساتھ آئی تھیں۔ جنہیں پیغمبر اکرم (ص) نے بادشاہ مصر کے پاس اپنا تبلیغی خط دے کر بھیجا تھا لہذا مسلمہ طور پر پیغمبر اکرم (ص) نے یہ عقد اس وقت فرمایا تھا جبکہ پردہ کا حکم نافذ ہو چکا تھا۔ مگر چونکہ پیغمبر اکرم (ص) کو یہ علم تھا کہ ابن خریج خواہہ سراسر لہذا اسے کام کاج کے لیے حضرت ماریہ کے حجرہ میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ پیغمبر (ص) کا یہ علم ضروری نہیں ہے کہ علم نبوت کی بناء پر ہو یا وحی کے ذریعہ سے ہو۔ بلکہ جس بادشاہ نے حضرت ماریہ کی یہ تعریفیں لکھی تھیں کہ وہ اپنی قوم قبط میں اپنی مثال آپ

ہیں وہاں اس شخص کے بارے میں بھی، جسے اس نے حضرت ماریہ کی خدمت اور کام کاج کے لیے ساتھ کیا تھا۔ ضرور آگاہ کیا تھا کہ یہ خوبہ سرا ہے۔ اگر پیغمبر کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو پیغمبر ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ ابن قحطہؓ حضرت ماریہ کے حجرے میں کام کاج کے لئے آتے جاتے جبکہ پردے کا حکم نافذ ہو چکا تھا۔ دوسرے پہلی روایت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص بھی میرے گھر میں تنہا نہیں گیا "در اصل ماریہ الی روایت کا حصہ ہے۔

اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ پیغمبر (ص) نے حضرت خدیجہؓ کے بعد جتنی بھی عورتوں سے شادی کی ان میں سے کسی کے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ کوان میں سے ایک دو کے سوا سب ہی جوان تھیں اور حضرت عائشہؓ تو بالکل نو جوان اور کنواری تھیں لہذا ان حالات میں حضرت ماریہ کے بطن سے پیغمبر اکرم (ص) کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کا پیدا ہونا بہت سے افراد کے ذہنوں میں ایک تہلکہ مچانے کا یقینی طور پر سبب بنا۔ پھر پیغمبر (ص) اس وقت نبی و رسول ہادی مطلق اور دینی رہنما ہونے کے علاوہ ایک دنیاوی اور ظاہری حکومت کے فرمانروا بھی بن چکے تھے۔ اور اس وقت کے قدیمی دستور کے مطابق بیٹا ہی باپ کا جانشین ہوتا تھا۔ لہذا کفار قریش جو پیغمبر (ص) کے اعتراض یعنی بے اولاد ہونے پر خوش ہوا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی بے اولاد ہونے پر خوش تھے۔ لہذا اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں نے جو پیغمبر کے بعد ہر صورت میں پیغمبر کی سلطنت پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پیدا ہونے کے بعد انہیں سخت دھچکا لگا۔ لہذا ان حالات میں ایسے افراد کی طرف سے حضرت ماریہ قبیلہ پر تہمت لگانا ایک فطری سے بات تھی اس تہمت میں صرف ماریہ قبیلہ ہی کو بدنام کرنے اور اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بلکہ خود پیغمبر (ص) کو بھی ایک طرح سے سخت اذیت پہنچائی کہ پیغمبر (ص) تو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کے اولاد ہو سکے۔ جیسا کہ طبعی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد اولاد نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اکرم (ص) اگر بڑھاپے

کی حدود کو تو چھوٹنے لگے تھے مگر اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے آپ کے اولاد ہی نہ ہو سکے اور جب خدا کسی کو اولاد دینے پر آئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریا کو سو سال سے اوپر ہو جانے پر اولاد عطا کر دی۔ ملاحظہ ہو سورہ صافات کی آیت نمبر 72 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 8 حالانکہ خود ان کو اور ان کی بیویوں کو اس عمر میں فرزند ہونے پر تعجب ہوا اور پیغمبر (ص) کی بیویاں بھی اتنی بوڑھی نہیں تھیں بلکہ کچھ جوان اور کچھ نو جوان بلکہ کنواری تھیں۔ اور پیغمبر نے حضرت خدیجہ کے بعد جتنی بھی شادیاں کیں ان میں سے کسی کے اولاد نہیں ہوئی لہذا اگر ان میں کسی نے یہ قیاس کر لیا ہو یا ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے یہ سوچا ہو کہ جب پیغمبر کے حضرت خدیجہ کے بعد کسی بھی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو ضرور پیغمبر بڑھاپے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے کہ ان کے اولاد ہو سکے۔ لہذا جب ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو اس طرح سے قیاس کرنے والوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ پیغمبر کما نہیں ہو سکتا اور ضرور ابن جدیع کا ہے جو پیغمبر کے گھر میں کام کاج کے لیے آتا جاتا ہے۔ اور وہ حضرت ماریہ کا عزیز اور ان کی قوم سے بھی ہے۔ لہذا اس تہمت میں پیغمبر اکرم (ص) کو کوئی طرح سے اذیت پہنچائی گئی۔

نمبر 1: ایک اذیت پیغمبر کے اس قابل نہ ہونے کی کہ ان کے اولاد ہو سکے۔

نمبر 2: دوسری اذیت حرم پیغمبر حضرت ماریہ قبطیہ پر زنا کی تہمت کی۔

نمبر 3: تیسری اذیت فرزند رسول حضرت ابراہیم کے حرامزادہ قرار دینے کی تاکہ اسے پیغمبر کی سلطنت میں ان کا جانشین نہ بنے دیا جائے اور اسی لئے پیغمبر (ص) کو سورہ مزمل میں مثل موسیٰ قرار دیا ہے۔ ایسی ہی ایک اذیت حضرت موسیٰ کو ان کے اصحاب نے پہنچائی تھی جس کا ذکر خدا نے قرآن میں مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے اس طرح کیا ہے۔

”یا ایہا النین آمنوا لا تكونوا كالذین آذو موسیٰ فیراہ اللہ بما

یعنی اے ایمان لانے والو تم ان لوگوں کی مانند نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی
تھی پھر جو کچھ وہ لوگ موسیٰ کو کہا کرتے تھے اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا اور موسیٰ اللہ
کے نزدیک عزت دار تھے۔

اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم میرے پیغمبر کو اس طرح سے ایذا نہ
پہنچاؤ جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ کو پہنچاتے تھے۔ اور جو کچھ وہ موسیٰ کے بارے میں کہا کرتے
تھے وہ تم میرے حبیب کے بارے میں نہ کہو۔ ”کہا فالو“ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت
موسیٰؑ وہ دین الہی ان الفاظ سے پہنچتی تھی جو بنی اسرائیل ان کے بارے میں کہتے تھے۔

حضرت موسیٰؑ کو ایذا پہنچانے والی بات کے بارے میں کئی اقوال ہیں:
نمبر 1: یہ کہ انھوں نے حضرت بارہن کو قتل کر دیا تھا خدا نے ان کو اس سے بری قرار دیا۔
نمبر 2: یہ کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے جیسا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی
میں لکھا ہے کہ:

”صحیحین میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ حیا کی وجہ سے اپنا زمانہ کے دستور کے
خلاف چھپ کر غسل کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے۔ ہم صبح کا
دش یا خضیا پھولا ہوا ہے۔ ایک روز موسیٰؑ اکیسے نہانے لگے۔ کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیئے
وہ کپڑے لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰؑ عصا لے کر اس کے پیچھے دوڑے جہاں سب نے
مدد دیکھ کر معلوم کر لیا کہ وہ بے عیب ہیں“

تفسیر عثمانی ص 553 سورہ احزاب

نمبر 3: یہ کہ چونکہ حضرت موسیٰؑ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی لہذا وہ حضرت موسیٰؑ کے
بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے مردہ اہل علامت نہیں ہے۔

لہذا خدا نے اس پتھر والی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کو موسیٰؑ میں مردوں
والی علامت دکھا دی۔ اور اس طرح موسیٰؑ کو ان کی باتوں سے بری کر دیا۔

اب خدا کی خبر رہا ہے کہ تم میرے حبیب کو اس طرح سے ایذا دے دو جس طرح نبی اسرائیل نے موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ اور یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر (ص) پر کسی کے قتل کا اثر اہم عائد نہیں کیا گیا۔ پورن پیغمبر کے بدن میں کوئی عیب تھا اور چونکہ پیغمبر اکرم صلعم کے حضرت خدیجہ سے کئی اولادیں ہو چکی تھیں لہذا کوئی بھی آنحضرت کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے مردوں والی علامت نہیں تھی۔ البتہ چونکہ حضرت خدیجہ کے بعد پیغمبر (ص) نے چٹنی شادیاں کیں ان میں سے کسی کے ولادہ نہ ہوئی اور پیغمبر پورے چھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے لہذا کوئی بھی یہ قیاس تو کر سکتا تھا کہ اب جو ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں یہ ان کے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ ان کے قبیلے کا فرزند ہے جو ہر وقت پیغمبر (ص) کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ اور ماریہ قبطیہ پر تہمت کی نسبت لگائی گئی۔ اور اسی لئے حضرت عائشہ کی تہمت والی روایت میں آنحضرت (ص) کی طرف منسوب اس بات کو ملا دیا گیا ہے کہ آپ (ص) نے قسم کہا کہ ”وہ شخص بھی میرے گھر میں تمبا نہیں گیا“۔ یعنی فی الحقیقت یہ تہمت اس بی بی پر لگائی گئی تھی جس کے گھر میں کسی کا آنا جانا تھا۔

اب ہم سورہ نور کی ان آیات میں غور کرتے ہیں جو آفک کے بارے میں مازل ہوئیں۔ خداوند تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”ان الذين جادلوا بالآفك عصبية منكم (النور۔ 11)

”یعنی بیشک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں سے ایک طاقتور ہم خیال لوگوں کا گروہ ہے۔“

خداوند تعالیٰ کا یہ خطاب لعل ایمان سے ہے اور اس آیت میں ”ان“ کے ذریعہ رفع شک ورا ثبات یقین کا زور ”آفک“ پر نہیں ہے بلکہ ”عصبۃ منکم“ پر ہے، یعنی تہمت لگانے والے تمہیں میں سے ایک ہم خیال طاقتور گروہ ہے۔

راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں عصبۃ کے معنی اس طرح لکھے ہیں

”العصبة“ وجماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں
قرآن کریم میں یہ لفظ حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں اس طرح
سے آیا ہے۔

”اذ قالوا لیسف و اخوه الیٰ ابینا منا و نحن عصبة انا ابنا لالیٰ
ضلال بعید“ (یوسف۔ 8)

اس وقت کو یاد کرو جبکہ وہ (سب بھائی) کہنے لگے کہ یقیناً یوسف اور اس کا حقیقی
بھائی ہماری بہ نسبت ہمارے باپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور ہم ایک مضبوط گروہ
ہیں۔ بیشک ہمارے باپ کھلی نراہی میں ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ تو کافر تھے نہ منافق تھے بلکہ وہ سب کے سب
مسلمان تھے۔ البتہ وہ ایک خاص منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب کے سب
ہم فکر و ہم خیال تھے۔ اور اپنے مشن کی تکمیل کے لئے سب کے سب ایک دوسرے کے حامی
و مددگار تھے۔ پس عصبۃ کے معنی ہم فکر و ہم خیال لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو اپنے مشن اور
اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا حامی اور مددگار ہو۔

اس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ پیغمبرؐ کے آخری ایام میں ایک مضبوط سیاسی
قسم کی جماعت معرض وجود میں آگئی تھی جو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے منصوبے پر عمل
کر رہی تھی۔ خداوند تعالیٰ پیغمبر (ص) کو اس طرح سے قوی قرار نہیں دلا سکتا تھا جس طرح
موسیٰ کی برأت تھی، کیونکہ سب مانتے تھے کہ پیغمبرؐ کے حضرت خدیجہؓ سے کوئی اولادیں ہو چکی
ہیں البتہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم حضرت پیغمبرؐ صلی علیہ وسلم کے فرزند ہیں اس کی
علامت دکھانے کی ضرورت تھی جس کی طرف نسبت دے کر یہ تہمت لگائی گئی تھی کہ اس کے
تو وہ علامت ہی نہیں ہے جو مردوں میں ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات اس طرح ظاہر کرائی کہ پیغمبرؐ
نے حضرت علیؓ کو بھیجا کہ ”مگر وہ حضرت ماریہ کے پاس موجود ہوں تو انہیں قتل کر دو“

چونکہ پیغمبرؐ قسم کھا کر یہ کہہ چکے تھے کہ ”وہ شخص کبھی میرے گھر میں تنہا نہیں گیا“
(تخصیص الصحاح)

اس بناء پر مشروط حکم دیا: کہ اگر وہ حضرت ماریہ کے پاس موجود ہوں تو انہیں قتل کرو۔ یہ حکم لفظ اگر کے ساتھ مشروط تھا۔ یعنی اگر وہ ماریہ قبطیہ کے پاس نہ ہو تو پھر یہ حکم لاگو نہیں ہو سکتا تھا۔ اور روایت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ ابن جریر نے حضرت ماریہ کے پاس نہیں تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق نہایت دوسری روایت کے مطابق وہ نخلستان میں بکجوریں چک رہا تھا۔ لہذا دونوں صورتوں میں انہیں قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس سے پیغمبرؐ ایک تو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کبھی تنہائی میں اندر نہیں ہوتا دوسرے حضرت علی کے دواں جانے پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس کے وہ علامت ہی نہیں ہے جو مردوں کے ہوتی ہے۔ لہذا حضرت علی نے واپس آکر اصحاب پیغمبرؐ کے سامنے صورت حال بیان کی کہ اس کے وہ علامت ہی نہیں ہے جو مردوں کے ہوتی ہے اور اصحاب پیغمبرؐ میں سے اس نے سن کر اس روایت کو آگے بیان کیا اور اس طرح نہ صرف پیغمبرؐ (ص) کے بارے میں یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ اب پیغمبرؐ (ص) کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ حضرت ماریہ قبطیہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی بھی واضح طور پر تکذیب ہوگئی۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ یہ پیغمبرؐ کا فرزند نہیں ہے۔

یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اگر پیغمبرؐ خود سے یہ کہتے کے اس کے وہ علامت ہی نہیں ہے جو مردوں کے ہوتی ہے اور اس کے ثبوت میں آنحضرتؐ اس کا ستر کھول کر دکھاتے تو یہ بات پیغمبرؐ کی شان کے خلاف ہوتی۔ لہذا مشروط طور پر حکم دے کر ایسی ترکیب نکالی کہ بات بھی ظاہر ہو جائے اور پیغمبرؐ کی شان میں بھی فرق نہ آئے۔

بعض مفسرین نے حضرت ماریہ کے واقعہ میں اس بناء پر شک کا اظہار کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ یا جنتیہ میں اور جہنم ثابت ہوئے بغیر حضرت علی کو ابن جریر کے قتل کا حکم نہیں دے

سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس بحث پر غور نہیں کیا کہ یہ حکم بھی تفتیش احوال اور تحقیق کے طور پر ہی تھا۔ لہذا بغیر کی طرف سے اس طرح کو تفتیش کے بغیر قتل کا حکم دینے کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ بغیر نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ ”وہ شخص کبھی تبامیرے گھر میں نہیں گیا“۔ لہذا یہ حکم ہی مشروط طور پر دیا تھا کہ اگر وہ ماریہ کے پاس ہو تو قتل کر دو۔ پس سورہ نور کی آیات اور روایت میں مذکور الفاظ اور دیگر حالات و واقعات اور تہمت لگانے کی غرض و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ماریہ قطعیہ پر تہمت لگانے کی روایت ہی صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے یہ کہا جاسکے کہ ماریہ قطعیہ کے بارے میں تہمت دانی روایت صحیح نہیں ہے اور حضرت عائشہ پر تہمت دانی روایت میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک ایسی ہے جو حضرت عائشہ پر تہمت دانی روایت کے سن گھڑت جعلی اور وضعی ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اب ہم واقعہ افک کی تحقیق و تفتیش کا بیان ہمیں پر ختم کرتے ہیں اور اس سے آگے صلح حدیبیہ کا بیان کرتے ہیں۔

صلح حدیبیہ کا بیان

مورخ شیراز بن خلدون ”صلح حدیبیہ“ باب 6 میں ”مکہ کو روانگی“ کے عنوان کے

تحت لکھتے ہیں:

”غزوہ دنی مصطلق کے دو مہینہ بعد ماہ ذی قعدہ 6ھ میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم قصد عمرہ وادائے حج مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ مہاجرین و انصار (رضی اللہ عنہم) کا

ایک گروہ آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کی تعداد تیرہ سو اور چند سو کے درمیان

تھی۔ اگرچہ اس امر کے اظہار کے لئے کہ آپ جنگ کے قصد سے مکہ روانہ نہیں ہوئے

آپ نے اپنی روانگی سے پہلے قربانی کے جانوروں کو آگے روانہ کر دیا تھا اور مدینہ سے

احرام باندھ لیا تھا۔ لیکن اہل قریش اس کے باوجود خبر پاتے ہی آپ سے لڑنے اور بیت اللہ

کی زیارت سے روکنے پر مل گئے“ تاریخ ابن خلدون حصہ اول ص 133

حدیبیہ میں نزول اجلال

جب قریش نے پیغمبرؐ کا راستہ روکنے کی کوشش تو پیغمبرؐ نے وہ راستہ تبدیل کر دیا اور ایک دوسرے راستہ سے ہوتے ہوئے حدیبیہ میں، جو کہ مکہ سے پندرہ میل کے فاصلہ پر تھا، اتر پڑے۔

قریش کی سفارت پیغمبرؐ کے پاس

قریش کو جب آنحضرت (ص) کے حدیبیہ میں اترنے کی اطلاع ملی تو انھوں نے ہدیل ابن ورقثہ اعی کو بنی خزاعہ کے چند آدمیوں کے ساتھ پیغمبر (ص) کے پاس بھیجا۔ اور آنحضرت (ص) کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔

آنحضرت (ص) نے فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف اور مراسم زیارت بجالانے کے لئے آئے ہیں۔ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم جنگ کریں گے۔

ہدیل نے پلٹ کر آنحضرت (ص) کا پیغام قریش کو پہنچایا۔ قریش نے کہا یہ مانا کہ ان کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے مگر پھر بھی ہم انہیں حدود مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ہدیل ابن ورقثہ کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی طرف سے پیغمبر (ص) کی صلح پسند گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس نے پلٹ کر قریش سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ انہیں عمرہ اور طواف سے نہ روکیں۔ مگر قریش اپنی ضد پر اڑے رہے۔ عروہ ابن مسعود کے بعد جلیس ابن علقمہ قریش کی سفارت پر روانہ ہوا مگر جب اس نے قربانی کے اونٹوں کو بلبلانے اور ایک اللہم ایک کی آوازیں سنیں تو اس سے پلٹ آیا اور قریش سے کہا کہ ان لوگوں کو طواف اور زیارت سے روکنا زیادتی ہے۔ مگر قریش اس سے مس نہ ہوئے۔ جلیس نے جب ان کی ضد اور ہٹ

دھری دیکھی تو اس نے کہا ”مے گرو و قریش ہم تمہارے حلیف کسی مگر ہم نے اس بات پر تم سے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو خانہ کعبہ کے مراسم تقسیم بجالانے کے لئے آئے تم اسے روکنا اور آنے سے منع کرو“

سیرۃ امیر المومنین ص 246

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 272

پیغمبرؐ کی سفارت قریش کے پاس

جب قریش کی سفارتوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آنحضرتؐ نے ثراش ابن امیہ خزاعی کو قریش کے پاس بھیجا تا کہ انہیں اطمینان دلائیں کہ پیغمبرؐ کا مقصد جنگ نہیں ہے۔ بلکہ عہدہ اور زیارت کعبہ ہے مگر قریش نے ان کی بات نہ مانی۔

ثراش کے بعد آنحضرتؐ نے عمر کو جانے کا حکم دیا مگر حضرت عمرؓ نے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا:

”مکہ میں میرے قبیلہ بنی عدی میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو میرے حفاظت کا ذمہ لے لو قریش سے میری عداوت اور ان کے خلاف میری سختی اور تشدد پسندی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آپ عثمان کو بھیج دیجئے۔ وہ مجھ سے زیادہ بااثر ہیں۔“

سیرۃ امیر المومنین ص 247

بحوالہ تاریخ کامل جلد 2 ص 138

حضرت عمرؓ کے معذرت کر لینے کے بعد پیغمبرؐ (ص) نے حضرت عثمانؓ کو اس مہاجرین کے ہمراہ قریش کے پاس روانہ کیا۔ ان لوگوں نے قریش کو پیغمبرؐ کا پیغام پہنچایا مگر قریش نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی اور انہیں واپس بھیجنے کے بجائے اپنے ہاں روک لیا۔ ان لوگوں کے مکہ روک لئے جانے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمانؓ اور دوسرے مہاجرین قتل کر دیئے گئے۔

بیعت رضوان اور اس کی ضرورت

چونکہ یہ لوگ پیغمبر اکرم (ص) کی طرف سے بسلسلہ سفارت بھیج گئے تھے اور سفیروں کا قتل بین الاقوامی آئین کے خلاف تھا اس لئے اس غیر آئینی قتل پر مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لئے بغیر مدینہ واپس نہیں ہوں گے۔

اگرچہ پیغمبرؐ کو مسلمانوں سے اس موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں پر ہر صورت میں پیغمبر (ص) کی اطاعت واجب تھی لیکن اس سے پہلے کی جنگوں میں جو مدینہ میں ہی رہتے ہوئے لڑی گئی تھیں مسلمانوں کی حالت آپ جنگ بدر میں قرآن کی سند کی رو سے ”وہم کادھون“ کا منظر دیکھ چکے تھے یعنی وہ بدری مجاہدین کفار قریش سے بڑا پسند نہیں کرتے تھے اور پچی خبر سن کر پیغمبرؐ سے ہی جھگڑنے لگ گئے تھے اور جنگ احد میں ”واذ تصعدون ولا تلون علی احد“ یعنی جب مسلمان بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے ”کا مشاہدہ کر چکے تھے اور جنگ خندق میں ”کالذی ہلشی علیہ من الموت“ (یعنی مسلمانوں کی یہ حالت تھی جیسے کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو) کی حالت دیکھ چکے تھے اور ابھی ابھی حضرت عمر کا جواب سن چکے تھے کہ ان کو محض سفارت کے لئے بھیجنے کا حکم دیا تھا مگر اپنی جان کے موبہوم خطرہ کے پیش نظر پیغمبرؐ کے حکم کے باوجود نہ گئے۔ لہذا اب جو آنحضرت (ص) نے مسلمانوں کو بدلہ لینے کے لئے جنگ پر معرہ دیکھا تو اس خیال سے کہیں یہ وقتی دہنگائی جوش اور دلہ نہ ہو اور جن کو اپنی جان اتنی پیاری ہو کہ پیغمبرؐ کے حکم سے محض سفارت کے طور پر جانے سے بھی انکار کریں۔ یہ کہیں دقت پڑنے پر پہلے کی طرح اپنی جانیں بچانے کے لیے راہ فراری اختیار نہ کر جائیں انہیں ایک ببول کے درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں میدان سے راہ فرار اختیار نہ کریں

گئے اور پورے ثبات قدم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ: ”بایعنا رسول اللہ علی ان لا نفر“

”ہم سے رسول اللہ (ص) نے اس بات پر بیعت لی کہ ہم راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔“

سیرۃ امیر المومنین ص 248

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 279

حالانکہ جہاں فرض ہونے کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے یہ دستور العمل دے دیا تھا کہ جب کفار کے ساتھ تمہاری مدد بھڑ بھڑا کر لڑنا اور پیچھنہ پھیرنا اور پیچھڑانے کی صورت میں عذاب کی وعید بھی تھی مگر چونکہ اصحابِ پیغمبر پہلی جنگوں میں پیغمبرؐ کو تنہا میدان میں کھڑا ہوا چھوڑ کر فرار کرتے رہے تھے لہذا پیغمبرؐ نے مسلمانوں کا جوش و ولولہ دیکھ کر اور موقع و محل کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اس امر کی بیعت لیا ضروری سمجھا۔ اس بیعت کی تکمیل کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان اور دوسرے مہاجرین کے قتل کیے جانے کی خبر غلط تھی اور قبل اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب صحیح و سالم واپس آ گئے۔ لہذا اس موقع پر اس بیعت کا بھرم رہ گیا۔ ورنہ جن کو جان بچا رہی ہو وہ جان کے خطرہ کے مقام پر کب تمہا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی بیعت کرنے والے تھے جو پہلے جنگ خیبر میں بھاگے پھر جنگ حنین میں پیغمبرؐ کو تنہا چھوڑ کر میدان سے فرار ہو گئے اور پیغمبرؐ (ص) حضرت عباس کے ذریعہ آوازیں دلا رہے تھے ”یا اصحاب الشجرہ“ اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں بھاگے جا رہے ہو۔

چونکہ پیغمبرؐ نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی تھی لہذا اس بیعت کو بیعت شجرہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیعت سب مسلمانوں نے کی تھی انھوں نے بھی جن کو جان بہت پیاری تھی جو کسی جنگ میں نہیں تھے اور آئندہ بھی اپنی اس عادت پر قائم رہے اور انھوں نے بھی بیعت کی جو میدان جنگ میں جم کر لڑتے رہے اور کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی، لہذا

خداوند تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضا و خوشنودی کا اظہار کیا تھا لہذا اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ ان بیعت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں خدا نے جنگ بدر میں سرحدوں عرض الملئیا کہہ کر دنیا کے طلبگاروں میں قرار دیا تھا اور جنگ احد میں منکم من یومئذ دنیا کے ذریعہ دنیا کے طلبگار کہا تھا۔ لہذا ان کو دنیا میں ہی احمہ دینے کے لئے خیر کی فتح کے ذریعہ بہت زیادہ مال قیمت کی خوشخبری دے دی۔

بیعت رضوان کا اثر

اس طرف تو حضرت عثمان اور دوسرے مہاترین کے دواہی آجانے کے بعد مسلمانوں کے جذبات میں غمراؤ آگیا۔ اور جنگی دلوں نے سرد پڑ گئے۔ اور دوسری طرف چونکہ مشرکین قریش بھی لڑائی کے حق میں نہ تھے، بلکہ وہ صرف اپنی بات کو بالاد رکھنا چاہتے تھے تاکہ قبائل عرب پر ان کی دھاک جمی رہے ان پر اس واقعہ کا یہ اثر ہوا کہ انھوں نے حوطب اور سہیل ابن عمرو کو صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن پسند اور مجبوری کے علاوہ جنگ کے روادار نہیں تھے۔ انھوں نے اس بات پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور صلح کی بات چیت کے لیے حضرت علی کو مقرر فرمایا طبری نے اس بات کو اس طرح سے لکھا ہے:

”ان قریشا یحضر سہیل ابن عمرو وجوہطبا قالوا صلحہم وبعث النبی علیہ السلام فی صلحہ“ سیرۃ امیر المؤمنین ص 248

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 278

یعنی قریش نے سہیل ابن عمرو کو اور جوہطبا کو صلح کے اختیارات دے کر بھیجا اور حضرت علی نے حضرت علی علیہ السلام کو صلح کی گفتگو کے لئے منتخب فرمایا۔

شرائط صلح

قریش کے نمائندے چونکہ اپنی شرائط کے سوا صلح کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے اور پیغمبر اکرمؐ کی پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کے خواہش مند تھے۔ لہذا پیغمبران کی ہی شرائط پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے۔ وہ شرائط حسب ذیل ہیں

- اول: دس برس تک کوئی فریق ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے۔
 - دوم: اگر کوئی قریش اپنے سر پرست یا سردار کی اجازت کے بغیر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس چلا جائے تو وہ قریش کے حوالہ کیا جائے۔
 - سوم: اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص قریش کی پاس چلا جائے تو وہ مسلمانوں کے حوالہ نہیں کیا جائیگا۔
 - چہارم: عرب کے قبائل حجاز فریق کے ساتھ چاہیں گے بلا روک ٹوک مل سکیں گے اس میں کسی کو عذر نہیں ہوگا۔
 - پنجم: اب مسلمان آگے نہ بڑھیں اور واپس چلے جائیں سال آئندہ ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور پیغمبرؐ نے کے لئے صرف تین دن اجازت ہوگی مگر اس وقت ان کو مکہ میں بلا اختیار آنا ہوگا۔
- سوانح عمری رسول مقبول ص 160
بحوالہ صحیح مسلم مترجم جلد 5 ص 909

پیغمبر اکرمؐ کی وسعت نظر

صلح حدیبیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ پیغمبر اکرمؐ (ص) تمام دنیا جہاں کے کل انسانوں سے وسعت نظر اور احسانیت رائے میں افضل و برتر ہیں۔ اور تمام دنیا جہاں کے انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کی وسعت نظر اور احسانیت رائے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس صلح

کی گفتگو سے لے کر تحریر معاہدہ تک کے تمام مراحل پیغمبر اکرم (ص) نے اپنی صوابدید سے طے کئے۔ پورے پوری کاروائی میں نہ صحابہ کو شریک مشورہ کیا اور نہ ہی ان کی رائے کی ضرورت محسوس کی۔ صرف حضرت علیؓ شرائط صلح طے کرنے اور معاہدہ طے کرنے میں پیغمبرؐ کے شریک کا رتھے۔ درآنحالیکہ اکثر صحابہ اس صلح اور اس کے شرائط کے سرے سے ہی مخالف تھے اور ان کی بیجا فی کیفیت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ہر طرح طرح کے شک کرنے لگے تھے طبری لکھتے ہیں کہ:

”قد كان اصحاب الرسول الله يخرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرويا رايها رسول الله ، فلما رانوا ما رانوا من الصلح و الرجوع و ما تحمل عليه رسول الله في نفسه دخل الناس من ذالك امر عظيم حتى كادوا ان يهلكوا“

سیرۃ امیر المومنین ص 251

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 281

یعنی پیغمبر کے اصحاب جب مدینہ سے نکلے تھے تو انہیں فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اس خواب کی بناء پر جو آنحضرتؐ نے دیکھا تھا مگر جب انہوں نے صلح اور واپسی کی صورت دیکھی اور یہ دیکھا کہ رسول اللہؐ نے ذاتی طور پر شرائط منظور کر لئے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک امر عظیم پیدا ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں۔

حضرت عمر کی مخالفت اور نبوت میں شک کرنا

حضرت عمرؓ اس صلح پر سب سے زیادہ براغزو و خند تھے اور ان کی مارا نسکی اس حد تک بڑھی کہ دغمنہ میں بیچ دتا بکھاتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا:

حضرت عمر: کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں

رسول اللہ: ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔

حضرت عمر: کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باحق پر نہیں ہیں۔

رسول اللہ: بیشک ہم حق پر ہیں

حضرت عمر: پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں

رسول اللہ: میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی مافرمائی نہیں کرتا۔ وہ میری مدد

کرے گا۔

حضرت عمر: آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کعبہ کے پاس پہنچیں گے اور طواف کر پٹنگے

رسول اللہ: بیشک مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا۔

حضرت عمر: حقیقت میں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا۔

رسول اللہ: تو تم کعبہ کے پاس ایک دن ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔

سوانح عمری رسول مقبول ص 154

بحوالہ صحیح بخاری مترجم ج 11 ص 1009

المعلم ترجمہ صحیح مسلم ص 1912

حضرت عمر کے انداز گفتگو سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ وہ اس صلح سے اس حد

تک متاثر اور برا فردخت تھے کہ انہیں پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی رسالت میں ہی شک ہو گیا تھا۔ جیسا

کہ حضرت عمر نے خود اپنے اس شک کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

”والله ما شككت منذ اسلمت الا بومينذ“

سيرة امير المؤمنين ص 252

بحوالہ تاریخ خمیس جلد 2 ص 32

یعنی خدا کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے پیغمبر کی نبوت

میں شک نہیں کیا تھا مگر آج مجھے پیغمبر کی نبوت میں شک ہو گیا ہے۔

صحابہ کی ناراضگی کا عالم

صحابہ کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ جب آنحضرت نے معاہدہ صلح کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ قربانیاں کرو اور سروں کے بال منڈواؤ تو تعمیل حکم کرنے کی بجائے سب کے سب مافرمانی پر اتر آئے اور ہار ہار کہنے کے باوجود نہ قربانی کرنے پر آمادہ ہوئے اور نہ ہی سر منڈوائے طبری لکھتا ہے کہ:

”فلوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذاك ثلاث مرات“

سیرۃ امیر المومنین ص 252

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 283

یعنی خدا کی قسم آنحضرت کے تین مرتبہ حکم دینے کے باوجود کوئی بھی تعمیل کے لئے

کھڑا نہ ہوا۔

اکثر صحابہ کا غصہ اور نبوت میں شک کرنا

جب صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر نے خود اپنا سر منڈوا دیا ہے اور اب پیغمبر کے فیصلہ میں تبدیلی نہیں آسکتی تو کچھ لوگوں نے بادلِ نخواسہ سر منڈوائے اور اکثر لوگوں نے صرف تھوڑے تھوڑے بال ترشوائے مگر ان کا غم و غصہ کسی طرح کم نہ ہوا۔ طبری نے اسے اس طرح لکھا ہے۔ ”جعل بعضهم بحلق بعضها حتى كاد بعضهم يقتل بعضها غماً“

سیرۃ امیر المومنین ص 252

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 283

”یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر موڑتے تھے مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ

رنج و غم کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دینگے۔

جب پیغمبر اکرم صلیم نے سر منڈوانے والوں کو دیکھا تو فرمایا ”خدا ان سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔“ صحابہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ فلما ظاہرت الترحم للملحقین دون المقصرین۔“

قال لاہم لم یشکوا“ سیرۃ امیر المومنین ص 252

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 283

یا رسول اللہ آپ نے سر منڈوانے والوں کے لئے دعائے رحمت کی ہے اور ہال ترشوانے والوں کے لئے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اس لئے کہ انھوں نے (میری نبوت میں) شک نہیں کیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہ صرف حضرت عمر کو پیغمبر اکرم کی نبوت میں شک ہو گیا تھا بلکہ ان کے ساتھ اکثر صحابہ پیغمبر کی نبوت میں شک کرنے لگے تھے۔

صلح حدیبیہ کے فوائد

اس صلح کی حکمتوں اور مصلحتوں کو اکثر مسلمان اپنی کوٹا نظری کی وجہ سے نہ سمجھ سکے تھے اور صلح کے موقع پر بھی اور اس کے بعد بھی اس پر افسردہ اور کبیدہ خاطر رہے۔ مگر جب اس کے نتیجہ میں انہیں دینی و سیاسی اعتبار سے وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں جن کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پیغمبر اکرم کی دوراندیشی، انجام دہی اور حقیقت دہی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور یہ بات موجودہ دور کے ان دانشوروں کی آنکھیں کھولنے کے لئے بھی کافی ہے جو پیغمبر کی اصابت رائے پر بعض اصحاب کی رائے کی بدترکی کا اظہار کرتے نہیں تھکتے اور پیغمبر کے بعد بدسر اقتدار آجانے کی وجہ سے ان کی شان بڑھانے کے لئے پیغمبر کی توہین و تذلیل سے بھی باز نہیں آتے اور عظمت ماموس رسالت کو پارہ پارہ کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس صلح پر جیٹا اند مرتب ہوئے ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:
 پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل عرب پر قریش کی بے جا ضد اور ہٹ دھرمی واضح
 ہو گئی۔

دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمان مکہ میں رہتے تھے وہ بلا خوف اپنے اسلام کو ظاہر
 کرنے لگ گئے۔

تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار کو مسلمانوں سے میل جول کا موقع ملا اور انہیں اسلامی
 تعلیمات سے آگاہ ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ اور اس طرح ان کے دل اسلام کی طرف کھینچنے
 لگے اور وہ ہمہ ضار و رغبت اسلام قبول کرنے لگے۔

چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس صلح سے ان لوگوں کے قول کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے تھے
 تھے کہ اسلام کو ارب کے زور سے پھیلا۔ بلکہ صلح حدیبیہ نے یہ بتا دیا کہ اسلام تو صلح کے
 لئے آخری حد تک بھی جانے کے لئے تیار ہے۔

پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ قریش کی نئی نسل اسلام اور پیغمبر اسلام کی امن پسندی کی
 قائل ہو گئی اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ پیغمبر نے جتنی جنگیں لڑیں وہ قریش ہی کے جارحانہ
 اقدام کے دفاع میں لڑی ہیں۔

چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ یہود جو کفار قریش کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتے تھے
 اکیلے رہ گئے اور جنگ خیبر میں قریش کی مدد حاصل نہ کر سکے۔

ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ قریش اس صلح کی وجہ سے مطمئن ہو گئے کہ معاہدہ کی مقررہ
 مدت کے اندر ان پر حملہ نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے ہتھیاروں کی فراہمی اور جنگی
 تیاریوں کی ضرورت محسوس نہ کی۔

مگر جب انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف
 قبائل بنی نضیر کو قتل و غارت کیا اور ان کی عہد شکنی کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے مکہ پر

چہ حافی کرنے کا جواز پیدا ہو گیا اور اس عہد شکنی کے نتیجہ میں مسلمانوں کا لشکر مکہ پر منڈلانے لگا تو قریش میں مسلمانوں کو روکنے کی طاقت ہی نہ تھی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ کر مکہ فتح کر لیا۔

بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط

جس طرح زمانہ حال میں ایک وقت میں دو بڑی سلطنتیں دنیا پر چھائی ہوئی تھیں ایک سلطنت متحدہ امریکہ (U.S.A) اور دوسری سلطنت متحدہ ریشیا (روس)۔
 "U.S.S.R" اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں بھی ساری دنیا پر دو بڑی سلطنتیں چھائی ہوئی تھیں ایک رومن ایمپائر (روم) اور دوسری سلطنت فارس۔ ان کے علاوہ حبش و مصر و شام کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ پیغمبرؐ نے صلح حدیبیہ کے عہد و پیمان سے تسلی و اطمینان حاصل کرنے کے بعد مدینہ آ کر 6 کے ماؤذی الحجہ میں اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ کئے ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ ہرقا: بادشاہ روم جو نصرانی تھا
- ۲۔ کسری: بادشاہ فارس جو آتش پرست تھا
- ۳۔ نجاشی: بادشاہ حبش جو نصرانی تھا
- ۴۔ متوقس: وائی سکندریہ (عزیر مصر)
- ۵۔ حارث ابن ابی شمر غسانی پیام مقدم دمشق
- ۶۔ ہودہ رئیس دیشیوائے نیمامہ (سوانح عمری رسول مقبول ص 161)

بحوالہ تفریح الاذکیا جلد 2 ص 237

مورخین کے قول کے مطابق ان بادشاہوں میں سے نجاشی بادشاہ حبش مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت جعفر طیار کے دست مبارک پر بیعت کی ابن اسحاق راوی ہے کہ نجاشی نے

اپنے بیٹوں کو ساٹھ معاصیوں کے ساتھ دوبار رسالت میں روانہ کیا تھا لیکن وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ (سوانح عمری رسول مقبول ص 167) (بحوالہ طبری ص 1569)
 (سیرت النبی ص 432) (تاریخ ابن خلدون ص 164)
 اور متوقس والی سکندریہ نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اس نے پیغمبر اکرم صلیم کے قاصد کا انتہائی احترام کیا اور آنحضرتؐ کی خدمت میں بہت سے تحفے تحائف روانہ کیے اور انہی میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھیں۔

حضرت ام حبیبہ سے عقد

حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر عبد اللہ بن جحش کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلی گئی تھیں وہاں جا کر عبد اللہ بن جحش مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اثر عیسائی مذہب پر ہی اس نے وفات پائی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب عالم غربت میں حضرت ام حبیبہ کے یہ وہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپؐ نے ان کے پیام عدت پورے ہونے کے بعد۔ جب حضرت عمر بن امیہ ضمیری کو بادشاہ حبش نجاشی کے پاس تبلیغی خط دے کر بھیجا تو ساتھ ہی ان کے ذریعہ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھی بھجوایا۔ چنانچہ نجاشی نے اپنی ایک لہڑی کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا اور ان کے قبول کرنے پر نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابوطالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پر مہیا۔

مذکار صحایات کا مصنف لکھتا ہے کہ نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت ام حبیبہ حبش سے مدینہ منورہ آئیں۔ حضور ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے یہ آواثر 6 ہجری یا اوائل 7ھ کا واقعہ ہے۔
 مذکار صحایات ص 96

7۔ ہجری کے واقعات

جنگ خیبر

یہودی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی

جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تمام اہل مدینہ مہاجرین و انصار۔ یہود و نصاریٰ سب سے یہ عہد بیان لیا کہ سب مل جل کر پیار و محبت سے رہیں گے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے آپس میں کسی سے دشمنی نہ کریں گے اور اگر کوئی دوسرا حملہ آور ہو تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ عہد بیان ميثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔

یہود اگرچہ اپنی آسمانی کتاب تو ریت کی پیش کوئی کی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ کے انتظار میں ہی ٹرب (مدینہ) میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ یہودی نسل پرستی میں انتہائی حد تک متعصب واقع ہوئے تھے۔ جب انھوں نے یہ دیکھا کہ آنے والا نبی اولادِ ایلٰہی یعنی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آیا ہے تو ان کی آتشِ حسد بھڑک اٹھی اور وہ شروع دن سے ہی درپردہ شرارتوں پر عمل گئے۔ چنانچہ انھوں نے ميثاق مدینہ کی پروا نہ کرتے ہوئے جنگ بدر میں کوئی ساتھ نہ دیا، جنگ بدر کے بعد ان کی آتشِ حسد اور بھی بھڑک اٹھی اور جنگ احد کی آگ بھڑکانے میں انھوں نے قریش کو شتمل کرنے میں سرگرمی سے حصہ لیا۔

جنگ احد کے بعد انھوں نے پیغمبر اکرمؐ کو بنی نضیر کی ہستی میں دعوت دے کر بلوایا۔ اور حیلہ سے انحضرتؐ کو جان سے مار ڈالنے کی ہوشش کی جس پر بنی نضیر کو مدینہ سے جلا وطن ہونا پڑا۔ اور جنگ خندق میں وہ خود تمام قبائل قریش کے ساتھ شریک ہو گئے اور جنگ خندق اور جنگ بنی قریظہ کے بعد تمام یہودی خیبر میں اکٹھے ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو شتم

کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ جب انھیں حدیبیہ کا حال معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے وہاب کر صلح کی ہے اور ان کی تمام شرائط مان لئے ہیں تو انھوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں میں اب لڑنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ اور اب وہ لڑنے بھڑنے سے گھبرانے لگے ہیں اس غلط فہمی نے انہیں جرأت دلائی اور مسلمانوں کی صلح پسندی کو کمزوری پر محمول کر کے اسلامی مرکز مدینہ کھاخت و تاراج کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

فتح خیبر کی بشارت

چونکہ ضدی اور بہت دھرم قریش بیعت رضوان کی خبر سن کر صلح پر آمادہ ہوئے تھے اور اس بیعت کا بہت اچھا اثر ظاہر ہوا تھا۔ لہذا قدرت نے اس بیعت پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے بیعت کرنے والوں کو فوری طور پر اپنے انعام سے نوازنے کا پروگرام بنالیا۔ اور حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپسی کے دوران راستے میں ہی سورہ فتح مازل فرمائی۔ اور بھول کے درخت کے نیچے بیعت کرنے پر اپنی طرف سے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے ان کے لئے ایک فوری انعام کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہوا:

”لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة تعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة ياخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً . وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها لعجل لكم هذا وكف ايدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً“
(سورہ الفتح 18-20)

جینگ اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا۔ جب وہ درخت کے نیچے قسم سے بیعت کر رہے تھے پھر جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ پھر اس نے ان پر تسکین مازل فرمائی پھر ان کو ایک قریب کی فتح اور بہت سے مال غنیمت کا موقع دیا جسے وہی لینگے۔ اور اللہ

زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال و غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم ہی لو گے۔ پھر اس نے تمہاری خاطر سے جلد اس کا موقع لا دیا۔ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اس لئے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے لئے ایک ننگائی ہو جائے اور وہ تم کو حراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔

خیبر کا مال غنیمت صرف بیعت کرنے والوں کا انعام تھا

سورہ فتح کی مذکورہ آیات نمبر 18 تا 20 میں خیبر کی فتح اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آنے کی بشارت دی گئی ہے ان آیات میں بہت سے باتیں قابل غور ہیں۔
نمبر 1: ان میں ایک یہ ہے کہ خود خدا نے ”مغانم کثیرۃ“ یعنی بہت سے مال غنیمت کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

نمبر 2: دوسری بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو مخصوص کر دیا ہے صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کے لئے۔ جس پر ”یاخذونها“ شاہد ہے اور اس کو دنیا میں ہی ان کے اس عمل کا بدلہ قرار دے دیا جس پر لفظ ”انما یھم“ شاہد ہے۔

چونکہ عربوں کی جنگ سے غرض اکثر مال غنیمت ہوتی تھی اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہ گئے تھے لہذا العلم مافی قلوبہم کہہ کر فرمایا کہ ”وعدکم اللہ مغناتم کثیرۃ تاخذونہا فاعجل لکم ہذہ“ تمہارے دلوں کا حال اسے معلوم تھا اس نے تمہارے لئے بکثرت مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا جسے صرف وہی لیتے اور فتح خیبر کی صورت میں اس کا موقع جلد لا دیا۔

تیسری بات یہ ہے کہ قدرت نے صلح حدیبیہ کو اور جنگ کی نوبت نہ آنے دینے کو لوگوں کے ہاتھ روک دینے سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ ”کف ایسی الناس عنکم“ یعنی

اس صلح کی وجہ سے کفار قریش کے ہاتھ جنگ سے روک دیئے گئے۔ اور یہودیوں کی اس صلح نے تمام بڑے حاوی کہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کریں اور اس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کا موقع آئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ لگے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ قدرت اس جنگ کو مومنین کے لئے ایک نشانی قرار دے رہی ہے جس پر ”وَلْتَكُونُ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ“ ”شامہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ مومنین کے لئے نشانی کس طرح ہے۔

مومنین کے لئے ایک نشانی

یہ جنگ مومنین کے لئے نشانی کس طرح ہے؟ تمام مورخین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لئے جانے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ تیرہ سو اور پندرہ سو کے درمیان لکھی ہے اور بعض نے چودہ سو اور سولہ سو بھی لکھی ہے جبکہ یہودیوں کی تعداد خیر میں چودہ ہزار تک پہنچی ہوئی تھی جو میل کانٹے سے لیس ہزار رائج الوقت اسلحہ جنگ سے مسلح تھے۔ اس کے علاوہ بنی موطنان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ جنگ میں یہودیوں کا ساتھ دیں گے جن کی تعداد چھ ہزار تک لکھی ہے۔

اسلامی دستور کے مطابق مال غنیمت صرف ان مجاہدین کا حق ہوتا تھا جو جنگ میں شریک ہوتے تھے اور قدرت نے صلح حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے صرف ان چودہ سو یا سولہ سو بیعت کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ مال غنیمت صرف تم ہی لوگ لے گے۔ کیا قدرت نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس جنگ میں چودہ سو یا سولہ سو مسلمانوں کا مقابلہ بیس ہزار مردان جنگی سے ہوگا جو رائج الوقت ہتھیاروں سے مسلح ہو کر مضبوط قلعوں کی بنیاد میں رہتے ہوئے لڑ رہے ہوں گے اور خدا نے پیغمبرؐ کو اس بات کی تائید کر دی کہ خیر کی جنگ کے لیے اگر دوسرے مسلمانوں میں سے کوئی اور جانا بھی چاہے تو اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ کیونکہ خیر

کا مال غنیمت دلانے کا وعدہ صرف ان ہی چودہ سویا سولہ سو مسلمانوں سے ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور اگر مسلمان حج و عمرہ کے لئے ساتھ نہ چلتے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر شرکت نہ کرنے کے بارے میں کوئی عذر کریں تو ان کا عذر قبول نہ کرنا جیسا کہ ارشاد ہوا:

”سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا، يَقُولُونَ بِالسَّيْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ“ (سورہ الفتح - 11)

قریب ہے کہ عرب دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے (اور حج و عمرہ کے لئے جاتے وقت تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے) تم سے یہ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے ہال بچوں نے ہم کو کام میں لگائے رکھا، آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں (اے پیغمبرؐ) یہ اپنی زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔

اب ان کے دلوں میں کیا تھا وہ قدرت اپنے پیغمبرؐ سے اس طرح کہلوا رہی ہے

کہ: ”هَلْ طَلَبْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا“ (سورہ الفتح - 12)

(اے پیغمبرؐ ان سے کہہ دو کہ اصل بات یہ ہے کہ) تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسولؐ اور ایمان لانے والے اپنے ہال بچوں میں کبھی پست کریں گے (یعنی یہ سب کے سب مکہ جا کر مارے جائیں گے)۔

اس کے بعد قدرت تعالیٰ کے ساتھ تنبیہ کر رہی ہے کہ حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے سوا ہرگز ہرگز کسی کو ساتھ لے کر خیبر کی جنگ کے لئے نہیں جانا۔ چاہے وہ جانے کے لئے کتنا ہی اصرار کریں نہ کریں جیسا کہ ارشاد ہوا:

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا نَظَلَقْتُمُ إِلَى مَقَامِنَا فَتَاخَلَّوْا نَهَا، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ - يَرْيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوا كَلَامَ اللَّهِ - قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ، فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَا، بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (سورہ الفتح - 15)

قریب ہے کہ پیچھے رو جانے والے (اور حج و عمرہ کے لئے پیغمبر کے ساتھ نہ جانے والے) جب تم (خیر کے) مال غنیمت کی طرف جاؤ گے تاکہ اسے حاصل کرو۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کو بدل دیں (اے پیغمبر تم ان سے) کہہ دو کہ تم ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاسکتے اللہ تعالیٰ اس بارے میں تمہارے لئے پہلے ہی فرما چکا ہے اس پر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو (حالانکہ یہ بات نہیں ہے) بلکہ (دراصل) بات یہ ہے وہ سمجھتے ہی بہت کم ہیں۔

اس آیت میں قدرت کے الفاظ کہ ”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کو بدل دیں“ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خیر کا مال صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والوں کو دنیاوی انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا دوسروں کو چلنے کی خواہش کے باوجود اجازت نہیں دی گئی۔

اب ایک طرف یہودیوں کا چودہ ہزار کا لشکر اور چھ ہزار بنی قریظہ کے مردان جنگی کے ساتھ ان کا معاہدہ اور دوسری طرف قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ ان بیس ہزار مردان جنگی سے مقابلہ کے لئے صرف اور صرف یہ چودہ سو یا سولہ سوا فرادی جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بھول کے درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور جنگ کی صورت میں فرار نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور جانا بھی چاہے تو انہیں ہرگز ہرگز ساتھ نہیں لے جایا جاسکتا۔ یعنی جنگ بھی ان چودہ سو کی چودہ ہزار کے ساتھ ہوگی اور فتح یا ہار بھی یہی ہوں گے اور بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کریں گے۔

مومنوں کے لئے قدرت کی اس سے بڑھ کر اور کیا فائزانی ہوگی؟ کہ قدرت چودہ سو آدمیوں کو چودہ ہزار یا بیس ہزار مردان جنگی سے ٹکرا کر فتح و نصرت اور بہت سے مال غنیمت کی بشارت دے رہی ہے۔

خیبر کی طرف روانگی

پیغمبر اکرمؐ نے حدیبیہ سے واپسی کے بعد تقریباً تین دن مدینہ میں قیام فرمایا اس عرصہ میں آنحضرتؐ نے اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کو تبلیغی خطوط تحریر فرمائے۔

جب پیغمبرؐ کو معلوم ہوا کہ یہود خیبر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ہر قول رہے ہیں تو آپؐ صرف انہی مسلمانوں کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے اور جن کی تعداد کم سے کم تیرہ سو اور زیادہ سے زیادہ سولہ سو تھی جن میں دو سو سوار اور باقی پیادے تھے اپنے ہمارے لے کر ماحرم 7ء میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔

رہیس منافقین کی طرف سے یہودیوں کو اطلاع

جب عبداللہ ابن ابی رہیس منافقین کو پیغمبر اکرمؐ کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے خیبر کے یہودیوں کے پاس اپنے خاص آدمی کے ذریعہ یہ پیغام پہنچایا کہ محمدؐ تمہاری طرف چل پڑے ہیں۔ لہذا تم اپنا اسلحہ سنبھال لو اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر دو۔ اور جنگ کے لیے قلعوں سے باہر نکل آؤ اور اس سے بالکل نڈر ہو چو نکہ اس کے سپاہیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور تمہارے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی لشکر اسلام کے آنے سے پہلے روزانہ قلعوں سے باہر نکلتے اور جنگی مشقیں کرنے لگے۔

پیغمبر اکرمؐ کا قبیلہ بنی غطفان کی طرف رخ

چونکہ پیغمبر اکرمؐ کو معلوم ہو چکا تھا کہ بنی غطفان اہل خیبر کے حلیف اور معاہدہ ہیں اور وہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے اس لئے آپؐ نے اہل خیبر اور بنی غطفان کی بستیوں کے درمیان مقام رجب کا رخ کیا اور مقام رجب میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا تاکہ

بنی عطفان اہل خیبر کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب وہ مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر خیبر کے ارادے سے نکلے تو مسلمانوں کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر رک گئے اور اپنے گاؤں کے باقی کے پیش نظر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

خیبر کا محاصرہ

بنی عطفان کے پلٹ جانے کے بعد مسلمان خیبر کی طرف بڑھے چونکہ بنی عطفان کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے لشکر اسلام کو خیبر کی سرزمین میں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت یہودیوں کے اندازہ کے مطابق سپاہ اسلام کو خیبر کی سرزمین میں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہ پہنچے تو یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ پیغمبر اہل خیبر کا مقابلہ کرنے سے گریز کر گئے ہیں۔ لہذا جس وقت پیغمبر اکرمؐ نے خیبر کا محاصرہ کیا اور ان کے تمام ارجحی راستوں کو مسدود کر دیا۔ اس وقت وہ اپنے قلعوں کے اندر بیٹھی خند سوئے ہوئے تھے صبح کے وقت جب انھوں نے قلعہ کے دروازوں کو کھولا تو خود کو لشکر اسلام کے محاصرے میں پایا لہذا وہ فوراً ہی قلعہ میں داخل ہو گئے اور قلعہ بند ہو کر چیخ چیخ کر کہنے لگے محمد آگئے محمد آگئے۔

خیبر کے قلعے

یہودیوں نے دفاعی انتظام کے پیش نظر یہاں پر چھوٹے بڑے سات قلعے تعمیر کر رکھے تھے تاکہ وہ ان کو بوقت جنگ مختلف مقاصد کے لئے استعمال کر سکیں۔ چنانچہ ان میں سے کسی میں سامان رسد تھا کسی میں اسلحہ جنگ تھا اور کچھ میں عورتوں اور بچوں کو قلعہ بند کیا تھا۔ ہر کچھ میں فوج اور مردان جنگی کا قیام تھا اور صرف ایک قلعہ جس کو قلعہ قومس کہتے ہیں جنگ کے استعمال کے لئے تھا اس قلعہ کو حدیث و تاریخ و سیرت کی کتابوں میں قلعہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے سامنے ایک گہری خندق تھی اور یہ قلعہ اپنی مضبوطی اور

استحکام کی وجہ سے ناقابلِ تغیر تھا۔ یہودی اسی قلعہ سے جنگ کر رہے تھے اور باقی کے چھ قلعے اس کے ساتھ اس طرح مربوط تھے کہ ان سے رستہ، اسلحہ، جنگ اور مردان جنگی اس قلعہ تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچتے رہیں۔ لہذا اس قلعہ قوموں یا قلعہ خیبر کی فتح ہی دراصل خیبر کی فتح تھی اور باقی کے چھ قلعوں کی علیحدہ علیحدہ فتح مورخین اور سیرت نگاروں نے اس واقعہ میں صرف رنگ بھرنے کے لئے تحریر کی ہے کیونکہ وہ قلعے سب کے سب قلعہ قوموں کے پیچھے تھے لہذا ان کے فتح ہونے کا کوئی سوال ہی نہ تھا اصل جنگ صرف قلعہ قوموں سے ہو رہی تھی لہذا جب قلعہ قوموں یا قلعہ خیبر فتح ہو گیا ان کا حاکم مارا گیا اور اہلیانِ خیبر نے ہتھیار ڈال دیئے اور اپنی شکست تسلیم کر لی تو سالم خیبر تصرف میں آ گیا۔

محاصرے میں طول کی وجہ

چونکہ یہودی لشکر اسلام کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کے گرد محاصرہ کر لیا تھا لہذا جب تک یہودیوں کے پاس قلعہ کے اندر تیر اور پتھر رہے وہ مسلمانوں کی طرف قلعہ کے اندر سے ہی سنگباری کرتے رہے اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے رہے اور انھوں نے مسلمانوں کو قلعہ کے قریب آنے ہی نہ دیا۔ لہذا قلعہ خیبر کا محاصرہ طول کھینچ گیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مال قیمت میں تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے زہر ہیں اور تلواریں اور کمانیں تو کافی تعداد میں لکھی ہیں مگر مال قیمت میں کسی نے ایک بھی تیر نہیں لکھا۔

پیغمبرؐ کے دردِ شقیقہ اور حضرت علیؑ کے آشوبِ چشم کی وجہ

معتبر تاریخوں اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے محاصرے کے دوران پیغمبر اکرمؐ کو دردِ شقیقہ اور حضرت علیؑ کو آشوبِ چشم لاحق ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوات میں عام طور پر پہ سالاری کے فرائض پیغمبر اکرمؐ خود انجام دیتے تھے اور علمبرداری

کا منصب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا جاتا تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر بھی مدینہ سے چلتے وقت سے ہی پیغمبر اکرم (ص) لشکر اسلام کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے اور علمبردار لشکر علی ابن ابی طالب تھے اور دونوں ہی میدان جنگ میں اپنے فرائض پوری تندی سے ادا کرتے تھے۔ لہذا خیبر کے طویل محاصرے کے دوران راتوں کو جاگتے رہنے کی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ کو دردِ شقیقہ ہو گیا اور حضرت علیؑ کو آشوبِ چشم کی شکایت پیدا ہو گئی۔ لہذا بعض سیرت نگاروں کا اور مورخین کا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ پیغمبر اکرمؐ حضرت علیؑ کو آشوبِ چشم کی وجہ سے مدینہ میں ہی چھوڑ گئے تھے یعنی جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق کے فاتح کو تو ساتھ لے گئے اور چودہ ہزار یہود کے مردانِ جنگی کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف ان چودہ سواٹھ کو ساتھ لے گئے جن کو جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں اچھی طرح سے آزما چکے تھے۔ اور جنگ خیبر میں جو کارگزاری انہوں نے دکھائی اس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔ جبکہ سورۃ فتح میں خدا یہ فرما چکا تھا کہ خیبر کا مال غنیمت صرف اور صرف حدیبیہ کے مقام پر ان بیعت کرنے والوں کے لئے ہی ہے لہذا ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں بوران کے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے جانا نہیں چاہیے کوئی ساتھ جانے پر اصرار بھی کرے۔ لہذا کوئی بھی تجربہ کار سپہ سالار ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا آشوبِ چشم کی وجہ سے مدینہ میں علیؑ کو چھوڑ جانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ کیونکہ اگر مدینہ میں آنکھیں دکھ رہی ہوتیں تو وہ لعابِ دہن جو آنحضرتؐ نے خیبر کے میدان میں لگا دیا تھا وہ لعابِ دہن مدینہ سے روانگی کے وقت بھی لگایا جاسکتا تھا لیکن علیؑ جیسے شجاع و بہادر فاتح بدر و احد و خندق اور لشکر اسلام کے علمبردار کو مدینہ چھوڑ جانا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ بات پیغمبر کے عدم تدبیر کی دلیل بنتی۔ لہذا جس نے حضرت علیؑ کے مدینہ چھوڑ جانے کی بات گھڑی ہے وہ حضرت علیؑ کے بحیثیت علمبردار لشکر مدینہ سے روانگی کی فضیلت کو ٹھٹھانے کے لئے گھڑی ہے۔

چنانچہ جنہوں نے حضرت علیؑ کے آنکھیں دیکھنے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ جانے کا افسانہ گھڑا ہے انہوں نے خیبر کی روانگی کے وقت دوسرے کو عظیم دار لشکر لکھا ہے۔ حالانکہ جنہوں نے مدینہ سے روانگی کے وقت حضرت علیؑ کا عظیم دار لشکر کی حیثیت سے چلنا لکھا ہے وہی صحیح اور درست ہے۔

لیکن چونکہ یہ بات مسلمات تاریخیہ سے ہے کہ قلعہ خیبر کو حضرت علیؑ نے فتح کیا تھا لہذا حضرت علیؑ کو خیبر میں بلانے کے لئے مادی گھڑی گئی کہ پیغمبرؐ نے مادی پڑھ کر حضرت علیؑ کو مدعو کر کے لئے پکارا تو حضرت علیؑ نے مدینہ سے گھوڑی پر بھاری ماری اور خیبر کے میدان میں پہنچ گئے۔ مگر آنکھیں اب بھی دکھ رہی تھیں لہذا خیبر کے میدان میں پہنچنے کے بعد آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور حضرت علیؑ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر حضرت علیؑ کی آنکھیں مدینہ میں دکنے آئی ہوتیں تو پیغمبرؐ چلتے وقت مدینہ میں ہی وہ لعاب دہن لگا کر اچھا کر دیتے جو خیبر کے میدان میں لگا کر اچھا کیا مگر انہیں مدینہ میں چھوڑ کر روانہ نہ ہوتے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ صوفیوں نے اپنی اس گھڑی ہوئی مادی کو رواج دینے کے لئے اس کے لئے بہت سی خصوصیات گھڑ کر بیان کیں جو مادی کو پڑھے گا اس کی وہ حاجت پوری ہوگی جو دس دفعہ پڑھے گا اس کی یہ حاجت پوری ہوگی اور حاجات کے پورا ہونے کے لئے دعائیں اور عملیات کے لکھنے والوں نے صوفیوں کی اس گھڑی ہوئی مادی کو اپنی کتابوں میں نقل کیا اور حاجت مندوں نے اس کا درد کر کے اس کو رواج دینے میں بڑا کام کیا اور بعض بے خبر شعرا نے اس کو ”یاعلیٰ مدد“ کہنے کے جواز کے لئے دلیل بتایا جیسا کہ ہمارے ایک بے خبر شاعر نے کہا ہے کہ

ہم نے کہا تو میرا الزام ہو گئے

خیبر میں خود ہی نے کہا یاعلیٰ مدد

اور سادہ لوح اور بے خبر عوام کے لئے اس شاعر کی دلیل قرآن سے بھی بڑھ کر

مانی جانے لگی۔

اوسا دہلی کے گھڑنے والے اصفیوں نے اس کے گھڑنے میں ایک کمال یہ کیا کہ حضرت علیؑ کے معجزہ کا عقیدہ رکھنے والوں کے لئے اس میں حضرت علیؑ کے ایک معجزہ کی صورت موجود تھی کہ ادھر خیبر میں پیغمبر اکرمؐ نے ما دہلی پر بھی یعنی حضرت علیؑ کو مدد کے لئے پکارا تو حضرت علیؑ نے مدینے سے گھوڑے پر بھڑاری ماری اور فورا خیبر کے میدان میں پہنچ گئے۔

بہر حال حضرت علیؑ کا علبر دار لشکر کی حیثیت سے خیبر کی طرف روانہ ہونا بھی مسلمہ ہے اور آپ کا فاتح خیبر ہونا بھی مسلمہ ہے اور آپ کا خیبر کے محاصرے کے دوران آشوب چشم میں مبتلا ہونا بھی مسلمہ ہے اور آنحضرتؐ کا حضرت علیؑ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگانا بھی مسلمہ ہے جس کا تفصیل بیان آگے چل کر آئے گا۔

پیغمبر اکرمؐ اور حضرت علیؑ کا اپنے اپنے خیموں میں آرام فرمانا

مسلمہ طور پر ہر کام میں چاہے وہ مسجد نبویؐ کی تعمیر ہو یا جنگ کا میدان پیغمبرؐ برادر کے شریک رہتے تھے اور جنگ کے میدان میں تو پیغمبر اکرمؐ اور حضرت علیؑ اپنی ذمہ داری کو سب سے زیادہ دہ دہتے چہ کر ادا کرتے تھے لہذا خیبر میں بھی انھوں نے خیبر کے محاصرے کی نگرانی کا کام انجام دیا اور راتوں کو جاگ کر خیبر کے محاصرے کی نگرانی کرتے رہے چنانچہ خیبر کے طویل محاصرے کی نگرانی کرتے کرتے اور راتوں کو جاگتے جاگتے پیغمبر اکرمؐ کو دردِ شدید لاحق ہو گیا اور حضرت علیؑ کی آنکھیں دکھنے آئیں۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ بھی اور حضرت علیؑ بھی آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔

ادھر یہود اپنے محاصرے کے حالت میں رہتے ہوئے اپنے ترکشوں کے سارے تیر اور پتھر ختم کر چکے تھے جب انھوں نے محاصرہ کی حالت میں کچھ نرمی دیکھی تو وہ قلعہ کا دروازہ کھول کر لڑنے کے لئے باہر نکل آئے۔

حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا مقابلہ میں جانا

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر اکرم درود شقیقہ کی وجہ سے اپنے خیمہ میں آرام فرما رہے تھے کہ یہودیوں نے قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا شروع کر دیا اور لڑنے کی تیاری شروع کر دی جبکہ حضرت علیؓ بھی آشوب چشم کی وجہ سے اپنے خیمہ میں آرام فرما رہے تھے لہذا قرآن یہ تلاوت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے قلعہ سے نکل کر جنگ کے لئے آمادہ دیکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ سے جا کر عرض کیا ہوگا کہ یا حضرت یہودی قلعہ سے باہر نکل کر لڑنے کے لئے ہر قول رہے ہیں لہذا اگر اجازت ہو تو میں مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر ان کے مقابلہ کے لئے چلا جاؤں۔ چونکہ پیغمبر درود شقیقہ کی وجہ سے آرام فرما رہے تھے لہذا صورت حال کا جائزہ لے کر پیغمبرؐ نے ان کو یہودیوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے جانے کی اجازت دے دی ہوگی۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا درست معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت عمرؓ خود ہی علم لے کر یہودیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہو گئے تھے بہر حال قرآن یہ تلاوت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ آنحضرتؐ کو صورت حال سے آگاہ کر کے آنحضرتؐ سے اجازت لے کر ہی مقابلہ کے لئے گئے ہوں گے لیکن حدیث و تاریخ و سیرت کی تمام کتابیں جنہوں نے جنگ خیبر کے واقعہ کو بیان کیا ہے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ یہودیوں سے مقابلہ کے لئے گئے لیکن ان سے شکست کھا کر واپس لوٹ آئے اس کے بعد قرآن یہ تلاوت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ شکست کھا کر واپس لوٹے تو حضرت ابو بکرؓ نے خود سے ہی ان کے مقابلہ میں جانا مناسب سمجھا ہوگا اور جب حضرت ابو بکرؓ بھی شکست کھا کر واپس آ گئے تو حضرت عمرؓ دوبارہ علم لے کر دوبارہ مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس دفعہ ضرور آنحضرتؐ سے اجازت لینے کی ضرورت نہ سمجھی ہوگی۔ لیکن اب کی دفعہ جو حضرت عمرؓ شکست کھا کر واپس لوٹے تو وہ فوج کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اور فوج حضرت عمرؓ کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ جیسا کہ طبری نے لکھا ہے۔

”نَحْضُ مِنْ نَحْضٍ مَعَهُ النَّاسُ فَلَقُوا أَهْلَ خَيْبَرَ فَأَنكَشَفَ عَمْرُو
أَصْحَابَهُ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَنِبُهُ أَصْحَابُهُ وَ
يَجْتَنِبُهُمْ“

سیرۃ امیر المومنین ص 260

بحوالہ تاریخ طبری ج 2 ص 300

یعنی حضرت عمرؓ کو کبھی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور خیبر یوں سے مذبحیئر
ہوتے ہی حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ کو ذمہ دار ٹھہرا ہے تھے کہ انھوں نے یزدلی
دکھائی اور ذوق حضرت عمرؓ کو کہہ دی تھی کہ وہ یزدلی نکلے۔

پیغمبرؐ کا حضرت علیؓ کو علم دے کر بھیجنا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب یہ حالت دیکھی کہ ذوق والے حضرت عمرؓ کو
ذمہ دار ٹھہرا ہے ہیں کہ انھوں نے یزدلی دکھائی اور حضرت عمرؓ کو ذمہ دار ٹھہرا ہے ہیں
کہ میرے ساتھی یزدلی نکلے اور جم کرتے ہوئے۔

اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے شکست خوردہ ذوق کی حالت دیکھی اور
لشکر میں پھیلی ہوئی بددلی پر نظر ڈالی تو فتح کی نوید دیتے ہوئے فرمایا:

”أَمَّا وَاللَّهِ لَا عَظِيمَ الرَّايَةِ عِندَ رَجُلٍ أَكْرَادًا غَيْرَ فَرَارٍ يَحِبُّ اللَّهَ وَ

رَسُولَهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ“ سیرۃ امیر المومنین ص 260

بحوالہ تاریخ خمیس جلد 2 ص 32

خدا کی قسم ضرور ضرور رکال میں علم دیوں گا اس مرد کو جو پیغمبر اور پڑھ پڑھ کر حملہ کرنے
والا ہو گا اور راہِ حق پر اختیار کرنے والا نہ ہو گا وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا
اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کرے گا۔

اور تاریخ ابوالعلاء میں آنحضرتؐ کے الفاظ اس طرح درج ہیں

”اما والله لا عطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه

الله ورسوله كراداً غير فرادياً خذها عنوة“ ابلاغ المسبب جلد 1 ص 428

بحوالہ تاریخ ابوالعلاء الجوزء الاول ص 140

بغض علیؑ کی انتہا

بعض سیرۃ نگاروں نے پیغمبرؐ کی اس حدیث میں جو حدیثِ راہت کے نام

سے مشہور ہے بغض کی وجہ سے شک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اردو ترجمہ سیرۃ ابن

ہشام کے مترجم: مرتب محمد احسان الحق سلمانی نے مقبول اکینہ کی کی شائع کردہ سیرۃ ابن

ہشام کے ص 531 پر اس حدیث کے متعلق یہ حاشیہ لکھا ہے:

”یہ روایت ابن ہشام سے بحدہ بن سفیان نے بیان کی ہے اور بحدہ کو

حضرت امام بخاری سابقہ الاعتبار سمجھتے ہیں اور اس سے انھوں نے صحیح بخاری میں کوئی

روایت نہیں لی ہے۔“ ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 531

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام کے مرتب نے صحیح بخاری کی

اچھی طرح ورق گردانی نہیں کی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں کئی مقام پر یہ حدیثِ راہت دوسرے

روایوں سے بھی منقول درج ہے۔ ابلاغ المسبب ج 1 ص 418

بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد 56 باب 102

121۔ 403 کتاب فضائل اصحاب النبیؐ باب 9

کتاب المغازی باب 38

یعنی مسلمہ طور پر اس حدیث کو صرف بحدہ نے ہی نہیں بلکہ اصحاب پیغمبرؐ کی

ایک کثیر جماعت نے بیان کیا ہے لہذا سیرۃ ابن ہشام کے اردو ترجمہ کے مرتب نے حاشیہ

میں بغض علی کی وجہ سے اپنی طرف سے اس حدیث کے بارے میں جو حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے والی ہے شبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

حدیث راہیت کو صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہے

حدیث راہیت کو صرف مدیدہ بن سخیان نے ہی بیان نہیں کیا جیسا کہ سلیمانی صاحب نے سیرۃ ابن ہشام کے صفحہ 531 کے حاشیہ میں لکھا ہے بلکہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے اس کو روایت کیا ہے۔

چنانچہ شاہ محمد علی حیدر حنفی اپنی کتاب سیرۃ اعلویہ حصہ سوم میں ص 239 میں حدیث راہیت کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں:

”اس حدیث کو قریب قریب تمام محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی اصح الاخبار و اثبات الاسانید و متفق علیہ ہے۔ اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل حضرات اس کے راوی ہیں:

”حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت کبیل ابن سعد، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمہ ابن اکوع، حضرت عمران ابن حصین، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو یعلیٰ، حضرت مدیدہ بن حصیب، حضرت حسن ابن علی، حضرت ابو رافع مویٰ آنحضرت، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عامر بن سعید۔

اس کے بعد فاضل مولف نے ان تمام روایتوں کو معہ اسناد کے نقل کیا ہے جو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے۔ (سیرۃ اعلویہ حصہ سوم ص 239)

اسی طرح بدرالدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 7 ص 632 میں لکھتے ہیں:

”قال رواه جماعة من اصحابه غير سهل و ابو هريرة علي و سعد

ابن ابي وقاص و الزبير بن العوام و الحسن بن علي و ابن عباس و جابر ابن
عبدالله و عبدالله ابن عمر و ابو سعيد الخدري . و سلمه بن اكوع ، و عمران
ابن حصين ، و ابو يعلى الانصاري و بريد و عامر ابن ابي وقاص و آخرون “

”یعنی اس حدیث (رایت) کو سهل و ابو ہریرہ دو علی و سعد ابن ابی وقاص و زبیر ابن
العوام و حسن ابن علی و عبد اللہ ابن عباس و جامع ابن عبد اللہ و عبد اللہ ابن عمر و ابو سعید الخدري،
عمران ابن حصین و ابو یعلیٰ انصاری و بريد و عامر بن ابی وقاص کے علاوہ صحابہ کی ایک کثیر
جماعت نے روایت کیا ہے۔“ ابلاغ المسیسی ج 1 ص 428

بحوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 7 ص 632

اس دن ہر صحابی علم لینے کا آرزو مند تھا

مستند تاریخوں اور حدیث و سیرۃ کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر
اکرمؐ کے اس اعلان کے بعد ہر ایک صحابی علم ملنے کا آرزو مند تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کل علم
اسی کو ملے گا۔

امام بخاریؒ ہی صحیح میں لکھتے ہیں ”فخذوا علی رسول اللہ کلہم
بوجہ ان یعطاکم“ یعنی وہ سب کے سب صحیح ہی رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور
ہر ایک یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ علم اسی کو ملے گا“ سیرۃ امیر المومنین ص 263

بحوالہ صحیح بخاری جلد 1 ص 525

یہاں تک کہ حضرت عمرؓ دو مرتبہ شکست سے دوچار ہونے اور ہزیمت اٹھا کر
واپس آنے کے باوجود خوف فرماتے ہیں ”فما احببت الا مارة قبل یومئذ فتناولت
لہا و استشرقت رجاء ان یدفعہا الی“

یعنی مجھے اس دن سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی۔ عمر میں اونچا ہو کر
اور گردن لمبی کر کے امید کر رہا تھا کہ علم مجھے دیں گے۔ (سیرۃ امیر المومنین ص 264)
بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2 ص 48

۲۔ آنحضرتؐ کا حضرت علیؑ کو طلب فرمانا

اگلے دن پیغمبرؐ اپنے خیمہ سے برآمد ہوئے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ علیؑ
کہاں ہیں۔ کسی کے یہ گمان میں بھی نہ تھا کہ علیؑ کا نام لیا جائیگا۔ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ
سخت ترین آشوب چشم کی وجہ سے اپنے خیمہ میں آرام کر رہے ہیں۔ لہذا ہر طرف سے شور
اٹھا کہ ان کی تو آنکھیں دھڑری ہیں۔ فرمایا کسی کو بھیجو اور ان کو بلاؤ۔ چنانچہ مسلم ابن اکوعؓ
گئے اور علیؑ کو لے کر آئے۔ آنحضرتؐ نے ان کا سراپے زانو پر رکھ کر آنکھوں میں لعاب دہن
لگایا۔ اور فرمایا ہارا ہوا نہیں گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھ۔ اور دشمن کے مقابلہ میں
ان کی مدد فرما، لعاب دہن رسولؐ نے اکسیر شفا کا کام کیا اسی وقت آشوب چشم جاتا رہا۔ اور
شورش و تکلیف ختم ہوئی۔

حضرت علیؑ کی خیبر کی طرف روانگی اور مرحب سے جنگ

جب حضرت علیؑ کی آنکھیں روشن ہو گئیں تو پھر پیغمبرؐ نے اپنے ہاتھ سے زرد
پہنائی، تلووار کمر میں لٹائی اور علم دے کر خیبر فتح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علیؑ نے قلعہ خیبر کے
قریب پہنچ کر سنگلاخ زمین میں علم کو گاڑ دیا جسے دیکھ کر یہودی لہزائے اور ان کے دلوں میں
رعب چھا گیا۔ پہلے مرحب کا بھائی ایک دستہ فوج لے کر قلعہ سے باہر آیا۔ حضرت علیؑ نے
بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحب نے جب یہ دیکھا کہ اس کا
بھائی مارا جا چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ذرہ پر ذرہ پسینی۔ سر پر پتھر کا

ترشا ہوا خود رکھا اور دو کھواریں اور تین بھال کا نیزہ دے کر قلعہ سے باہر آیا اور رجز پڑھتے ہوئے مبارز طلب ہوا۔ جناب امیرؑ نے اس کے رجز کے مقابل وہ مشہور رجز پڑھا جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ:

انا الذی سمعتنی امی حیدرہ ضرغام آجہام و بس قصورہ

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جس شیر نر اور اسد پیشہ شجاعت ہوں۔
مرحبا نے آگے بڑھ کر حضرت پر وار کیا۔ حضرت نے اس کے وار کو رد کرتے ہوئے ایسی کھوار اس کے سر پر ماری جو اس کے خود کو کاٹتی ہوئی اور سر کی ہڈی کو توڑتی ہوئی چیزوں تک اتر آئی۔ مرحبا زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ مرحبا کے مارے جانے پر یہودیوں میں بے دلی پھیل گئی۔ اور مرحبا کے بعد چند اور نامور شجاع حضرت علیؑ کے ہاتھ سے مارے گئے تو ان میں بھائز پڑ گئی اور سب کے سب بھاگ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علیؑ نے آگے بڑھ کر قلعہ کے منی دروازہ کو چھٹکا دیا اور اس کے دونوں پٹ اکھڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گئے اور فتح نے جھوم کر آپ کے دونوں قدم چوم لیے۔

ایک وضعی حدیث کے ذریعہ تکذیب رسول

اسلامی خدمات کے سلسلہ میں اگر کوئی اہم خدمات انجام دیتا ہے تو اس سے انکار یا اسے کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا اخلاقی نقطہ نظر سے انتہائی سنگین جرم ہے۔ مگر اقتدار کے زیر اثر سب کچھ ہوتا رہا اور واقعات میں تحریف و تبدل سے کام لیا جاتا رہا چنانچہ خیبر کے واقعات کے سلسلہ میں بھی بنی امیہ کے زیر اثر لکھی گئی تاریخوں میں یہاں کام کوشش کی گئی اور جابر ابن عبد اللہ انصاری کی طرف جھوٹی نسبت دے کر یہ روایت گھڑی گئی کہ مرحبا کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا ہے۔
میرزا ابن ہشام ص 530

حالانکہ اگر محمد بن مسلمہ کو مرحبا کا قاتل قرار دیا جائے تو پھر فاتح خیبر بھی اسے ہی

تسلیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خیبر مرحب کے قتل ہونے کے نتیجہ میں ہی فتح ہوا اور اس سے مخدیب رسول لازم آتی ہے، کیونکہ پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ: یفتح اللہ علیٰ بلیہ خدا اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔

مغانم کثیرہ کا حصول

خداوند تعالیٰ نے حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے بہت زیادہ مال غنیمت کی بشارت دی تھی خیبر کا علاقہ بڑا ہی سرسبز و شاداب تھا اور اہل حجاز کی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ یہیں سے فراہم ہوتا تھا جب یہ علاقہ مشنوت ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تو ان کے لئے معاشی وسعت کی راہیں کھل گئیں اور وہ مہاترین جو مکہ سے نکلنے کے بعد فقر و افلاس سے دوچار تھے نہ صرف معاشی اعتبار سے آسودہ ہو گئے بلکہ زمینوں اور جاگیروں کے مالک بن گئے۔

عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں

”ما شبعنا حتیٰ فتحنا خیبر“ (سیرۃ میر المومنین ص 289)

(بحوالہ صحیح بخاری جلد 2 ص 40)

”یعنی فتح خیبر کے بعد ہمیں شکم میر ہو کر کھانا ملا“۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ

فرماتی ہیں کہ: ”لما فتحت خیبر قلنا الان تشبع من التمر“

یعنی جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم شکم میر ہو کر کھجوریں کھائیں گے۔

(سیرۃ میر المومنین ص 269)۔ (بحوالہ صحیح بخاری جلد 2 ص 40)

حضرت صفیہ سے عقد

تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے

”جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی

یہودیوں کے لئے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے کئی مامور بہادر اور سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے۔ یا جنگی قیدی بنائے گئے۔ مقتولوں میں ان کا باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے اس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھیں۔

تذکار صحابیات ص 101

اس کے بعد لکھتے ہیں

جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت وحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو اپنے لئے پسند کیا چونکہ وہ تمام اسیران جنگی میں ذی وقعت تھیں اس لئے بعض صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صفیہ بنی قریظہ اور بنو نضیر کی رئیسہ ہے۔ خاندانی وقار اس کے بشرے سے عیاں ہے وہ ہمارے سردار (یعنی سرکار دو عالم) کے لئے موزوں ہے۔ حضور نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ وحیہ کلبی کو دوسری بوڑھی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ کے نکاح میں آجائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کے حسب منشاء حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔

تذکار صحابیات ص 102

اصولاً مال غنیمت اور اسیران جنگ پر مجاہدین کا حق ہوتا تھا اور خدا و رسول کا پانچواں حصہ یعنی خمس نکال کر مجاہدین پر مساوی طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

حضرت سلمانہ جنگ بنی قریظہ میں، حضرت جویریہ جنگ بنی مصطلق میں اور حضرت صفیہ جنگ خیبر میں اسیر ہو کر آئی تھیں۔ یہ تینوں خواتین شامی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور سرداران قوم کی بیٹیاں تھیں لہذا ان کو کسی کی ستیری میں دینا ان کے ساتھ زیادتی اور ان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کا سبب بن سکتا تھا۔ لہذا انہیں اکرم نے ان کے عزت و وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ کے نکاح میں آجائیں اور ان کے عزت و وقار کو قائم رکھنے کے لئے اس

کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو آزاد کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا خود راہی کو اختیار دے دیا جائے اور ان کے فیصلہ کے بعد پیغمبر اکرمؐ ان کے عزت و وقار کا خیال کرتے ہوئے ان سے عقد کرنا قبول کر لیں۔ حضرت صفیہؓ اسیری کے نتیجہ میں ازواجِ پیغمبرؐ میں داخل ہونے والی تیسری اور آخری بیوی ہیں۔

واقعات ایلاء و طلاق و تحیر و ترجی و تحریم

وافشائے راز و تظاہر ازواج و تشبیہ

پیغمبر اکرمؐ کی معاشرتی زندگی میں ازواج کے بارے میں کچھ واقعات کو تاریخوں اور سیرت کی کتابوں میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی ان واقعات کے بارے میں آیات مازل ہوئی ہیں۔ ان واقعات میں سے واقعہ ایلاء، واقعہ طلاق، واقعہ تحیر، واقعہ ترجی، واقعہ تحریم، واقعہ افشائے راز، واقعہ تظاہر ازواج اور واقعہ تشبیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مذکورہ واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ہم ان الفاظ کا مطلب جو اس سلسلہ میں استعمال ہوئے ہیں پیش کرتے ہیں اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ایلاء: کا مطلب ہے پیغمبر اکرمؐ کا اپنی ازواج سے اظہارِ راضی کے طور پر کچھ عرصہ کے لئے بول چال، میل جول ترک کر کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے عزالت گزین ہو جانا۔

طلاق: کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا اپنی ازواج میں سے کسی کو شرعی ازواج اور تعلق منقطع کر کے رخصت کر دینا

تحیر: کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا اپنی ازواج کو یہ اختیار دے دینا کہ اگر وہ مال دنیا

نے کر رخصت ہو جانا چاہیں تو انہیں کچھ مال دینا دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے اور اگر وہ خود رسول کو رخصت کو پسند کریں تو جو نیک ہوگی اس کے لئے خدا کے یہاں بڑا اجر ہوگا۔

ترجی: کا مطلب یہ ہے کہ غمخیز میں جو اختیار خدا نے ازدواج کو دیا تھا ترجی میں وہی اختیار غمخیز کو دیا گیا ہے کہ تم اپنی ازدواج میں سے جس کو چاہو چھوڑ دو اور ان میں سے جس کو چھوڑ چکے ہو اگر تم اس کو دوبارہ طلب کرنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔

تحريم: کا مطلب یہ ہے کہ غمخیز کا خود سے کسی چیز کا اپنے اوپر حرام کر لینا۔

افشاء راز: کا مطلب یہ ہے کہ غمخیز کے کسی راز کو کھول دینا اور کسی دوسرے پر ظاہر کر دینا۔

معاہر: کا مطلب یہ ہے کہ اس راز کے سلسلہ میں ان کا آپس میں ایسا کر لینا اور غمخیز کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس بارے میں غلبہ کی کوشش کرنا۔

تشبیہ: کا مطلب یہ ہے کہ غمخیز کی بیویوں میں سے راز کھول دینے والی راز کھول دینے میں سے کسی کے مانند یا مشابہ غمخیز بنی۔

ان الفاظ کا مطلب بیان کرنے کے بعد اب ہم ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

واقعات ایلا و طلاق و تخیر و ترجی

جب ہم ہمارے نوجوانوں کو میرٹ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مورخین نے واقعہ ایلا و طلاق و تخیر و ترجی کو واقعہ تحريم اور واقعہ افشاء راز و معاہر ازدواج و تشبیہ کو آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے

جیسا کہ یہ سب واقعات ایک ہی وقت میں ایک ہی سلسلہ اور ایک ہی سبب سے واقع ہوئے
چنانچہ علامہ شبلی نے ”مظاہرہ ازواج مطہرات کی تحقیق“ کے عنوان کے تحت
واضح الفاظ میں اپنے اس عندیہ کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ:

”ایلا و تظہیر مظاہرہ حصہ و عائشہ“ یہ واقعات عام طور پر اس طرح بیان کئے گئے
ہیں کہ کوہا مختلف زمانوں کے واقعات ہیں۔ اور ان سے ایک ظاہر بین یہ دھوکا کھا سکتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ باکواری کے ساتھ بسر کرتے
تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں واقعے ہم زمان اور ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 526

علامہ شبلی نے اپنے مذکورہ بیان میں یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ مذکورہ آٹھ الفاظ کا تعلق
تین واقعات سے ہے۔

اگر کوئی محقق صحیح اور اچھی طرح غور کے ساتھ تفتیش کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ
نہ تو یہ تینوں واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوئے اور نہ ہی سب کے سب ایک ہی سلسلہ
میں اور ایک ہی سبب سے واقع ہوئے بلکہ حقیقتاً دو واقعات ان تینوں واقعات کا تعلق تین علیحدہ
علیحدہ اوقات اور تین علیحدہ اسباب سے ہے۔ اور علامہ شبلی نے صرف اس خیال سے کہ اس
سے غمخیز کی طرف سے ازواج سے اکثر ناراض رہنے کا پتہ چلتا ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ کسی
کو اس بات کا پتہ چلے لہذا صرف ایک وقت میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

چنانچہ اکثر مورخین و مفسرین اور سیرت نگاروں کے نزدیک واقعہ ایلا و طلاق و
تظہیر و ترجی کا تعلق تو جنگ خیبر کی فتح کے عین بعد سے ہے جب کہ بہت سا مال غنیمت ہاتھ
آننے کی وجہ سے ازواج غمخیز کے دل میں بھی اپنے لئے اس مال غنیمت میں سے لینے کی
خواہش پیدا ہوئی اور انھوں نے غمخیز سے اس کا مطالبہ کیا اور واقعہ تحریم کا تعلق ایک دوسرے
وقت میں ایک دوسرے واقعہ سے ہے اور واقعہ افشائے راز اور واقعہ مظاہرہ ازواج و تشبیہ کا

تعلق ایک اور وقت اور دوسرے واقعات واسباب سے ہے۔

لہذا ہم واقعہ ایلاء و طلاق و تحیر و ترجی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور واقعہ تحریم کے دوسرے واقعہ اور واقعہ افشائے راز و مکار ازواج و تشبیہ کے دوسرے واقعہ کو ان کے اپنے اپنے مقام پر بیان کریں گے۔

دوسرے مورخین، سیرت نگاروں، مفسرین اور محدثین کی طرح علامہ شبلی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد اول میں واقعہ ایلاء و طلاق اور واقعہ تحیر و ترجی کو اور واقعہ تحریم کو اور واقعہ افشائے راز و مکار ازواج و تشبیہ کو خوب اچھی طرح سے گنڈھ کیا ہے اور سیرۃ النبی جلد اول کے صفحہ 547 سے صفحہ 562 تک ان واقعات کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا پایا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آ سکے کہ اصل بات کیا تھی۔

علامہ شبلی نے ان واقعات کو گنڈھ کرنے کے لئے واقعہ ایلاء و تحیر کا وقوعہ 9 ہجری میں تحریر فرمایا ہے تاکہ اسے واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز سے جوڑا جاسکے۔ لیکن خود ہی حاشیہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ:

بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ ذی الحجہ 5ھ کا واقعہ ہے۔

حالانکہ قرآن کے الفاظ اور خود ان کے تمہیدی بیان کا اقتضا یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا اور یہ جنگ خیبر کی فتح کے بعد حاصل ہوا چنانچہ بہت سے مورخین اور محدثین نے و مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جب فتح خیبر کے بعد بکثرت مال غنیمت حاصل ہوا تو اس وقت ازواج غنیمت نے بھی اپنے لئے اس مال غنیمت میں سے لینے کا مطالبہ کیا۔

علامہ شبلی نے خود سیرت النبی جلد اول میں ایلاء و تحیر کے عنوان کے تحت یہ لکھا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہدانہ اور تمام زخارف زندگی سے بیگانہ زندگی بسر کرتے تھے وہ مہینے آگ نہیں جلتی تھی آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے مدت العمر وہ

وقت پر ہر سیر ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوا۔

ازواج رسول اس جنس لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زہد و زنت اور ناز و نعمت ہے اور کثیر فہم و محبت نے ان کو تمام ہائے جنس سے ممتاز کر دیا تھا تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنیٰ حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ان واقعات کا اقتضاء تھا کہ ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز ہو جاتا تھا۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 547

اگرچہ بعض مورخین و مفسرین اور سیرۃ نگاروں نے بالفاظ واضح لکھا ہے کہ جب خیبر کی فتح کے بعد بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس وقت ازواجِ پیغمبر نے اس سے مال میں سے لینے کا وغیرہ سے مطالبہ کیا تھا۔

لیکن علامہ شبلی نے اس واقعہ کو واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز اور مکارا ازواج کے ساتھ جوڑ دیا ہے حالانکہ واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز و مکارا کے سلسلہ میں مازل ہونے والی آیات کا واقعہ ایلا و طلاق و تخیر و ترجی سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ شبلی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں آگے چل کر یہ خود بھی تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے جن معاملات کی وجہ سے ایلا کیا تھا وہ خاص تھے۔ لیکن تو سبغہ نفقہ کے تقاضے میں تمام ازواجِ مطہرات شریک تھیں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے سکون خاطر یہ محک ظلی اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرمایا کہ ایک مہینہ تک ازواجِ مطہرات سے نہ ملیں گے۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 551

سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28-29 سے بھی جسے علامہ شبلی نے آیت تحریر سے تعبیر کیا ہے یہی واضح ہوتا ہے کہ ایلا کا واقعہ ازواج کی طرف سے تو سبغہ نفقہ کے تقاضے کی

وجہ سے پیش آیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ: ”یا ایہا النبی قل لا زواجکم ان کنتن تردن الحيوة الدنيا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحاً جمیلاً و ان کنتن تردن اللہ و رسولہ و الآخرہ فان اللہ اید للمحسنات منکن اجراً عظیماً“

احزاب۔ 28-29

ان آیات کا ترجمہ علامہ شبلی نے اس طرح کیا ہے:

”اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور دنیا کے زہب و آسائش مطلوب ہے تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دوں۔ اور اگر خدا خدا کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو خدا نے تم میں سے نیکو کاروں کے لئے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔“

مذکورہ ترجمہ کرنے کے بعد علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ

”اس آیت کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرمادیں کہ وہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم خدا و رسول اور زندگی ابدی کی طلبکار ہو تو خدا نے نیکو کاروں کے لئے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔“

(سیرۃ النبی جلد اول ص 555)

اس آیت تحریر سے اور خود علامہ شبلی کے بیان سے جسے ہم نے سیرۃ النبی جلد اول کے صفحہ 551 کے حوالہ سے سابق میں نقل کیا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ واقعہ ایلا تمام ازواج کی طرف توسیع نفقہ کے تقاضے میں تک ٹپ کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کا واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز اور واقعہ مکارا ازواج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اور واقعہ ایلاء کے بعد جب پیغمبر نے اپنی ازواج کو مال دنیا یا آخرت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا خدا کے حکم سے اختیار دے دیا تو اسے تحریر کہتے ہیں۔

واقعہ طلاق و ترمیمی

بنی امیہ کی حکومت کے زیر اثر لکھی جانے والی تاریخوں اور حدیث و سیرت کی کتابوں میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی پیغمبر کے ساتھ شادیوں کے واقعہ کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جسے دیکھ کر اغیار اٹھکیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی عورتوں کا شوقین اور شہوت پرست تھا۔ انہوں نے جون (54) برس کی عمر میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو آزاد اتنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور اپنے شوہر کے گھر بھی گزریوں سے کھیتی رہتی تھی۔

اس طرح حضرت حفصہ کی شادی کے سلسلے میں جس طرح حضرت ابو بکر کے انکار و ہاتھ پٹنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے اغیار یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ پیغمبر عورتوں کے بہت شوقین تھے۔

حالانکہ حضرت حفصہ کی طلاق کے بعد حضرت عمر کی پیش کش پر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کا انکار حضرت حفصہ کی تیز مزاجی سے ڈرتے ہوئے بھی سمجھا جاسکتا تھا جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے حضرت حفصہ کی تیز مزاجی کو واضح الفاظ میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

”صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی اور وہ کبھی کبھار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیبا کی سے جواب دیتی تھیں۔ (تذکار صحابیات ص 67)

لہذا عین ممکن ہے کہ حضرت حفصہ کے شوہر کی طرف سے طلاق دینے کا سبب بھی حضرت حفصہ کی تیز مزاجی ہی ہو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے بھی اسی وجہ سے حضرت عمر کی پیش کش پر اس رشتہ کو قبول نہ کیا ہو اور جب حضرت عمر کو حفصہ میں دیکھ کر

مسلمانوں کے درمیان کیفیت انتہائی کو ختم کرنے کے لئے آنحضرتؐ نے مجبوراً حضرت حصہ کے ساتھ شادی کر لی ہو تو آپؐ نے بھی حضرت حصہ کی نیز مزاجی کی وجہ سے ہی طلاق دی ہو۔

اگرچہ واقعہ ایلا میں مورخین اور سیرۃ نگاروں نے تمام ازدواج کی طرف سے تو سبغ نفقہ کے مطالبہ کی نسبت دی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تو سبغ نفقہ کا مطالبہ کرنے میں بھی حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہ کا طرز عمل زیادہ سخت گیرانہ ہو۔ جیسا کہ بعض محدثین نے بیان کیا ہے اور اسی لئے کہ حضرت عمرؓ کو ان دونوں سے یہ کہنا پڑا کہ:

”اب تمہاری یہ تہات ہو گئی ہے کہ تم رسولؐ کو اذیت دینے لگی ہو“

صحیح مسلم جلد 4 ص 188

اور حضرت عمرؓ نے حصہ سے تو مخاطب ہو کر یہ تک کہہ دیا کہ:

”خدا کی قسم تم اس بات کو جانتی ہو کہ رسولؐ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں نہ

ہوتا تو اب تک تمہیں طلاق دے چکے ہوتے (یہ سکر) حصہ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔

(صحیح مسلم جلد 4 ص 188)

(باب الايلاء والاعتزال بخيرهن)

اور بعض مفسرین نے تو سبغ نفقہ کے مطالبہ کے سلسلہ میں حضرت حصہ کی طرف

جو الفاظ منسوب کئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر اکرمؐ تک آ کر انھیں

طلاق دے دیں۔

چنانچہ صاحب مناجیح نے طلاق کے واضح الفاظ میں اس طرح لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

”مرد روایت کی گئی ہے کہ طلاق دی رسولؐ خدا نے حصہ تین ایک طلاق رجعی

اور جب یہ خبر عمرؓ بن خطابؓ کو پہنچی تو متالم ہوئے (مناجیح ص 86)

اور تاریخ شمیس میں حضرت حصہ کے واقعہ طلاق کو اس طرح سے لکھا ہے۔

لما بلغ عمر خبر طلاقها حتى على راسه التراب ما قال يا يعباء

تاریخ خمیس

اللہ عمر وابنتہ بعد هذا

یعنی جب عمر کو اس کی طلاق کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا کہ

خدا اس کے بعد عمر اور ان کی بیٹی کا خیال نہ کرے گا۔

اس کے بعد بھی سورۃ التہٰن ہے کہ اس کے بعد حیرانگی مائل نازل ہوئے اور پیغمبر سے کہا

"ان الله يامرک ان تراجع حفصه وحننه بعمر" (تاریخ خمیس)

یعنی اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عمر پر ترس کھاتے ہوئے حفصہ سے رجوع کر لو۔

چنانچہ پیغمبر اکرمؐ نے طلاق رجعی دینے کے بعد حضرت حفصہ سے پھر رجوع

فرمایا اور اس بات کا ثبوت کہ پیغمبر اکرمؐ نے ضرور اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کو طلاق دی

تھی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 51 سے بھی ملتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا:

"ترجعی من تشاء منهن و تروی الیک من تشاء و من انتهیت ممن

سورۃ الاحزاب- 51

عزلت فلا جناح علیک"

اے پیغمبرؐ ان (اپنی ازواج) میں سے جس کو تم چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم

(طلاق دے کر) الگ کر چکے ہو ان میں سے جس کو چاہو طلب کر لو تمہارے ذمہ کوئی الزام

نہیں ہے۔

یعنی جس طرح آپؐ تحییر میں ازواج کا مال دنیا لے کر رخصت ہو جانے یا پیغمبر

کے پاس رہنے کا اختیار دیا تھا اسی طرح اس آیت میں قدرت پیغمبرؐ کو یہ اختیار دے رہی

ہے کہ تم اپنی ازواج میں سے جسے چاہو رکھو اور جس کو (طلاق دے کر) چھوڑ چکے ہو ان میں

سے جس کی طرف چاہے رجوع کر لو۔

اس کے علاوہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 5 میں تو واضح الفاظ میں بھی طلاق کا بیان آیا

ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”عسی رہے ان طلاقکن ، ان یبدلہ ازواجاً خیراً منکن مسلمات،

مومنات ، ففتت بحیثیت ، منجبت ، لعنحت ، ثیبت و ابکاراً (التریم-5)

”اگر وہ (ہمارا پیغمبر) تم کو طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا پروردگار

تمہارے بدلے میں اس کو ایسی ازواج دے جو تم سے بہتر ہو۔ فرمانبرداری کرنے والیاں،

ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ

رکھنے والیاں، شوہر دیدہ اور کنواری“

حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں عائشہ اور حصہ کے بارے میں

مازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ کتاب اہل الذکر: کنز عجمانی ص 121

محقق صحیح بخاری جلد 6 ص 61.69 باب اذا سرائتہن الی بعض ازواجہ

یہ آیت لفظ مسی سے شروع ہوئی ہے اور قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ مسی یا اس

کے مشتقات آئے ہیں وہاں اس بات کا ہوا حتمی مراد ہوتا ہے یعنی ایسا ضرور ہوگا پس اس

سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ کی طرف سے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دینے کا واقعہ بھی

ضرور ہوا اور اس کے بعد مذکورہ صفات کی حامل ان سے بہتر کم از کم ایک کنواری اور ایک بیوہ

سے پیغمبرؐ کا عقد بھی ضرور ہوا۔ اور اس آیت کا اقتضایہ ہے کہ یہ کنواری اور بیوہ واقعہ طلاق

کے بعد پیغمبرؐ کی زوجیت میں آئی ہوں۔ لہذا اب ہم اس کنواری اور بیوہ کے پیغمبرؐ کے ساتھ

عقد کا حال لکھتے ہیں۔

حضرت ماریہ قبطیہؓ سے عقد

مذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ ”صلح حدیبیہ 6ھ سے فارغ ہونے کے

بعد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیج کر اطراف و نواح کے حکمرانوں کو اسلام کی

طرف دعوت دی تھی ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے بڑی بطریق

(PATRIARCH) کے نام بھی تھا۔ جسے عرب متقوس کہتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت حاطب بن بلتعہ حضور کا مکتوب لے کر متقوس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضرت حاطب سے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ جب اسکندریہ سے چلنے لگے تو وہ قطیفی لڑکیاں ان کے ساتھ کر دیں کہ اس کی طرف سے حضور کی خدمت میں نذر کی جائیں۔ ساتھ ہی ایک خط حضور کو روانہ کیا جس میں لکھا کہ میں وہ لڑکیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جو قطیفوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں حضرت ماریہ اور حضرت سیرین تھیں۔“

تذکار صحابیات ص 114

یہ بات ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ تبلیغی خطوط صلح حدیبیہ کے بعد اور جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے سے پہلے بھیجے تھے اور یہ لڑکیاں حاطب ابن بلتعہ کے ساتھ جنگ خیبر کے بعد مدینہ پہنچیں تھیں اور بادشاہ متقوس کے بیان کے مطابق یہ لڑکیاں قطیفوں میں بڑا مرتبہ رکھتی تھیں۔ کیونکہ قطیفی خاندان مصر کا شاہی خاندان تھا۔ اور چونکہ وہ حضور کی خدمت میں بطور تحفہ اور نذر کے بھیجی گئی تھیں لہذا یہ قصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اس نے کسی راند، روڑھی، بیوہ یا مطلقہ اور کسی بوڑھی پھوس عورت کو ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجا ہوگا۔ لہذا لازماً وہ قطیفوں کے شاہی خاندان میں عائی مرتبہ ہونے کے علاوہ کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھیں۔ اور خدا نے پیغمبرؐ کو اپنی بیویوں کی طرف سے اذیتیں دینے پر صبر کرنے اور اپنے کنواری ہونے کو بار بار جھانسنے کی وجہ سے پیغمبرؐ کے تحمل کرنے پر یہ بشارت دے دی کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو میں ان سے بہتر و قادر و فرمانبردار و متابعہ اور اطاعت شعار بیویاں تمہارے عقد میں لا دوں گا۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، جنگ خیبر کے بعد مال دنیا کی طلب میں ازواج کی طرف سے تنگ قطیفی پر واقعہ ایلا و طلاق و تنخیر و ترجی کے واقعہ ہونے کے بعد کا ہے۔

لہذا جنگ خیمبر کے بعد خدا کی بشارت کے مطابق دو کنواری حضرت ماریہ قبطیہ

آئیں جو مذکور صفات کی حامل ہو خدا کی بشارت کے مطابق ”ازواجاً خیر ممکن“ تمام سائیدہ ازواج سے بہتر تھی اور پیغمبر اکرمؐ نے اسی کنواری ”ابکساراً“ ماریہ قبطیہ کے ساتھ عقد فرمایا اور حضرت ماریہ قبطیہ کے عقد کے ساتھ یہ خدائی بشارت پوری ہو گئی اور شاہد حضرت عائشہ کے حضرت ماریہ قبطیہ سے حسد کی وجہ ان کے کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حسن و جمال میں بے مثال ہونا بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ ماریہ سے اپنے حسد کے بارے میں خوف فرماتی ہیں۔

”میں نے ماریہ سے زیادہ کسی سے حسد نہیں کیا۔ ان سے میرا حسد اس لئے تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہو ایسے بالوں والی تھی کہ رسول اس پر رشک کیا کرتے تھے۔

ترجمہ اہل الذکر ذاکثر نیجانی صفحہ 127

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 8 ص 231.

انساب الاشراف جلد 1 ص 249

اصحاب فی معرفۃ الصحابہ

کسی کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ لہڈی یا کینیز تھیں اور پیغمبرؐ کی منکوحہ بیوی نہ تھیں کیونکہ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت حاطب ابن بلتعہ کی تبلیغ سے راستہ میں ہی اسلام قبول کر چکی تھیں اور کینیزی کے لئے نہیں بھیجی گئی تھی وہ امیران جنگ کی طرح قید ہو کر بھی نہیں آئی تھیں جبکہ پیغمبر اکرمؐ جنگ میں قید ہو کر آنے والی حضرت صفیہ، حضرت ریحانہ اور حضرت جویریہ کو بھی اپنی کینیزی میں نہیں رکھا بلکہ انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں یا پیغمبرؐ سے رضامندی کے ساتھ نکاح کر لیں انہوں نے پیغمبرؐ کی زوجہ ہونا پسند فرمایا اور ام المومنین کے لقب سے طہق ہوئیں اور ماریہ قبطیہ شامی خاندان سے تھیں شرافت و نجابت اور حسن و جمال میں بے مثال تھیں لہذا

شاہ مقوقس نے انھیں عنخبر کے پاس کیتیری کے طور پر نہیں بلکہ تھفہدہ یہ وند کے طور پر بھیجا تھا اور راستہ میں ہی اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے وہ قابل احترام بن چکی تھیں لہذا عنخبر اکرم ہرگز ہرگز ان کو اپنی کیتیری میں نہیں رکھ سکتے تھے یہ اس شاہی خاندان کی ایک معزز خاتون کی توہین تھی اور بادشاہ مقوقس کی بھی چٹک کہ اس نے تو شاہی خاندان سے اعلیٰ نمونہ کا تھفہدہ بھیجا اور عنخبر نے اس کو نیز بنادیا لہذا احتراماً یقیناً عنخبر نے حضرت ماریہ سے عقد فرمایا تھا جس کے لئے خدا نے ”ازداجا خیر مکس“ کے ذریعہ بشارت دے دی تھی۔ لہذا وہ عنخبر کی زوجہ محترمہ تھیں اور ام المومنین کے شرف سے مشرف ہونے کے لائق تھیں۔

اس بارے میں علامہ شبلی نے بھی ٹھیک لکھنے کی جسارت کر لی ہے وہ اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ: طبری نے لکھا ہے کہ ماریہ اور سیرین حقیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطب بن بلعہ جن کو آنحضرت نے مقوقس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا ان کی تعلیم سے دونوں خواتین خدمت نبوی میں پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس واقعہ کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ خواتین لوطیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس لئے ماریہ سے نکاح کیا ہوگا نہ کہ لہڑی کی حیثیت سے آپ کے حرم میں آئیں۔

سیرت النبی جلد اول ص 443

علامہ شبلی نے اپنے بیان میں یہ نہیں کہا کہ عنخبر نے ماریہ سے عقد فرمایا تھا بلکہ یہ کہا کہ ”اس لیے ماریہ سے نکاح کیا ہوگا“ یہ نکاح کیا ہوگا۔ اس لئے کہا کہ ان کے تمام اہل مشرب و اہل مسلک اور حضرت عائشہ کی طرفداری کرنے والے حضرت عائشہ کے علاوہ عنخبر کی بیویوں میں اور کسی کو کنواری ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ لہذا علامہ شبلی نے یہاں پر یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے۔ اور انصاف کی بات کی ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ ان سے حسد کرتی تھیں لہذا حضرت عائشہ کی طرفداری کرنے والے حضرت ماریہ قبلیہ کو ازواج نبی میں شمار ہی نہیں کرتے اور انہیں ام المومنین ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ خدا انہیں

”ابکاراً“ کے ساتھ ازواجاً خیر منکن کی سند عطا فرما رہا ہے۔ اب ہم ثابت یعنی ایک بیوہ سے آٹھری شادی کا حال لکھتے ہیں۔

حضرت میمونہؓ سے عقد

کنواری کے ساتھ عقد کی بشارت حضرت ماریہ کے ساتھ عقد کی صورت میں پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی ’نبیت‘ یعنی کسی بیوہ کے ساتھ عقد کی بشارت کا پورا ہونا باقی تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ عمرہ القضاء کے ادا کرنے کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت عباس نے اپنی بیوی کی بہن حضرت میمونہ سے عقد کی درخواست کی جسے حضور نے قبول فرمایا اور اس طرح ایک کنواری کے بعد ایک بیوہ کے ساتھ عقد کی بشارت بھی پوری ہو گئی۔

تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ:

”اسی سال (7۔ ۷ھ میں) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ کے ہم محترم حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے میمونہ سے نکاح کرنے کی تحریک کی۔ حضور رضامند ہو گئے۔ چنانچہ احرام کی حالت میں ہی سوال 7۔ میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ (تذکار صحابیات ص 107)

”حضرت میمونہ رسول کریم کی آٹھری بیوی تھیں یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور نے اپنی وفات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ (تذکار صحابیات ص 107)

اور سیرت ابن ہشام میں حضرت میمونہ کی شادی کا حال اس طرح لکھا ہے:

”میں سفر (عمرہ القضاء) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے بحالت احرام شادی کی اور یہ شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔ حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام الفضل کو جو حضرت عباس کی بیوی تھیں، دیا تھا اور ام الفضل نے

ود اختیار حضرت عباس کو دیا۔ حضرت عباس نے ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے مہر کے چار سو درہم عتایت کیے۔

(اررد ترجمہ سیرت ابن ہشام ص 555)

اس طرح خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی بشارت۔ ”نبیسات و ابکاراً“ پوری ہو گئی اور ان دونوں بیویوں یعنی ماریہ قبطیہ اور حضرت میمونہ کو قدرت کی طرف سے ”ازواجاً“ عیسر منسکن“ کی سند ملی۔ اور حضرت میمونہ کے بارے میں خود حضرت عائشہ اس طرح فرماتی ہیں کہ:

”میسونہ ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید ابن عامر کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام“ (فضائل اعمال حکایات صحابہ ص 157) واقعہ ایسا و طلاق و تحیر و ترجی کے بیان کے بعد ہم اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز و مکارا اور ازواج و تشبیہ کو ان کے اپنے مقام پر بیان کریں گے اب ہم 8۔ کے واقعات بیان کرتے ہیں۔

8۔ کے واقعات۔ جنگ موتہ

علامہ شبلی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں:

”آنحضرت نے شاہ مصری یا قیصر روم کے کام ایک خط لکھا تھا۔ عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤساء حکمران تھے ان میں ایک شرجیل بن عمرو بھی تھا جو اسی علاقہ بقاء کا رئیس تھا۔ اور قیصر کے ماتحت تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا۔ یہ خط حارث بن عیسر لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے ان کو قتل کر دیا اس کے قصاص کے لئے آنحضرت نے تین ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی یزید بن حارثہ کو جو آنحضرت کے آزاد کردہ غلام تھے پہ سالاری ملی اور ارشاد ہوا کہ

اگر ان کو دولت شہادت نصیب ہو تو جعفر طیار اور دہم شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ
فوج کے سردار ہوں گے۔

سیرۃ النبیؐ شکی جلد اول ص 477

بحوالہ صحیح بخاری غزوہ موتہ

اس کے بعد مولانا شکی، حضرت زید، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبد اللہ بن
رواحہ کی شہادت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو چاسوسوں نے شرجیل کو خبر دی جس نے مقابلہ
کے لئے کم و بیش ایک لاکھ فوج تیار کی اور خود قیصر روم (ہرقل) قبائل عرب کی بے شمار فوج
لے کر تاب میں خیمہ زن ہوا۔ جو بقاء کے اضلاع میں ہے۔ حضرت زید نے یہ حالات سن
کر چاہا کہ ان واقعات سے دربار رسالت کو اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے۔
لیکن حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا ہمارا اصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے۔ جو
ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض یہ مختصر گروہ آگے بڑھا اور ایک لاکھ فوج پر حملہ آور ہوا
حضرت زید نہ چھیاں کھا کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر طیارؓ نے علم ہاتھ میں لیا۔
گھوڑے سے اتر کر پہلے خود اپنے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماری اور اس کی کونچیں کٹ گئیں
پھر اس بے جگری سے بڑے کتلواروں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان
ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی۔ تلواروں اور ہتھیاروں کے نوے (90) زخم تھے۔ لیکن
سب کے سب سامنے کی جانب تھے۔ پشت نے یہ داغ نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت جعفر کے بعد
عبد اللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا۔ مورود بھی داؤد شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ اب
حضرت خالد سردار بنے اور نہایت بہادری سے بڑے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آٹھ تلواریں
ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گریں۔ لیکن ایک لاکھ سے تین ہزار کا کیا مقابلہ تھا بڑی کامیابی یہی
تھی کہ فوجوں کو دشمن کی زد سے بچا لائے۔ جب یہ شکست خوردہ فوج مدینہ کے قریب پہنچی
اور اہل شہر ان کی مشایعت کو نکلے تو لوگ غمخواری کی بجائے ان کے چہروں پر خاک پھینکتے

تھے کہ ”غزایوں تم خدا کی راہ سے بھاگ آئے۔“

سیرۃ النبیؐ جلد اول ص 478-479

فتح مکہ 8ھ

علامہ شبلی قریشی پرفون کشی کے اسباب کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”صلح حدیبیہ کی بناء پر قبائل عرب میں خزاعہ، انصاریت“ کے حلیف ہو گئے تھے

اور ان کے جریف بنو بکر نے قریش سے خلاف کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان دونوں حریفوں میں

مدت سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو دہلڑائیاں رک

گئیں۔ اور اب تک رکی رہیں۔ کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلہ میں

صرف ہو رہا تھا صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔

وہلکا وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے ان کی مدد کی۔ عمرہ بن ابی جہل۔

صفوان بن امیہ، اکلیل ابن عمرو وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں

چلائیں۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضروری ہے

لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آ سکتا۔ غرض عین حد و د میں خزاعہ کا

سیرۃ النبیؐ جلد اول ص 482

خون بہلایا گیا۔

قریش سے مصالحت کی کوشش

قریش مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کر کے معاہدہ حدیبیہ کی

خلاف ورزی کر چکے تھے۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ نے اتمام حجت کے طور پر اس واقعہ کے بعد بھی

قریش کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی۔

چنانچہ علامہ شبلی ”قریش سے مصالحت کی کوشش“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”معلوم ہوا کہ خزاعہ کے چالیس مائتہ سواروں جن کا پیش عمرو بن سالم ہے قریاء لے کر آئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے واقعات سنئے تو آپ کو سخت رنج ہوا تاہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی منظور کی جاوے

- ۱۔ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔

- ۲۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔

- ۳۔ اعلان کر دیا جائے کہ حد یبہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قرطہ بن عمرو نے قریش کی زبان سے کہا کہ ”صرف تیسری شرط منظور ہے“

سیرت النبی جلد اول ص 483

حد یبہ کا معاہدہ ٹوٹ جانے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔

ایک خط پکڑا گیا

حاطب ابن بلتعہ نے مکہ کے کافروں کو ایک خط بھیجا کہ آنحضرتؐ تم سے لڑنے آتے ہیں۔ آنحضرتؐ صلعم نے حضرت علیؓ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت مقداد ابن اسودؓ کو بھیجا کہ مقام خارج پر ایک عورت ہو دے پر سوار سارا مامی کے پاس خط ہے اس سے چھین لاؤ اس مقام پر پہنچتے تو عورت نے انکار کیا۔ جب اس کو نگاہوں کی دھمکی دی گئی تو اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکال کر دیا وہ خط لے کر آنحضرتؐ صلعم کے پاس لائے اور حاطب ابن بلتعہ کو بلا کر پوچھا اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ جلدی نہ فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قریش کے خاندان سے نہیں ہوں۔ صرف ان کا حلیف بن کر ان سے جڑ گیا ہوں۔ اور دوسرے مہاجرین کے وہاں عزیز و اقربا ہیں جو ان کے گھربار میں جو ان کے گھربار مال کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر جب میں

خاندانی شریک نہیں ہوں تو کچھ احسان ہی ان پر کر دو۔ تاکہ میرے کتبے کو نہ ستائیں۔ باقی خدا خواستہ میں کچھ دین سے نہیں پھر آیا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا ناپسند کرتا ہوں۔ آنحضرتؐ نے یہ بیان سن کر فرمایا حاطب صحیح کہتا ہے۔“

سوانح عمری حضرت رسول مقبول ص 174

بحوالہ صحیح بخاری مترجم کتاب المغازی ب 17 ص 34

ایک حدیث پر غور

ایک حدیث بڑے زور و شور کے ساتھ مسجدوں میں منبروں پر اور ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے کہ:

”اصحابی کالہجوم باہم التلبیتم اہتلبیتم“

”یعنی میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے بدایت پا جاؤ گے۔“

لیکن نہ تو خطبہ دینے والا اس بات پر غور کرتا ہے اور نہ ہی سننے والے یہ سوچتے ہیں کہ کیا حاطب بن بلتعہ کا مذکورہ عمل اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے۔ کیا کسی بھی فوج کا سپہ سالار اور اس کے افسر اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر کسی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں اور ان کی فوج کا کوئی سپاہی اپنی فوج کے حملہ کی تیاری کی اطلاع فوج مخالف کو دے دے۔ یقیناً اگر ایسا خط پکڑا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ اور اس کو موت تک کی سزا دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حاطب بن بلتعہ کے لئے یہی سزا تجویز کی تھی جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا کہ ”خط آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حضرت حاطب کے افشائے راز پر حیرت ہوئی۔ حضرت عمرؓ بے تاب ہو گئے اور عرض کی کہ: ”حکم ہو تو ان کی گردن اڑا دوں“ (سیرۃ النبیؐ شبلی جلد اول ص 484)

یقیناً اگر حضرت عمر کے دور حکومت میں ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ ضرور ایسا ہی کرتے۔ لیکن پیغمبر رحمت نے حاطب کا عذر من کر انھیں معاف کر دیا۔ جیسا کہ شبلی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے کہ:

”حضرت حاطب کے عزیز واقارب اب تک مکہ میں تھے اور ان کا کوئی حامی نہ تھا۔ اس لئے انھوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ صلہ میں ان کے عزیزوں کو ضرر نہ پہنچائیں۔ انھوں نے حضرت کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور آنحضرتؐ نے قبول فرمایا“

سیرۃ النبی شبلی جلد اول ص 484

یہ بات بھی مد نظر رہے کہ حضرت حاطب سابق الاسلام تھے۔ ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے اور جنگ بدر میں شریک ہونے کی جہ سے بدری کہلاتے تھے۔ ان پر نفاق کی تہمت بھی نہیں لگائی جاسکتی تھی۔ بلکہ وہ پیغمبر کی تقدیق کے مطابق مسلمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے مذکورہ عمل کو قابل عیروبی نہیں کہا جاسکتا تھا۔ لہذا مذکورہ حدیث برگزبرگز فرمودہ پیغمبر نہیں ہوسکتی۔ بلکہ یہی اُمیہ کے ادارہ حدیث سازی کی گھڑی ہوئی ہے جس کو ہم سابقہ اوراق میں ثابت کر آئے ہیں۔

اسلامی فوجوں کی مکہ کی طرف روانگی

علامہ شبلی مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”مغرض 10 رمضان 8ھ کو کعبہ نبوی نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا دی ہزار راستہ فوج رکاب میں تھیں۔ تباکل عرب راہ میں آکر ملتے جاتے مہرِ اعظم ان پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اور فوجیں دو دو رینگ پھیل گئیں مکہ معظمہ سے ایک منزل یا اس سے بھی کم فاصلہ پر ہے۔“

ابوسفیان دربار رسالت میں

جب قریش کو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کے مکہ پہنچنے کی خبر پہنچی، تو انھوں نے بدیل بن ورقاء حکیم بن تزام اور ابوسفیان بن حرب کو جاسوس کے لئے بھیجا۔ اور انھیں تاکید کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آئے ہوں تو معاملہ وحدہ یبہ کی تجدید کی درخواست منظور کرا کے آپ کو راستہ سے ہی واپس کر دینا۔ یہ تینوں جاسوس اپنے مشن پر نکلے اور مختلف راستوں پر ہوئے۔ حسن اتفاق سے حضرت عباس ابن عبدالمطلب اپنے فخر پر بیٹھ کر گشت کے لئے نکلے تو راستہ میں ابوسفیان نے دیکھ کر آواز دی۔ ابن ہشام، حضرت عباس کی زبانی بیان کرتے ہیں ”فقال یا ابا الفضل . قلت نعم . قال مالک فداک امی و امی . قال قلت و یحک یا ابوسفیان هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الناس و اصباح قریش واللہ قال فما الحیلۃ فداک امی و امی . قال قلت واللہ لئن ظفر بک لمضرب عنقک فارکب فی ہجر هذا البہلۃ حتی امی بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستننا منه“

(اسوچہ الرسول جلد 3 ص 155)

بحوالہ میرزا بن ہشام

ترجمہ: ابوسفیان نے کہا اے ابوالفضل۔ میں نے کہا ہاں: ابوسفیان بولا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہ کیا ہے۔ میں نے کہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے اور قریش کے لئے خدا کی قسم اب صبح ہے۔ ابوسفیان بولا اب میرے نیچے کا کوئی حیلہ ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں نے کہا یہ سمجھ لے کہ فتح ہوتے ہی تیری گردن مار دی جائیگی۔ بہتر یہ ہے کہ میرے خیر کے پیچھے سوار ہو جا۔ میں تجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر امان دلوا دوں۔

شبلی صاحب صحیح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ہی ابوسفیان نے اسلام قبول کر لیا

لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں اس کا یہ مکالمہ لکھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیوں ابوسفیان کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں

ابوسفیان: کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیا اس میں کچھ شک ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔

ابوسفیان: اس میں تو ذرا شبہ ہے۔

بہر حال ابوسفیان نے اسلام کا اظہار کیا۔ (سیرت النبی جلد اول ص 486)

ابوسفیان کیسے اسلام لایا

شبلی صاحب نے بخاری کے حوالے سے ابوسفیان کا گرفتار ہونا لکھا ہے حالانکہ

حضرت عباسؓ کا ابوسفیان کا اس طرح لے جانا گرفتاری نہیں بلکہ رہنمائی کہلائیگا۔

شبلی صاحب نے طبری سے بھی رسول اللہ کا مکالمہ لکھا ہے لیکن وہ طبری کا اس

سے اگلا بیان چھوڑ گئے کہ ابوسفیان کس طرح اسلام لایا اور اپنی طرف سے یہ لکھ دیا کہ

”بہر حال ابوسفیان نے اسلام کا اظہار کیا۔“ اسلام کا اظہار کیسے کیا وہ چھوڑ دیا۔ طبری میں

اس مکالمہ کے بعد یہ لکھا ہے کہ:

عباسؓ نے بیان کیا کہ اب میں نے اس سے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے بہتر ہے کہ کلمہ

شہادت ادا کرو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائیگی اس نے کلمہ شہادت ادا کیا۔

اردو ترجمہ تاریخ طبری مترجم محمد امجد علی محمد امجد علی جلد اول ص 396

یہ شرح مباحث الدینیہ میں اس طرح لکھا ہے:

قال ابو سفیان یا بی انت وامی احلمک اکرمک و ارامک اما

هذا نالله فان في النفس منها شئى حتى الآن فقال له العباس و يحك اسلم
 و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله قبل ان تضرب
 عنقك فاسلم و شهد شهادة الحق“ اسوة الرسول جلد 3 ص 159

بحوالہ شرح موابہ الدینیہ زرقانی جلد 2 ص 360 طبع مصر
 ترجمہ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے لئے آپ سے
 بڑھ کر کوئی حلیم تر، کریم تر اور (قرايت میں) قریب تر نہیں ہے لیکن اس امر (یعنی نبوت کے
 بارے) میں خدا کی قسم میرے دل میں ابھی تک شک ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا۔
 دائے ہوتھ پر جلد اسلام لا اور کلمہ شہادت: اشہد ان لا اله الا الله و اشہد ان محمداً
 رسول الله پڑھ لے۔ قبل اس کے کہ تیری گردن ماری جائے پس اس نے کلمہ شہادت پڑھ
 کر اسلام قبول کر لیا۔

ابوسفیان کبھی سچا مسلمان نہیں ہوا۔

شبلی صاحب لکھتے ہیں کہ ”مورخین لکھتے ہیں کہ ”بالآخر وہ سچے مسلمان ہو گئے“
 سیرۃ النبی جلد اول ص 486

سوال یہ ہے کہ دکن میوٹ ہے جس کی تاریخ میں اس کے سچے مسلمان ہونے
 کی شہادت ہے۔ زبانی کلامی مقالہ دینے سے تو کام نہیں چلتا کم از کم اس کی عبارت نہ ہی
 اس کا نام ہی لکھ دیا ہوتا۔ جبکہ ابوسفیان کے اس طرح اسلام لانے کے بعد بھی اس کا
 تذبذب فی ایمان کسی سے چھپا ہوا نہیں رہا۔ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں
 لکھا ہے کہ:

”حضرت عباس سے ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انہ رجل مستسلم ولا مسلم“

”یہ شخص مسلمان بنایا گیا ہے اسلام نہیں لایا ہے“

یعنی اس نے اسلام کو پہ تکلف ظاہر کیا ہے نہ رغبت سے وطیب خاطر ہے۔

(اسوۃ الرسول جلد 3 ص 160۔ بحوالہ دارج النہو جلد 2 ص 581)

ابوسفیان کے ساتھ احسان

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوسفیان کے جرائم و مظالم کی کوئی حد و انتہا نہیں تھی۔

اسلام کی کئی بڑی بڑی جنگیں اس کی برپا کی ہوئی تھیں۔ یہ جناب رسول خدا کے محاسن اخلاق اور مکارم اشفاق اور یہ حقیقت یہ آپ ہی کی دریا دہی تھی اور لا انتہا فیاضی کہ ابوسفیان کے ایسے دشمن جانی کی جان بخشی فرمادی جس کو دیکھ کر شلی صاحب بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ

”ابوسفیان کے پچھلے کاما سے سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل

کی وجہ تھی مدینہ پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتغال، آنحضرت صلعم کے غصہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی۔ لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز (عفوئی) تھی، اس نے آہستہ سے ابوسفیان کے کان میں کہا کہ خوف کا مقام نہیں۔ (سیرت النبی جلد اول صفحہ 485)

شلی صاحب سیرت النبی میں لکھتے ہیں

”ظنکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو آنحضرت نے حضرت عباسؓ سے ارشاد

فرمایا کہ ابوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں ظالم شروع ہوا قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔ سب سے پہلے عفار کا پرچم نظر آیا۔ پھر جہینہ (سعد بن) محمد بن سلیم ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے نگیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابوسفیان ہر ہر مرتبہ

مرعوب ہو ہو جاتے۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سرد سامان سے آیا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔
سیرۃ النبی جلد اول ص 486

لشکر اسلام کا یہ منظر تاریخ طبری، سیرۃ بن ہشام، تاریخ ابوالقداۃ، ہوا حسب الدنہیہ اور تاریخ روضۃ الاحباب وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور ابوسفیان نے لشکر اسلام کو دیکھ کر حیرت کے عالم میں جو چہ کہا وہ بھی بالفاظ واضح لکھا ہوا ہے۔ لیکن شبلی صاحب نے اس کو نقل کرنے سے امتراز کیا ہے۔ ترجمہ تاریخ طبری جلد اول مترجم محمد ابراہیم ایم اے شائع کردہ نفیس اکیڈمی میں یہ واقعہ ”ابوسفیان اور لشکر اسلام“ کے عنوان سے یوں لکھا ہے۔

ابوسفیان اور لشکر اسلام

(عباس کہتے ہیں کہ) میں آپ کے پاس سے آئے آیا، اور میں نے ابوسفیان کو وادی کے تنگنائے میں پیاز کی چوٹی پر اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ تمام قبائل ان کے سامنے سے گزرنے لگے، جب کوئی قبیلہ آتا وہ مجھ سے پوچھتے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بنی سلیم ہیں، ابوسفیان نے کہا مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا۔ انھوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ اسلم ہیں۔ ابوسفیان نے کہا مجھے ان سے سروکار نہیں۔ پھر جبینہ آئے۔ انھوں نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ جبینہ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب خود رسول اللہ کی سواری جس کے جلو میں ان کی خاص فوج جس میں تمام مہاجرین اور انصار نو لاد میں غرق کہ صرف آنکھوں کے حلقے نظر آتے تھے۔ آئی۔ ابو سفیان نے پوچھا۔ ابو الفضل یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ خود رسول اللہ صلعم مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا اے ابو الفضل بخدا اب تو تمہارے پیچھے کی طاقت اور شوکت بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ دنیاوی حکومت نہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ یہ نبوت کا اثر ہے (اردو ترجمہ طبری مترجم محمد ابراہیم ایم اے۔ نفیس اکیڈمی جلد 1 ص 395)

سیرۃ ابن ہشام میں آخری عبارت کے اصل عربی الفاظ اس طرح ہیں:

فقال ابو سفیان سبحان یا عباس من هؤلاء قال قلت هذا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المهاجرين والانصار قال لا لا حمدهم هؤلاء
قبل ولا طاقه والله يا ابو الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك القدرة
عظيماً قال قلت يا ابا سفیان انما النبوة اسود لرسول جلد 3 ص 161

بحوالہ سیرۃ ابن ہشام جلد 2 ص 215

ترجمہ: ابوسفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ
میں نے جواب دیا کہ یہ مہاجرین و انصار کے گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی ہیں۔ ابوسفیان
نے حیران ہو کر کہا کہ ایسی تو پہلے کسی کی قوت و شان نہیں تھی۔ قسم خدا کی۔ اے ابو الفضل اب
تو میرے بچے کی بڑی سلطنت ہو گئی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جواب دیا۔ اے
ابو الفضل یہ نبوت ہے۔

یعنی ابوسفیان نے اس کو دنیاوی سلطنت سمجھا اور طبری کے اس روایت میں حضرت
عباس کا جواب بھی کہ ”میں نے کہا یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے“ یہ ثابت کرتا ہے کہ ابوسفیان
کلہ پڑھنے کے باوجود اس کو ایک دنیاوی حکومت سمجھتا تھا اور وہ آخر تک یہی سمجھتا رہا۔
چنانچہ نصاب کافہ میں ابوسفیان کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ:

”جب حضرت عثمان برسر حکومت ہوئے تو معاویہ کے باپ ابوسفیان نے
باریاب ہو کر عرض کیا کہ تمہارے عہد کے بعد اب حیرت خلافت آئی ہے اسے کرو (گیند) کی
طرح پھیرو رنی امیہ کو اس کی میخیں بناؤ میں نہیں جانتا کہ بہشت و دوزخ کیا ہے۔

نصاب کافہ ص 83

بحوالہ عرب اور اندلس کے کاموں کی فرماؤں

کی تاریخ پیام ”بنی امیہ“

قریش کے لئے فرمان امان اور فتح مکہ

ابوسفیان لشکر اسلام کی جھلک دیکھ کر مکہ آیا اور قریش سے کہا کہ محمد ایک لشکر حجاز کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم وہاں گئے تھے۔ انھوں نے کچھ کہا بھی ہے؟ کہا کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا تمہارے گھر میں آدمی ہی کتنے آسکتے ہیں۔ کہا کہ انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا۔ یا مسجد الحرام میں پناہ لے گا اس کے لئے بھی امان ہے۔ پھر قریش سے مخاطب ہو کر کہا اے گروہ قریش تم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے بہتر ہے اسلام قبول کر کے اپنی جانیں بچا لو۔ یا درکھو کہ تم نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرا بھی پس و پیش کیا تو تمہاری گردن ازادی جائیگی۔ قریش ابھی حیرت میں کھوئے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ اسلام کے پچھلے ہارنے والے اب دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی فضا پر چھا گئے۔

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش میں ناب مقاومت ہی نہ تھی کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے ریلے کو روکتے۔ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور کل جن کے لئے مکہ کے دروازے بند کئے تھے آج ان کے لئے فتح و کامرانی کے دروازے کھل گئے۔ اسلام کی امن پسندی اور حق و صداقت کی فتح تھی جس میں نہ جنگ کی نوبت آئی اور نہ ہی جنگ کی ضرورت محسوس کی گئی۔

عام معافی کا اعلان

جب غمخیز اکرم مکہ کی بالائی سمت سے شہر میں داخل ہوئے تو سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور طواف بجالائے۔ طواف سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ عمائدین قریش

سرنبوڑائے چپ سادھے کھڑے ہیں۔ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے پیغمبرؐ کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ آپؐ کو گھر سے بے گھر کیا اور غربت میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور پیچہم خنزیر حملے کرتے رہے۔ آنحضرتؐ نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم سے کیا سلوک کیا جائیگا؟ سب نے عداوت سے سر نیچے ڈال دیئے خطیب قریش ابن عمروؓ نے کہا: ”ظنن خبرنا نقول خبرنا“ کریم و ابن عم کریم“ آپ شریف بھائی اور شریف چچا کے بچے ہیں ہم آپ سے شکی اور بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں فرمایا:

”لا تتریب علیکم الیوم۔ اذهبوا فانتم الطلقاء“

آج تم سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائیگا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔

یہ پیغمبرؐ کی بلند نفسی وسعت قلبی کا کرشمہ تھا کہ جو لوگ ہر وقت دشمنی و عناد پر کمر بستہ رہتے تھے وہ آپؐ کی آواز پر کان دھرا بھی کوارانہ کرتے تھے حلقہ گوش اسلام ہو کر کلمہ پڑھنے لگے

کعبہ میں بت شکنی

صحیح بخاری میں ہے کہ جس وقت آپؐ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اس وقت خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپؐ ہاتھ کی چھتری سے ایک ایک کو ٹھونسا دیئے اور فرماتے ”جاء الحق و ذهب الباطل“ حق ظاہر ہو رہو بت جاتا رہا۔ اور جھوٹ سے نہ شروء میں ہو سکتا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت امہ ایمنہ اور حضرت اسمعیلؑ کی مورتن بھی لٹکیں۔ ان کے ہاتھ میں قال کھولنے کے پاس تھے۔ آپؐ نے فرمایا۔ اللہ مشرکوں کو عارت کرے۔ کم بخت یہ خوب جانتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے کبھی قال نہیں دیکھی چاروں کونوں میں عمیر کی پھر باہر نکلتے۔ (سوانح عمری رسول مقبول ص 176)

بحوالہ صحیح بخاری ج 17 ص 40 مطبع احمدی لاہور

کچھ متقدم تاریخوں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے

جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے بت شکنی کرائی۔ اور پوچھایا علی اس وقت اپنے تئیں کیا پاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دیکھتا ہوں کہ تمام پردے کھل گئے ہیں گویا میرا سر عرش معنی کو پہنچا ہوا ہے اور جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی خوش ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہو اور مجھ کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے چھلانگ ماری تو ہنسنے لگے جناب رسول خداؐ نے پوچھایا علی کیوں ہنستے ہو۔ عرض کی اس لئے کہ اتنی اونچی جگہ سے کودا اور چوٹ نہ آئی۔ فرمایا کیونکر تم کو چوٹ آتی مجھ نے تم کو اٹھایا اور حیرائیل نے تم کو اٹا رہا۔

سوانح عمری حضرت رسول مقبول ص 176

بحوالہ تاریخ الاسلام جلد دوم ص 183 مدارج النبوة جلد دوم ص 385

روضۃ الصفا جلد دوم ص 147 تاریخ قمی ص عربی جلد دوم ص 86

روضۃ الاحباب جلد اول ص 430 مطبوعہ شیخ بہار

اور کلینی نے سند صحیح حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعب میں داخل ہوئے حجرہ المنیل میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے حضرت جس بت کے پاس پہنچے اپنے عصا سے ان کی آنکھ یا شکم پر مارتے اور فرماتے ”بحال الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً“ (پارہ 15 سورہی اسراء تیل آیت 81) حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اسی وقت وہ بت منہ کے ٹل گر پڑتا۔ اور اہل کدہل ہی دل میں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے کوئی ساحر نہیں دیکھا۔

حیات القلوب مجلسی ص 699

بحوالہ کافی کلینی

اور عیاشی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ روز فتح مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے بتوں کو مسجد سے باہر کر دیں اور توڑ ڈالیں۔ قریش کا

ایک بت کو دمروہ پر رکھا ہوا تھا۔ انھوں نے حضرت سے التجا کی کہ اس کو نہ توڑیں۔ حضرت نے تھوڑا سا مل کیا۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی توڑ ڈالو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

”وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنَ الْهِيمَ شَيْئًا قَلِيلًا“

پ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کہ ہم تم کو بت قدم

رکھتے بیشک نزدیک تھا کہ تم ان کی جانب جھک جاتے۔ (حیات القلوب ص 701)

ابن بابویہ نے مدد صحیح حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ جب فتح مکہ کے روز داخل مکہ ہوئے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا اے فرزند ان ہاشم اور اے فرزند ان عبدالمطلب میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ تم کہو کہ محمد ہم میں سے ہیں اور جو چاہو کہو۔ خدا کی قسم تم میں یا غیروں میں میرا وہی دوست ہے جو پرہیزگار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز تم اپنی گردنوں پر دنیا کا دھال لاتے ہوئے آؤ اور دوسرے اثرات کا ثواب اپنی گردنوں میں لئے ہوئے ہوں۔ میں نے اپنے اور خدا کے درمیان تم پر غز قطع کر دیا اور حجت تمام کر دی۔ میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ مجھ کو تمہارے عمل کے بدلے گرفتار نہ کریں گے۔ (حیات القلوب ص دوم)

ابن خلدون نے فتح مکہ کے بعد آنحضرتؐ کا ایک خطبہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ

یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندوں کی مدد کی اور مخالفین کو شکست دی، آگاہ ہو کہ بیشک جو عادتیں یا خون یا مال جس کا جاہلیت میں دعویٰ کیا جاتا تھا سب کو میں نے پاؤں میں مسس دیا۔ قتل خطا مثل قتل عہد ہے۔ خود کوڑوں سے ہو یا اللہ سے اس کا خون بہا سوا وراثت ہوگا۔ اے گروہ قریش۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور باپ دادا پر فخر کرنا منع کر دیا۔ کس آدمی براہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زوہاد سے پیدا کیا اور قیائل اور شائخیں بنائی تاکہ تم بیچاؤ۔ اللہ کے نزدیک وہ بزدل ہے جو دنیا و دین پر ہیزگار ہے۔ ابن خلدون کتاب ثانی جلد سوم ص 193

اہل مکہ کا اسلام لانا

اہل مکہ اگر چہ اسلام لے آئے اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اسلام کی صداقت سے پہلے ہی متاثر رہیں ہوں گے اور اب صدقِ دل سے اسلام قبول کر لیا ہوگا مگر بلاشبہ مکہ کے لوگوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے بے بس جو کر کلہ پڑھا۔ اور مجبور ہو کر اسلام قبول کیا تھا کیونکہ عقائد و نظریات میں یکجہت تبدیلی انسانی اتفاقِ طبع کے خلاف ہے۔

مورخین اور اکثر سیرت نگاروں نے مدینہ کے مسلمانوں میں عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت منافقین کا تو بہت تذکرہ کیا ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے لہذا وہ ہمیشہ اسلام کے لئے مصیبت بنے رہے۔ لیکن مکہ کے ان اسلام لانے والوں کی طرف کسی نے بھی خصوصی طور پر توجہ نہیں دی۔ کیونکہ یہ لوگ بعد میں برسرِ اقتدار آگئے لہذا اقتدار نے ان کی وصفات و لوگوں میں مشہور کرا دیں جو ان میں نہیں تھیں اور جو برائیاں ان میں تھیں ان پر پردہ ڈال دیا گیا۔ حالانکہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ کے یہی مجبور ہو کر اسلام قبول کرنے والے تھے جو اسلام کے لئے سب سے بڑی مصیبت ثابت ہوئے۔

جنگ حنین کا بیان

اسبابِ جنگ: فتح مکہ کے موقع پر قریش نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تو تمام قبائل عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور ان میں سے اکثر نے اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ لیکن بنی ہوازن اور بنی ثقیف بدستور دشمنی اور عناد پر تلے رہے بنی ہوازن کے ایک سردار مالک ابن عوف نضری نے جسم و بنی نضر کو اپنے ساتھ ملا کر لشکر ترتیب دیا اور چار ہزار کے قریب لشکر جمع کر کے فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کر لیا۔ علامہ شبلی

لکھتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو (مکہ میں) ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے تعذیب کے لئے عبداللہ بن ابی جہاد کو بھیجا جو جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کئے۔ آنحضرتؐ نے مجبوراً مقابلہ کی تیاری کی“
(سیرت النبی جلد اول ص 503)

مسلمانوں کی نخوت

آنحضرتؐ نے ابن ابی جہاد کی اطلاع پر اعتماد کرتے ہوئے لشکر کی صف بندی کا حکم دیا اور 8 شوال 630ء کو بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ان بارہ ہزار میں دس ہزار تو وہی مسلمان تھے جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ آئے تھے اور باقی دو ہزار مکہ کے تازہ مسلمان تھے مسلمانوں کی تعداد کفار کے لشکر سے تین گنا زائد تھی اس کثرت نے بیشتر مسلمانوں میں ایک نخوت کی کیفیت پیدا کر دی۔ چنانچہ سیرت امیر المومنین کے مصنف لکھتے ہیں کہ:

”حضرت ابو بکرؓ نے لشکر اسلام کی کثرت و قوت کو دیکھ کر یہ ملا کہا کہ ”لن نغلب الیوم من قلة“ ”آج تعداد کی کمی کی بنا پر ہم شکست نہیں کھائیں گے“

سیرت امیر المومنین ص 289

اور علامہ شبلی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ:

شوال 8 مطابق جنوری و فروری 630ء اسلامی فوجیں جن کی تعداد بارہ ہزار تھی اس سر و سامان سے حنین کی طرف پہنچیں کہ (بعض) صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ ”آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے، لیکن بارگاہِ یزدی میں یہ بات پسند نہ تھی“
”و یوم حنین اذا عجزتکم کثرةکم فلن تغن عنکم شیئاً و ضاقت

علیکم الارض بما رحبت ثم ولینم مدبرین“ (التوبہ)

اور زمین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر مازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین بادل جو وسعت کے تنگی کرنے لگی اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 504

مسلمانوں کی ابتدائی شکست

علامہ شبلی نے کورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”فتح کی بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفتائے خاص میں سے کوئی بھی پہلو میں نہ تھا۔ ابوقحافہ جو شریک جنگ تھے ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار ماری جو زرد کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبا چا کہ میری جان پر بن گئی۔ لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثناء میں میں نے حضرت عمر کو دیکھا پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ بولے کہ قضاے الہی یہی تھی۔“

سیرۃ النبی جلد اول ص 504-505

علامہ شبلی نے دہلہ اول میں مسلمانوں کی شکست لکھی ہے لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی کے حاشیہ میں ص 505 پر اس بات سے اختلاف کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

”مصنف نے بول دہلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے یہ ابن الحنفیہ وغیرہ اہل سیر کی رائے۔ لیکن حدیث صحیح کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی۔ لوگ نفیست پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے تیر اندازوں نے موقع پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی، انتشار اور پراگندگی پیدا ہو گئی۔ بخاری میں حضرت براء کے الفاظ یہ ہیں ”وَاتَّالَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا۔ فَاَكْبَا عَلَى الْغَنَائِمِ“

فاسقبلنا بالسهم“

(بخاری غزوہ حنین)

”اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہم لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم کو تیروں پر بھریا۔“ (حاشیہ سیرت النبی جلد اول ص 505)

مسلمان اس ناگہانی حملہ کے لئے تیار نہ تھے۔ لشکر میں عام بھگدڑ مچ گئی سب سے پہلے مقدمہ الجوش نے راہ فرار اختیار کی جس کے سربراہ خالد بن ولید تھے۔ جب عقب میں آنے والوں نے خالد کو اپنے دستہ سپاہ کے ساتھ بھاگتے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ دی۔ اور جدھر جس کا رخ ہوا بھر نکل گیا۔

سیرۃ امیر المومنین کے مصنف نے ابوقحافہ کا بیان جو بھاگنے والوں میں شامل تھا صحیح بخاری کے اصل الفاظ کے ساتھ اس طرح نقل کیا ہے:

”انهم ضرم المسلمون وانهم مت معم فاذا العمر بن الخطاب في الناس . فقلت ما شان الناس قال امر الله“ سیرت امیر المومنین ص 289

بحوالہ صحیح بخاری جلد 3 ص 45

”یعنی مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ نکلا۔ چنانچہ میں نے لوگوں میں عمر بن الخطاب کو دیکھا تو کہا کیا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی“

ابوسفیان کا لشکر اسلام پر طعن

فتح مکہ کے بعد رسول اکرم نے اہل مکہ کو بھی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہتھیار ڈال کر مکہ پہنچا تھا جنگ حنین پر جانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ لیکن جب حنین کی جنگ میں مسلمان شکست کھا کر بھاگے تو اہل مکہ نے اپنا کینہ اور حسد ظاہر کر دیا تاریخ ابوالفداء میں ہے:

”لما انهزم المسلمون اظهر اهل مكة ما في نفوسهم من الحقد

فقال ابو سفیان ابن حرب لا تنتهی حزینتهم لون البحر

اسوۃ الرسول جلد 3 ص 215

بحوالہ تاریخ ابوالنضر ابوالنضر تاریخ احمدی ص 71

”جب مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی تو اہل مکہ کے دلوں میں جو کینہ اور حسد تھا وہ ظاہر ہو گیا، چنانچہ مسلمانوں کے بھاگنے پر ابو سفیان بن حرب کہنے لگا کہ۔ یہ لوگ جب تک سمندر کے کنارے تک نہ پہنچیں گے دم نہ میں گے۔ (اسوۃ الرسول جلد 3 ص 215) ابن ہشام جلد 3 ص 9 طبع مصر اور اردو ترجمہ تاریخ طبری محمد امجدی جلد اول ص 413 پر بھی ابو سفیان کے یہی الفاظ لکھے ہیں۔

اور نکلا داہن جنبل نے یہ کہا کہ ”الا بطل السحر اليوم“

آج اسلام کا جادو ٹوٹ گیا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کا استقلال اور بیعت رضوان والوں کا فرار

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

”تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ بارہ ہزار کی فوجیں ہوا ہو گئیں تھیں۔ لیکن ایک چکر

مقدس پایہ چا تھا۔ سیرۃ النبی جلد اول ص 510

علامہ شبلی ابتدائی شکست کے اسباب میں لکھتے ہیں کہ:

”مذون میں دو ہزار رطلقاء یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے“

شبلی صاحب کے مذکورہ بیان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ لشکر اسلام میں شامل تھے۔ مگر دل سے اسلام لاکر شریک نہ ہوئے تھے۔ لہذا ان سے یہ توقع نہ کی جاسکتی تھی کہ جنگ کا ختمہ بگڑنے کی صورت میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ مگر تعجب تو اس امر پر ہے کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اور موت پر بیان بات دہننے والے بھی

ثابت قدم نہ رو سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارہ ہزار کا جم غفیر چھٹ گیا۔ اور پیغمبرؐ کے پاس محدودے چند آدمی رہ گئے۔ سیرۃ امیر المومنین ص 29 کے مطابق ایک روایت کی بناء پر علی ابن ابی طالب، عباس ابن عبدالمطلب، ابوسفیان بن حارث اور عبد اللہ بن مسعود صرف چار آدمی ثابت قدم رہے اور ایک روایت کی بناء پر دس آدمی باقی رہے۔ ربیعہ بن حارث، عبد اللہ بن زبیر ابن عبدالمطلب، اور عتبہ اور مطلب پسران ابولہب اور ابن ابی عبید۔

پیغمبر اسلام (ص) پیچھے پر سوار میدان میں کھڑے تھے عباس اور فضل آپ کے دائیں ہاتھیں استاد تھے۔ ابوسفیان بن حارث عقب سے زین پکڑے ہوئے تھے اور حضرت علیؑ پیغمبر کے سامنے تلوار سے دشمن کی یلغار روک رہے تھے۔ اس وقت آپؐ کی زبان پر یہ الفاظ تھے جو آپ کے اطمینان قلب و سکون قلب کے ترجمان ہیں:

”انا النبی لا کذب۔ انا ابن عبدالمطلب“

میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

علامہ شبلی نے سیرۃ النبی جلد اول کے ص 510 پر پیغمبرؐ کے مذکورہ الفاظ نقل

کرنے بعد لکھا ہے کہ:

حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے آپؐ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو

آواز دو انھوں نے فرمایا۔ ”یا معشر الانصار۔ یا اصحاب الشجرۃ“۔ ”اے گروہ

انصار۔ یا اصحاب شجرہ (بیعت رضوان والے)“ سیرۃ النبی جلد اول ص 510

یا اصحاب الشجرہ کے الفاظ کے ذریعہ آواز دلوانے سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت

رضوان کرنے والے بھی بھاگ گئے تھے۔ حالانکہ انھوں نے بیعت اسی بات پر کی تھی کہ وہ

جنگ میں فرار نہ کریں گے۔ پیغمبرؐ کا اصحاب الشجرہ کے ذریعہ آواز دلانے کا مطلب یہ تھا

کہ تم نے تو نہ بھاگنے پر بیعت کی تھی اب یہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔

دشمن کی شکست

غنیمہ (ص) کے آواز دلوانے پر بھاگے ہوئے لشکر کی واپس لوٹنے لگے اور امیر المومنین کے پرچم تلے جمع ہونے لگے اور ہر بنی ہوازن کا علمبردار ابو جندل اونٹ پر سوار سیاہ پرچم لہراتا ہوا جوش میں ریت پڑھتا اور حملوں پر حملے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت غنی اس کی ناک میں تھے۔ عقب سے اس کے اونٹ کے پیروں پر تلوار ماری اونٹ زمین پر گر پڑا ابو جندل ابھی سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ ابو جندل کا قتل ہوا تھا کہ دشمن کی رہی سی ہمت ختم ہو گئی۔ قدموں کا جماؤ اکٹھا کر لیا اور گرتے پڑتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے مل کر دشمن کو تلواروں کی ہار پر رکھ لیا کچھ قتل ہوئے کچھ اسیر کر لیے گئے۔ باری ہوئی جنگ پھر فتح میں بدل گئی۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جسے غنیمہ نے ان طلقاء میں مولدہ القلوب کی حیثیت سے تقسیم کر دیا۔ انصار اس سے کچھ بدظن ہوئے لیکن غنیمہ نے ان کو سمجھا کر مطمئن کر دیا۔

9۔ ھ کے واقعات۔ واقعہ تحریم

علامہ شبلی نے واقعہ تحریم کو واقعہ ایلاء کے ساتھ جوڑ کر جس طرح گنڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہم اور اہل سابقہ میں بیان کر آئے ہیں اور پھر واقعہ تحریم کو واقعہ انشائے راز کے ساتھ جوڑنے کے لئے انہوں نے اسے 9۔ ھ میں واقع ہونا لکھا ہے اور واقعہ ایلاء جو 6۔ ھ میں جنگ خیبر کی فتح کے بعد ہوا اسے بھی واقعہ تحریم کے ساتھ جوڑ کر 9۔ ھ میں واقع ہونا لکھا اور ان تین الگ الگ واقعات کو ایک ہی واقعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ غنیمہ کا اپنی بیویوں سے اکثر ناراض رہنے کو ایک آدھ دفعہ کی سرسری بات ثابت کر سکیں۔ کیونکہ انہوں نے واقعہ تحریم کو 9۔ ھ میں واقع ہونا لکھا ہے لہذا ہم نے واقعہ تحریم کو 9۔ ھ

کے واقعات میں لکھ رہے ہیں ورنہ فی الحقیقت یہ واقعہ تحریم 6ھ کے بعد اور 9ھ سے بہت پہلے واقع ہوا تھا۔

بہر حال واقعہ تحریم دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ لہذا ہم ان دونوں روایتوں کو متحدہ علیحدہ پیش کرتے ہیں

شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے سے متعلق روایت

شہد سے متعلق روایت کے سلسلہ میں علامہ شبلی کہتے ہیں

”ازواج مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتونیں تھیں۔ حضرت ام حبیبہؓ تھیں جو رئیس قریش کی صاحبزادی تھیں، حضرت جویریہؓ تھیں جو قبیلہ بنی مطلق کے رئیس کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہؓ تھیں جن کا باپ خبیر کارئیں اعظم تھا۔ حضرت عائشہؓ تھیں جو حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حصہؓ تھیں جن کے والد قاروق اعظم تھے بشریت کے اقتضاء سے ان میں منافست بھی تھی اور جریف کے مقابلہ میں اپنے رتبہ اور شان کا خیال رہتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو جوش و ہمت تھی وہ ع“ باسایہ ترافعی پسند م “ کی حد تک تھی۔

ایک دفعہ کئی دن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا۔ انھوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ نے نوش فرمایا۔ اس میں وقت مقررہ سے دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہؓ کو شک ہوا۔ حضرت حصہؓ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بر آتی ہے۔ (مغفیر کے پھولوں سے شہد کی کھیاں رس چوستی ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اس پر قرآن کی یہ آیت اتری ”یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبغی مرضات ازواجک“ (تحریم-1)

”اے پیغمبر اپنی بیویوں کی خوشی کے لئے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیوں کرتے ہو۔“
سیرۃ النبی جلد اول ص 547-548

یہاں پر چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں:

نمبر 1: مثلی صاحب نے ایلاء کے سلسلہ میں جو جو بات لکھی تھیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ مال غنیمت کی کثرت کو دیکھ کر ازدواج نے تو وسیع عقدہ میں جو تک طلی کی تھی اس کی وجہ سے واقعہ ایلاء کا رو نما ہونا تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح واقعہ تحریم کے بارے میں جو تمہید انھوں نے لکھی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ کے دوسری ازدواج کے ساتھ جو منافست کی تھی اس کی وجہ سے اس واقعہ کا رو نما ہونا مانا جائے۔

نمبر 2: علامہ مثلی نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت نعبہؓ کے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ شہد تو کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی حد یہ و عقدہ کے طور پر بھیجا تھا کیونکہ شہد آپ کو بہت مرغوب تھا۔ لیکن چونکہ پیغمبرؐ اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہر بیوی کے یہاں اس کی باری پر قیام فرماتے تھے۔ جس دن حضرت نعبہؓ کی باری کا دن تھا اس دن وہ شہد آنحضرت کو حد یہ و عقدہ کے طور پر بھیجا گیا تھا اور اسے آپؐ نے حضرت نعبہؓ کے گھر رکھ دیا تھا۔ لہذا آپ ہر بیوی کے گھر تو اس کی باری پر قیام فرماتے تھے لیکن حضرت نعبہؓ کے گھر ان کی باری کے علاوہ شہد کھانے کے لئے روزانہ جاتے تھے۔ پس یہی بات حضرت عائشہ کے حسد کا سبب بن گیا کہ ہمارے پاس تو صرف ہماری باری کے دن آتے ہیں اور حضرت نعبہؓ کے گھر روزانہ جاتے ہیں۔ اور چونکہ ازدواج کے حجرے پاس پاس ہی تھے لہذا آنحضرتؐ کا حضرت نعبہؓ کے گھر روزانہ جانا چھپنے والی بات نہیں تھی۔ مگر دوسری بیویوں نے اس بات کو درخور اہتمام نہ سمجھا۔

نمبر 3: چونکہ یہ واقعہ قرآن میں نازل ہو چکا تھا لہذا اس کو چھپایا نہیں جاسکتا تھا لیکن اصل بات کو چھپانے کے لئے طرح طرح کی باتیں گھڑی گئیں۔ حالانکہ نہ تو پیغمبرؐ کے منہ سے مغفیر کی بو آتی تھی اور نہ ہی حضرت عائشہؓ کو وحی آتی تھی کہ پیغمبرؐ حضرت نضبؓ کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتے ہیں اور پھر مغفیر کی بو آنے کا جھوٹ بولنے کی جس طرح سے شبلی نے اور علامہ عینی نے تادیلیں کیں وہ آگے بیان ہوں گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نضبؓ کے گھر روزانہ جانا برداشت نہ ہو سکا اور آنحضرتؐ کو ازواج کے مابین بدل کے سلسلہ میں مطعون کیا اور پیغمبرؐ کو جواب دینا تو پیغمبرؐ نے فرمایا کہ میں نضبؓ کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتا ہوں وہاں میرے لئے حد یہ کے طور پر جو شہد آیا تھا وہ رکھا ہوا ہے اگر تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے تو میں شہد نہیں کھایا کروں گا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جو حرام کر لینے کی بات آئی ہے تو اس سے مراد حرام تشریحی نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ تھی کہ پیغمبرؐ (ص) نے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ اس بات سے حسد کرتی ہیں کہ میں حضرت نضبؓ کے پاس شہد کھانے کے لئے روز کیوں جاتا ہوں اور وہ اتنی سے بات پر ماریض ہے لہذا پیغمبرؐ نے ماراضگی کو دفع کرنے کے لئے یہ کہہ دیا کہ اچھا اب ہم شہد نہیں کھایا کریں گے اور جب شہد کھانا چھوڑ دیں گے تو حضرت نضبؓ کے گھر روزانہ جانے کی بھی ضرورت نہ رہے گی اور اتنی سی بات کے لئے پیغمبرؐ اپنی ازواج کو ناراض رکھ کر گھر کا سکون برباد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔

نمبر 4: اور حضرت عائشہؓ کی طرف سے پیغمبرؐ کو مطعون کرنے اور ازواج کے درمیان عدل کے خلاف کرنے کے بارے میں پیغمبرؐ کو اتنا زچ کیا گیا کہ پیغمبرؐ کو شہد کے نہ کھانے کے لئے یہ قسم تک اٹھانا پڑی جسے خدا نے قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی قسم کھو تو وہ یہ کوئی صحیح قسم نہیں ہے تمہیں اپنی ازواج کو راضی رکھنے کے لئے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے ہم نے حلال قرار دیا ہے۔

نمبر 5: چونکہ یہ روایان اخبار واقعہ تحریم کو ہی وہ سازش بنانا چاہتے تھے جس کا بیان افشائے راز کے سلسلہ میں آگے چل کر ہوگا۔ لہذا انہوں نے اس روایت میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حصہ کو بھی شامل کیا کہ انہوں نے آپ میں یہ طے کیا جب غمیر آئیں تو کہنا چاہیے کہ ان کے منہ سے مغایر کی بو آ رہی ہے۔ چونکہ اس روایت میں حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کی طرف سے جھوٹ بولنے اور ایک قسم کی سازش کا ظاہر ہونا بیان ہوا ہے لہذا بہت سے سیرت نگاروں اور شارحین حدیث نے اس کھلے ہوئے جھوٹ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ صفائیاں پیش کی ہیں۔

چنانچہ علامہ شبلی نے علامہ یحییٰ شرح بخاری سے ایسی ہی ایک کوشش کا جواب دیا ہے۔ علامہ یحییٰ شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

”مگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کو جھوٹ بولنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا کیوں کر جائز تھا تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کم سن تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا نہیں تھا بلکہ جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کے مقابلہ میں رشک سے تدبیریں کیا کرتی ہیں اس طرح کی ایک تدبیر تھی۔“

سیرۃ النبی جلد اول ص 549

علامہ شبلی علامہ یحییٰ کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”لیکن علامہ یحییٰ کا جواب تسلیم کرنا مشکل ہے۔ سبب اول تو یہ واقعہ ایلا، کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو 9ھ میں واقع ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ سترہ سال کی ہو چکی تھیں۔ دوسرے حضرت عائشہ کم سن تھیں لیکن اور ازواجِ مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو پوری عمر کی تھیں خود حضرت حصہ کی عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت 35 برس کی تھی۔“

سیرۃ النبی جلد اول ص 549

علامہ شبلی چونکہ واقعہ ایلا، واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے راز کو گڈمڈ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اصل حقیقت کی تدبیر نہ پہنچی جائے لہذا انہوں نے یہاں بھی واقعہ تحریم کو واقعہ

ایلاء کے ساتھ ملا دیا۔ حالانکہ اس بات کا بطلان نصف انھار پر چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح طور پر ثابت ہے کہ واقعہ ایلاء کا تعلق مال غنیمت آنے کے وقت تو مسیح نقضہ کے لیے پیغمبرؐ سے ملک طیب سے تھا اور واقعہ تحریم میں جیسا کہ انھوں نے خود لکھا ہے ازدواج کی منافست و حقد اور حسد کا فرما تھا۔ اور یہ واقعہ صرف حضرت عائشہ سے تعلق رکھتا ہے کہ انہیں پیغمبرؐ کا حضرت زینب کے گھر روزانہ جانا برداشت نہ ہو سکا اور جب انھوں نے اس بارے میں پیغمبرؐ کی گرفت کی تو انھوں نے بتلادیا کہ میں زینب کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتا ہوں جو میرے لئے یہ آیا تھا اور وہ زینب کے گھر رکھا ہوا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ نے پیغمبرؐ کو اس بارے میں زیادہ مطعون کیا تو پیغمبرؐ نے ان کی ماضی دور کرنے کے لئے کہہ دیا کہ اچھا اب ہم شہد نہیں کھایا کریں گے اور آنحضرتؐ کا اس بات کا یقین دلانے کے لئے قسم کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عائشہ نے آنحضرتؐ صلعم پر اتنا پریشور والا کہ آپ کو انہیں یقین دلانے کے لئے قسم کھانی پڑی جسے خدا نے کہا کہ اے پیغمبرؐ تم اپنی قسم کو توڑ دو۔

علامہ شبلی علامہ یعنی کی دلیل کو رد کرتے ہوئے صفائی میں فرماتے ہیں ”ہمارے نزدیک مغایر کی بوکا اظہار کوئی جھوٹی بات نہ تھی۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم لطیف مزاج تھے اور رائج کی ذرا سی ماکواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغایر کے پھولوں میں اگر کسی قسم کی گرنکی ہو تو تجبت کی بات نہیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 550

یہ بات بالکل درست ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم لطیف مزاج تھے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کو رائج کی ذرا سی ماکواری بھی ناقابل برداشت تھی۔ لیکن یہ بات تو علامہ شبلی کی دلیل کے خلاف ہے۔ اگر اس شہد میں مغایر کی بدبو ہوتی تو آپ کی لطیف الحواس اور بدبو کی ذرا سی ماکواری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ وہ شہد بالکل نہ کھاتے۔

اصل حقیقت یہی اتنی ہے کہ حضرت عائشہ کو آنحضرتؐ کا حضرت زینب کے گھر

روز آئے جانا گوارا نہیں تھا۔ لہذا جب انہوں نے عقیمبر سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتلادیا کہ حضرت نضیب کی باری کے دن میرے لئے جو شہد آیا تھا وہ نضیب کے گھر ہی رکھا ہے۔ لہذا میں وہ شہد کھانے کے لئے وہاں جاتا ہوں۔ نہ حضرت عائشہ نے مغایر کی بدبو کا بہانہ کر کے جھوٹ بولا تھا نہ انہیں وحی آئی تھی نہ حضرت حصہ اس معاملہ میں شریک تھیں۔ یہ سب کوششیں تینوں واقعات کو گنڈ کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن ان کی یہ کوشش سراسر رایگاں ہے اور جو شخص غیر جانبداری کے ساتھ ذرا سی بھی عقل سے کام لے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعہ ایلاہ کا تعلق 6۔ ح میں خیر کے مال قیمت کے سلسلہ میں ازدواج کی طرف سے عکس طلی سے ہے اور واقعہ تحریم کا تعلق شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے ہے اور افشائے راز کا تعلق ایک بہت بڑی گہری سازش سے ہے جسے علامہ شبلی اور ان کے تمام ہم مسلک چھپانا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیل آئندہ چل کر آئیگی۔

در اصل واقعہ تحریم یا شہد کو حرام کر لینے کا واقعہ حضرت حضرت عائشہ سے متعلق ہے۔ اور حضرت حصہ کا نام اس لئے ساتھ ملا دیا گیا ہے تاکہ افشائے راز اور کھلا ہر ازدواج کے سلسلہ میں چونکہ مسلمہ طور پر ان دونوں کا ہی نام آتا ہے لہذا اس واقعہ کو چھپانے کے لئے اسے واقعہ تحریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ حضرات جھوٹ اور من گھڑت باتیں گھڑنے کے لیے اپنی محدود ہستیوں کو بھی نہیں بخشتے اور حضرت حصہ کو ساتھ ملانے کے لئے ان پر یہ تہمت لگائی کہ ان دونوں نے عقیمبر کے خلاف یہ جھوٹا بولا کہ ان کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے اور پھر اس جھوٹ بولنے کے لئے بے گلی صفائیاں اور پھر ان صفائیوں کے خلاف بے گلی دلائل جیسا کہ شبلی نے مغایر کی بدبو اور انحضرتؐ کی لطیف المزاجی کے سلسلہ میں دی ہیں۔ حضرت حصہ کو اس شہد والے واقعہ میں ساتھ ملانے کی جہد و جہد اس لئے ہے تاکہ افشائے راز اور اس خطرناک سازش پر پردہ ڈالا جاسکے جس میں حضرت عائشہ اور حضرت حصہ فی الحقیقت شریک تھیں۔ اور جس کو خدا نے سورہ تحریم میں بیان فرمایا ہے۔

چونکہ عنبر کا شہد کو اپنے لئے حرام کرنے کا واقعہ مستند روایات سے ثابت ہے لہذا ماریہ قبطیہ کا واقعہ ہر اس مکتبہ گھڑت جھوٹا، انتہائی چمک آمیز اور عظمت ماموس رسالت کو تار تار کرنے والا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خود علامہ شبلی نے شہد کے واقعہ کی صحت کی تصدیق اور ماریہ قبطیہ کے واقعہ کی تکذیب کے سلسلہ میں علامہ یحییٰ کی شرح بخاری کے حوالہ سے جو کچھ لکھا ہے، اس کے باوجود افتائے راز اور منکھرا زواج کی سازش کے سلسلہ میں ماریہ قبطیہ کے واقعہ کو ہی سچ میں لے آئے انھوں نے علامہ یحییٰ کی شرح بخاری کے حوالہ سے واقعہ تحریم کے بارے میں اس طرح لکھا ہے۔

علامہ یحییٰ شرح صحیح بخاری باب الکاح جلد 9 ص 548 میں لکھتے ہیں

”والصحيح في سبب نزول الآية انه في قصة العسل لا في قصة

سارية المروى في غير الصحيحين و قال النووي ولم تات قصة مارية من طريق صحيح“

یورایت کے شان نزول کے بارے میں صحیح روایت یہ ہے کہ شہد کا واقعہ میں ہے ماریہ کے قصہ کے باب میں نہیں ہے۔ جو یحییٰ کے سوا اور کتابوں میں مذکور ہے۔ نووی نے کہا ہے کہ ماریہ کا واقعہ کسی صحیح طریقہ سے مروی نہیں ہے۔ (سیرۃ النبی شبلی جلد اول ص 560) واقعہ تحریم کے سلسلہ میں شہد و انی روایت کے بارے میں جو کچھ بیان ہو چکا اٹا ہی کافی ہے اب ہم ماریہ قبطیہ کی روایت پر غور کرتے ہیں۔

ماریہ قبطیہ سے متعلق روایت

علامہ شبلی واقعہ تحریم کے سلسلہ میں ”روایت کا ذیہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”ان واقعات میں جو کذا میں روایت نے اس قدر خدایاں کی ہیں کہ بڑے

بڑے مورخین و ارباب میر نے یہ روایتیں اپنی تصانیف میں بلا اسناد و درج کر دیں۔ اس لئے

ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل سے لکھنا چاہتے ہیں۔

اس قدر عموماً مسلم ہے اور خود قرآن میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خاطر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی بہت سے روایتوں میں ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ کی ایک کنیز تھیں جن کو عزیز مہر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا تھا۔ ماریہ قبطیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو حضرت حصہ نے فاش کر دیا تھا ان ہی ماریہ قبطیہ کا راز تھا۔

اگرچہ یہ روایتیں بالکل ناموضوع اور ناقابل ذکر ہیں لیکن چونکہ یورپ کے اکثر مورخین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اخلاق پر حرف گیریوں کی ہیں ان کا گل سرسبد یہی ہیں اس لئے ان سے تعرض نہ ضروری ہے۔

ان روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق اگرچہ نہایت اختلاف ہے لیکن اس قدر سب کا قدر مشترک ہے کہ ماریہ قبطیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موطودہ کنیزوں میں تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حصہ کی ناراضی کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 559

یہ بات ذہن میں رہے کہ علامہ شبلی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کو آنحضرتؐ اپنی کنیزی میں نہیں رکھ سکتے تھے آپؐ نے ان سے نکاح کیا اور وہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مکرمات اور امہات المؤمنین میں شامل تھیں۔ جبکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ

(التحریم۔ ۱)

ازواجک“

اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہے تم اس کو اپنی ازواج کی خوشنودی کے لئے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو۔

پس یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جو چیز حرام کی گئی وہ غیر از زواج تھی جسے ازواج کی خوشنودی کے لئے وغیرہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وہ ازواج میں سے کوئی زوجہ نہیں ہو سکتی۔

بہر حال اس کے بعد علامہ شبلی نے حافظ ابن حجر کا شرح صحیح بخاری سند چشم ابن کلبیہ اور طبرانی سے نقل کردہ روایتوں میں سے ایک روایت نقل کی ہے جو اس طرح ہے۔

”واعطبر انی من طریق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت

حفصہ بنہا فوجلتہ بطاء ماریہ فعا تبنت“ فتح الباری مطبوعہ مصر جلد 8 ص 503

اور طبرانی نے ضحاك کے سلسلہ سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت حفصہ (کہیں گئی ہوئی تھی جب وہ اپنے گھر میں آئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ کے ساتھ بہستر دیکھا۔ اس پر انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا۔ سیرۃ النبی شبلی جلد اول ص 510

اس کے بعد علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

ابن سعد اور روایتی نے اس روایت کو زیادہ دہرایا اور ایوں میں نقل کیا ہے۔ ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام روایتیں محض افتراء اور بہتان ہیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 560

جب علامہ شبلی کے نزدیک یہ واقعہ جھوٹا من گھڑت ہونے کے علاوہ اتنا بد نما اور توہین آمیز ہے کہ وہ اسے قلم انداز کرنے پر آمادہ ہو گئے تو ہم بھی اس لکھنے سے اپنے قلم کو روکتے ہیں۔

علامہ شبلی ماریہ قبطیہ سے متعلق روایت پر سند روایت اور روایت کے اعتبار سے تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”یہ امر مسلم ہے کہ ماریہ کی روایت صحاح ستہ کی کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ یہ بھی تسلیم ہے کہ سورۃ تحریم کا شان نزول جو صحیح بخاری اور مسلم میں مذکور ہے (یعنی شہد کا واقعہ)

قطعی طریقہ سے ثابت ہے۔ امام نووی نے جو آخر محدثین میں سے ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ماریہ کے باب میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے جن طریقوں کو صحیح کہا ان میں سے ایک منقطع اور دوسرے کاراوی کثیر الخطا ہے ان واقعات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت اعتبار کے قابل ہے۔

یہ بحث اصل روایت کی بنا پر تھی۔ روایت کا لحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں تھی۔ جو ایک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری وغیرہ میں جو جزئیات مذکور ہیں وہ ایک معمولی آدمی کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے نہ کہ اس ذات پاک کی طرف جو تقدس و نزاحت کا پیکر تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)

سیرۃ النبی شیلی جلد اول ص 562

شیلی کے اس بیان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شان تقدس میں جو کچھ گھڑ کر بیان کیا گیا ہے وہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کیے جاسکتے۔ ماریہ کا قصہ اس لئے گھڑا گیا تا کہ ایک تو اس روایت کے ذریعہ انھیں زوجہ یا ام المومنین کی بجائے سخیز کہا جائے۔ دوسرے آنحضرتؐ صلعم کی عظمت یا موس رسالت کو تار مار کیا جائے اور تیسرے اس گھڑی ہوئی روایت کے ذریعہ اصل واقعہ افشائے راز اور مٹھا ہوا رازدواج کے واقعہ کو چھپایا جائے چوتھے اس گھڑی ہوئی روایت میں اسی طرح کی ہر گھڑی ہوئی روایت کی طرح شیخین کے لئے ہر واقعہ ارآنے کی پیشگی خبر گھڑی جائے۔ پیغمبر اپنی ازواج کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہر زوجہ کا پورا پورا حق ادا کرتے تھے اور ان کی باری کے دن ان کے ہاں قیام کرتے تھے پیغمبر کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ ماریہ قبیلہ کو حضرت حصہ کے گھر لاکر ان کے بستر میں ہم بستر ہوں لہذا یہ بات ماریہ کو سخیز ثابت کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ اور تعجب ہے شیلی صاحب پر کہ انھوں نے اس واقعہ کو جو ان کے نزدیک قطعی طور پر سن گھڑت اور جھوٹا ہے بنیاد بنا کر اس کو افشائے راز اور مٹھا ہوا رازدواج کے ساتھ

جوڑ دیا ہے اور خود بھی ام المومنین ماریہ قبطیہؓ کو کنیز کہنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

ماریہ قبطیہؓ کے واقعہ سے افشائے راز کا کوئی تعلق نہیں ہے

اگرچہ علامہ شبلی نے ماریہ قبطیہ کے بارے میں روایات کے راویوں کو کذا بین کہا ہے۔ ماریہ قبطیہ کے بارے میں بیان کردہ من گھڑت افسانوں کو تلمیذیات اور خدا عیاں کہا ہے۔ ان تمام روایتوں کو بالکل موضوع اور ناقابل ذکر کہا ہے۔ ان تمام روایتوں کو محض افتراء اور بہتان کہا ہے۔ ان تمام روایتوں کو ساقط الاعتبار اور درایتا ایسی کہا ہے کہ یہ کسی معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کی جاسکتیں نہ کی اس ذات پاک کی طرف جو تقدس و مذاہمت کا پیکر تھا۔

علامہ شبلی نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپ کے اکثر مورخین نے ان ہی روایات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اخلاق پر حرف گیریاں کی ہیں۔

علامہ شبلی نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپ کے اکثر مورخین کا گل مرہ یہی ہے لیکن علامہ شبلی انہیں کچھ نہیں کہتے جنہوں نے یہ روایات گھڑی ہیں اور رنگیلا رسول جیسی کتابیں لکھنے کے لئے مواد فراہم کیا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حیثیت کو گرا کر ان کے نام مایہ بورا سم گراہی کو فین کرنے کی کوشش کی ہے اور عظمت ماموس رسالت کو تارنا رکھا ہے۔

ماریہ قبطیہ سے متعلق روایات کے بارے میں مذکورہ الفاظ سیرۃ النبی جلد اول کے صفحہ 551 سے لے کر صفحہ 562 تک پھیلے ہوئے ہیں۔

لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ پھر بھی اصل افشائے راز اور واقعہ مظلما ہر ازواج پر پردہ ڈالنے کے لئے واقعہ افشائے راز اور مظلما ہر ازواج کو انہیں جھوٹی من گھڑت موضوع اور ساقط الاعتبار روایات کے ساتھ جوڑ کر اصل افشائے راز اور واقعہ مظلما ہر ازواج پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ماریہ قبطیہ سے متعلق بیان کردہ روایات کا افشائے راز

اور واقعہ ظاہر ازواج سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور علامہ سلیمان ندوی نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرزِ ادا سے آگاہی یا محاورات عرب پر عبور ہے وہ جانتے ہیں کہ ”اذ“ کے بعد ہمیشہ کے لئے سرے سے نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت تک تو تحریم کے واقعہ کا بیان ہے۔ یہاں سے ایک الگ بات شروع ہوتی ہے۔ اور اس کا بیان خود قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ کیا شے ہے وہ ”مظاہرہ“ یعنی ”ایکا کرنا“

سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی ص 102

اگرچہ علامہ سلیمان ندوی نے بھی واقعہ افشائے راز کو چھپانے کے لئے ”وان نطاہرا علیہ“ کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ کیونکہ ”وان نطاہرا علیہ“ کا معنی یہ ہے کہ ”اگر تم دونوں پیغمبر کے برخلاف اس معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی“ اور اگر ایک کر دے گی اس کا مطلب یہی ہو تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنا خطرناک امر ہے کہ جس کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں کی دونوں پیغمبر کے خلاف اس معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو خدا و جبرائیل اور صالح المومنین اور سارے فرشتے اس کام کے لئے اپنے پیغمبر کی مدد کریں گے۔

اب تک کے بیان سے ثابت ہوا کہ واقعہ ایلاء کا تعلق تمام ازواج سے تھا جب انہوں نے مالِ غنیمت سے ماں و عقد میں کشادگی کے لئے تک طہی کی اور واقعہ تحریم کا تعلق صرف حضرت عائشہ سے تھا جو نہیں چاہتی تھیں کہ پیغمبر شہد کھانے کے لئے روزانہ حضرت نسب کے گھر جائیں۔ لہذا آنحضرتؐ نے انہیں راضی رکھنے کے لئے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی۔ اور یہ بات قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔

لیکن واقعہ افشائے راز اور مظاہر ازواج کا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بیویوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہے۔ پیغمبر نے حضرت عائشہ سے وہ راز کی بات کہی اور حضرت عائشہ نے اس راز کو حضرت حفصہ پر فاش کر دیا اور پھر دونوں نے پیغمبر کے

خلاف اس سلسلہ میں کس طرح مدد کی اس کا بیان آگے چل کر اپنے مقام پر آئیگا۔

جنگ تبوک

اسباب جنگ: جنگ تبوک بغیر اکرمؐ کی وہ آخری جنگ ہے جو نہ ہونے کے باوجود جنگ تبوک کہلاتی ہے۔ اس کے اسباب میں سے اکثر محدثین و مورخین اور سیرۃ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ شام کے تاجروں کے ذریعہ یہ خبر ملی تھی کہ ہرقل بادشاہ روم مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے۔ لہذا بغیر اس سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ:

”شام سے قطیفی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انھوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں تقسیم کر دی ہیں۔ اس فوج میں محم ہذا م اور غسان کے قبائل عرب شامل ہیں اور مقدمۃ الجیش بقاء ملک آگیا ہے مباحب مدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا اور پورے عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہرقل نے چالیس ہزار فوجیں روانہ کیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 533-534

اور مورخ شیراز بن خلدون لکھتے ہیں کہ:

”اس غزوہ کے محرک اصلی خود ہرقل بادشاہ قسطنطنیہ ہوا۔ کیونکہ وہ آپ کی پیہم کامیابیوں کو سن کر قصد حملہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر آپ کو بھی ہو گئی تو آپ نے ماہ رجب 9ھ میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیدیا۔

تاریخ ابن خلدون حصہ اول ص 176

واقعات جنگ: چونکہ اس جنگ کا موقع نہیں آیا لہذا یہ جنگ واقعات جنگ سے خالی

ہے اور اس کے بارے میں اکثر مورخین اور سیرۃ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ تنوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ ذخیر صحیح نہ تھی جیسا کہ علامہ شبلی نے سیرۃ النبی میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”تنوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ ذخیر صحیح نہ تھی“ (سیرۃ النبی شبلی جلد اول ص 536)

لہذا اس جگہ کے بارے میں بھی امر قابل تحقیق ہے کہ کیا واقعاً وہ ذخیر غلط تھی

جس پر پیغمبرؐ اتنی بڑی فوج لے کر مدد راز کے سفر پر چل پڑے؟

کیا واقعاً یہ ذخیر غلط تھی؟

یہ سوال انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ کیا واقعاً یہ ذخیر غلط تھی کہ ہر قل بادشاہ روم حملہ کی تیاری کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ذخیر غلط تھی تو پھر پیغمبرؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ری ایک طرف۔ جنہیں بنی امیہ کے زیر اثر حدیثیں، تاریخیں اور سیرۃ کی کتابیں لکھنے والوں نے ایک عام انسان سے بھی گرا ہوا بنا دیا ہوا ہے۔ یہاں تو خدا و جبرائیل و وحی و قرآن پر بھی اعتراض آتا ہے۔ کیونکہ اس غلط خبر پر عمل کرنے اور جنگ کی تیاریوں میں خدا و جبرائیل و وحی و قرآن سب کے سب ملوث نظر آتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 123 تک تقریباً 85 آیات جنگ تنوک کے سلسلہ میں مسلمانوں کی ترغیب و تحریص، ترہیب و تعزیز و تفرین کے لئے مازل ہوئی ہیں۔

چونکہ اس وقت گرمی کی شدت، قحط کی پریشانی، مسافت کی دوری، اپنی قلت، مد مقابل کی کثرت، اور دشمن کی تیاری کا وقت تھا لہذا کچھ لوگ جانے میں قائل کر رہے تھے طرح طرح کے عذر و تراشے جا رہے تھے۔ پیچھے رہ جانے کے لئے بھانسنے بنائے جا رہے تھے اور خدا کی طرف سے آیات کے نزول کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبرؐ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ لہذا ایشام کے تاجروں کی غلط خبر پر اعتبار کر لیا اور جنگ کے ارادہ سے روانہ ہو گئے۔ تو خدا تو عالم الغیب تھا۔ خدا نے اس

جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں جتنی آیات مازل کی ہیں۔ اتنی کسی اور جنگ کے بارے میں مازل نہیں کیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے واضح طور پر اس جنگ کے لئے جانے کا ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا۔

”يا ايها الذين آمنوا مالک اذا قبل لکم انقروا فی سبیل اللہ اذا قاتلتم فی الارض ارضیتکم بالحوایة اللہ من الاخرة فما متاع الحویة الدنیا فی الاخرة الا لقلیل“
(التوبہ۔ 38)

”اے ایمان لانے والو۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جس وقت تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ راد خدا میں (جہاد کیلئے) نکلو تو تم زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابل زندگی دنیا پر راضی ہو گئے ہو۔ حالانکہ زندگی دنیا کا سرمایہ آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے

اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ

”الا تنفروا بعذبکم عذابا الہما“
(التوبہ۔ 39)

”مگر تم جہاد کے لئے نہ نکلو۔ گویا خدا نے تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس بات کا خدا کو بھی علم تھا کہ یہ خیر غلط ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً خدا کو علم تھا کہ یہ خیر صحیح ہے۔ اور خدا کو یہ بھی علم تھا کہ وہاں جنگ بھی نہیں ہوگی اور جب اس بارے میں وحی جاری تھی تو یقیناً پیغمبرؐ کو بھی بذریعہ وحی یہ علم تھا کہ یہ خیر بھی صحیح ہے اور جنگ بھی نہیں ہوگی۔

چونکہ اس جنگ کے ذریعہ مستقبل کے لئے بہت سے سبق اور بہت سی ہدایات دینی مطلوب تھیں اور اس جنگ کے ساتھ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں۔ لہذا خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو بذریعہ وحی ان حکمتوں اور مصلحتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور بعض سیرۃ نگاروں اور تفسیر کی کتابوں سے ہمیں اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ روئیوں کا حملہ

کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ اسلام کے لشکر کی روانگی کی خبر سن کر متفرق ہو گئے اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جیسا کہ منشور جاوید قرآن میں لکھا ہے۔

”دشمن از حرکت سپاہ اسلام آگاہ شدہ و از مقابلہ
بالمسکر فدا کار و ایثار گر خودداری کرد و بہ نحو متفرق
شد و انمود کرد کہ اصلاً نقشہ در کار نہ بودہ است۔“

منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 109

”جب دشمن کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام کے فداکار اور ایثارگر لشکر سے مقابلہ کا ارادہ ترک کر دیا اور کسی نہ کسی طرح وہاں سے چلتا ہوا دیرپہ ظاہر کیا جیسا کہ اس کا اس قسم کا کوئی ارادہ ہی و گرام نہیں تھا۔

بہیں بعض مورخین کو یہ سیرہ نگاروں کا یہ کہنا کہ یہ خبر غلط تھی بالکل غلط ہے اور خدا و جبرائیل و وحی و قرآن اور پیغمبر گرامی اسلام کی حیثیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور یہ تو بین پیغمبر کے ساتھ علم خدا پر بھی ایک طرح کا اعتراض ہے۔

لشکر اسلام کی ہیئت ترکیبی

جنگ تبوک میں شرکت کے لئے پیغمبر اکرمؐ نے ان تمام لوگوں کو دعوت دی تھی جو اس وقت تک مکہ پر چھ کر داخل اسلام ہو چکے تھے یعنی مدینہ کے انصار و مہاجرین اور تنزہ منافقین کے علاوہ اعراب باد یہ نشین حتیٰ کہ مکہ وہ طلقاء جو فتح مکہ کے موقع پر داخل اسلام ہوئے تھے اور جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو شکست کھا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر افسس رہے تھے اور ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلا رہے تھے۔ بلائے گئے تھے اور اس طرح آنحضرتؐ کے زیرِ کمان میں ہزار کا لشکر جمع ہو گیا تھا جو آنحضرتؐ کے زمانہ کی تمام اسلامی جنگوں کے مقابلہ میں سب سے بڑا لشکر تھا۔

لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آنحضرت کے لشکر میں ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں دنیا کے طلبکار بھی ہو سکتے ہیں آخرت کے خواستگار بھی ہو سکتے ہیں۔ مال غنیمت کے شیدائی بھی ہو سکتے ہیں لیکن منافقین میں سے کوئی اس لشکر میں نہ گیا وہ حیلے بہانے کر کے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہے سو وہ تو پہلے یہ بیان اس طرح آیا ہے۔

”انما يستافذك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ولو اراده الخراج لا عدوا له عدا، والكن كره الله انبعالهم فنبطهم وقليل اعداوا مع القاعدین۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا عبالا ولا اوضعوا خلكم يهونكم الفتنة۔ وفيكم ساعون لهم والله عليم بالظلمين“ (التوبہ 45 تا 47)

ان آیات کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالتا نے اس طرح کیا ہے

”رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور شک میں پڑتے ہیں دل ان کے سو وہ اپنے شک میں ہی جھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ چاہتے تھتے تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا۔ لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا۔ سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ اگر نکلے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لئے مگر شرابی۔ اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے والوں کی تلاش میں۔ اور تم میں بعضے جاسوس ہیں ان کے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔

اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں اس کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

ف۔ 2۔ ان کا ارادہ ہی گھر سے نکلنے کا نہیں۔ ورنہ اس کا کچھ تو سامان کرتے، حکم جہاد سنتے ہی جھوٹے عذر نہ لے دوڑتے۔ واقعہ یہ ہے خدا نے ان کی شرکت کو پسند ہی نہ کیا۔ یہ جاتے تو وہاں فتنے اٹھاتے۔ نہ جانے کی صورت انہیں پہنچ جائیگا کہ مومنین کو خدا کے فضل سے

ایک تنگے کے برابر ان کی پروا نہیں۔ اسی لئے خدا نے مشغوف مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیا اس طرح کہ روکنے کا وبال انہی کے سر پر ہے۔ گویا ان کے گلوچا سہدا یا گیا کہ جاؤ عورتوں، بچوں اور پانچ آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر بیٹھ رہو۔ اور غمخیز علیہ السلام نے ان کے اعذار کا ذہب کے جواب میں جو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دیدی۔ یہ بھی ایک طرح خدا ہی کا فرما دیتا ہے۔ اس لئے گھوٹا کی قید بھی ضروری نہیں۔

ف۔ 3۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ تھکتے تو اپنے جین و مامردی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں بھی پست کر دیتے اور آپس میں لگا بھا کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اور جھوٹی افواہیں اڑا کر انھیں دشمنوں سے محبت زدہ کرنا چاہتے غرض ان کے وجود سے بھلائی میں تو کوئی اضافہ نہ ہوتا ہاں برائی بڑھ جاتی۔ اور فتنہ انگیزی کا زور ہوتا۔ ان ہی وجوہ سے خدا نے ان کو جانے کی توفیق نہیں بخشی۔

ف۔ 4۔ یعنی اب بھی ان کے جاسوس۔ یا بعض ایسے سادہ لوح افراد تم میں موجود ہیں جو ان کی بات سننے اور تھوڑا بہت متاثر ہوتے (ابن کثیر) کو یہاں فتنہ و فساد پیدا نہیں کر سکتے جو ان کے شریروں کی وجہ سے ہو سکتا تھا۔ بلکہ ایک حیثیت سے ایسے جو آپس کا مراد جانا مفید ہے کہ وہ پچھتم خود مسلمانوں کی اولوالعزمی، بے جگری وغیرہ دیکھ کر ان سے نقل کریں گے اور ان کے دلوں پر بھی مسلمانوں کی محبت طاری ہوگی۔ تفسیر عثمانی ص 251

قرآن کریم کی ان آیات سے ثابت ہوا کہ جنگ جہوک کے لئے جانے والے لشکر میں ہر طرح کا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن منافقین میں سے کوئی نہیں تھا۔ بلکہ خدا اس بات کو مفید قرار دے کر کہہ رہا ہے کہ اچھا بواہ نہ گئے ورنہ کوئی نہ کوئی شرابی ہی پیدا کرتے کیونکہ اس لشکر میں ایسے سادہ لوح اور کچے ایمان والے بھی تھے جو ان کی بات مان لیتے۔ اور جب منافقین میں سے خدا و قرآن کی تصدیق کے مطابق کوئی نہیں گیا تو اس جنگ میں کسی منافق کو کسی واقعے میں ملوث کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں میں سے کسی کے فعل کو کسی

مناحق کی طرف نسبت دینا غلط ہو گا سوائے اس صورت کے کہ آخرت کے طلبگاروں کے سوا
باقی سب کو منافقین سمجھ لیا جائے۔

یہ جنگ مستقبل کے لئے منارہ ہدایت ہے۔

خدا اور اس کے رسول نے اس ناکرد جنگ کے اندر روانگی سے لے کر واپسی
تک بل اسلام کے لئے بہت سے سبق اور ہدایت درنمائیں کے کئی اصول تعلیم کئے ہیں۔
پہلا سبق یہ ہے کہ مملکت اسلامی کے دفاع کی طرف سے ہرگز ہرگز غافل نہیں
رہنا چاہیے۔ اور اس کے لئے پوری طرح سے تیاری کر کے اور ظاہری طور پر اتفاق کرنے
والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔

دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے اور جارحیت، ملک گیری اور
کشور کشائی کے لئے لشکر کشی کے سخت خلاف ہے۔ کیونکہ یہ دنیاوی بادشاہوں اور تاجداروں
کا طریقہ ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ کی تیاری کی اطلاع ملے تو
اس کے دفاع کی تیاری ضرور کرو۔ لیکن اگر دشمن اس بات کا اظہار کرے کہ اس کا جنگ
کرنے کا کوئی ارادہ یا پروگرام نہیں ہے تو اس پر خواہ مخواہ جنگ مسلط کر کے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔
پیغمبر اکرمؐ نے روم کی سرحد تک جانے کے بعد واپسی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے
بعد جن مسلمانوں نے وسعت سلطنت اور کشور کشائی کے لئے لشکر کشیاں کیں ان کا اسلام
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسلام
ایک ایسا صلح پسند دین ہے جو صلح کے لئے آخری حد تک بھی جانے کے لئے تیار ہے۔
تیسرا سبق یہ ہے کہ جب سربراہ مملکت اور سپہ سالار لشکر دار السلطنت سے کہیں
باہر جا رہا ہو تو دار السلطنت کو کسی کی نگرانی اور انتظام میں دے کر جانا چاہیے۔

غیر اکرم نے ہر دفعہ یہ سبق بڑی پابندی کے ساتھ دیا اور جب بھی کبھی آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے کسی نہ کسی کو ضرور مدینہ کا منتظم و نگران بنانا کر گئے۔

اسی لئے بعض محدثین یورپ و لگاؤں کو اس بات پر تعجب اور سخت حیرانی ہوئی کہ آنحضرت صلعم جن کی سیرت مبارکہ میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ جب بھی آپ مدینہ سے کہیں باہر جاتے تھے تو مدینہ میں ضرور کسی کو نگران اور منتظم مقرر کر کے جاتے تھے۔ لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی جگہ کسی کو اسلامی سلطنت کا نگران و منتظم مقرر کر کے کیوں نہ گئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفاء مقصد اول میں لکھتے ہیں کہ:

”ہر کہ فن مغازی راقع نمودہ باشد البتہ می داند کہ آنحضرت مرگاہ ہر آنے غزوہ از مدینہ شریفہ سفر می فرمودند شخصے را حاکم مدینہ می نمود۔ امر مسلمین را گماھے مہمل نہ گذاشتند۔ پس چون کوس رحلت از دنیا نخواستند و غیبت کبری پیش آمد آن سیرت مرضیہ خود را چرا مرعات نہ فرمایند۔“ ازالۃ الخفاء مقصد اول ص 273

یعنی جس نے بھی غزوات وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ آنحضرت جب بھی کبھی کسی غزوہ پر مدینہ شریفہ سے تشریف لے جاتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے جاتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے امور کو کبھی بھی مہمل نہیں چھوڑا۔ پس جب آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا اور غیبت کبری پیش آئی تو حضور نے اپنی اس سیرت مرضیہ کی رعایت کیوں نہ فرمائی؟

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں

”یحکممت ابن حکیم دانا و رافت ابن سفیق مہربان

مناسبت دارد کہ تدبیر اصلاح عالم نہ کردہ و امت خود را زیر
نسق خلیفہ نہ سپردہ از عالم و گزرد " ازالہ النحاء مقصد اول ص 273
یعنی کہاں اس حکیم دانا کی حکمت اور ایسے شفیق مہربان کی شفقت و مہربانی سے یہ
بات مناسبت رکھتی ہے کہ عالم کی اصلاح کی تدبیر کئے بغیر اور اپنی امت کو کسی خلیفہ کے سپرد
کئے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ یقیناً پیغمبر اس دنیا سے اپنا جانشین مقرر کئے بغیر نہیں سدھارے۔
اور یہ صرف پیغمبر کے بعد برسر اقتدار آنے والوں کا غلط پودہ پیکند ہے کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا
جانشین نہیں بنایا۔ تاکہ آنے والی تسلیس یہ نہ کہ سکنیں کہ جب پیغمبر اپنے جانشین کا اعلان
کر گئے تھے تو دوسروں نے اقتدار پر قبضہ کیوں کیا۔ یہ لوگ اس جموں نے پودہ پیکند دے
جہاں اپنے برسر اقتدار آنے کو اعتراض سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں صریحاً پیغمبر
کو جھٹلاتے بھی ہیں۔

بہر حال پیغمبر جب بھی مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنا
قائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ چنانچہ اس آخری جنگ کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو
اپنا قائم مقام بنا کر گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جب بھی کسی کو مدینہ کا نگران بنا کر گئے
وہ محض وقتی طور پر نگران ہوتا تھا۔ مگر اس آخری موقع پر جب حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا
کر گئے تو ان کے بارے میں یہ انکشاف کر گئے کہ علی پیغمبر کے صرف وقتی طور پر قائم مقام
نہیں ہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے نائب حضرت ہارون کی طرح آپ کے جانشین و خلیفہ بھی
ہیں۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ آنحضرت نے حضرت علی سے فرمایا کہ:

"اما ترضی ان تکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی"

(صحیح بخاری جلد 3 ص 54)

"یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو

بارون کو موسیٰ سے بھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

اس موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؓ کو مثل بارون قرار دے کر یہ ظاہر کر دیا کہ جس طرح حضرت بارونؓ حضرت موسیٰؑ کے وزیر و خلیفہ تھے اسی طرح علیؓ میرے وزیر اور خلیفہ ہیں اور ان تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر بارونؓ فائز تھے اور چونکہ بارونؓ نبی بھی تھے اس لئے لا نبی بعدی کہہ کر صرف نبوت کا استثناء کیا ہے اور لفظ بعدی کہہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت علیؓ کی حضرت بارونؓ والی منزلت میری زندگی کے بعد کے لئے بھی ہوگی۔ کیونکہ اگر یہ ثابت وقتی ہوتی تو لا نبی بعدی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے طرفدار حدیث منزلت کے بارے میں آج چاہے کچھ کہتے رہیں مگر جو لوگ پیغمبرؐ کے بعد اقتدار پر نظر میں جمائے ہوئے تھے وہ پیغمبرؐ کی اس بات کا بخوبی مطلب سمجھ گئے تھے 9۔ ھ میں جبکہ سالم جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور لوگ فوج و رفوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور منافقین اس لشکر میں ساتھ گئے ہی نہیں تھے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جنگ ہو کہ سے واپسی کا عقبہ کا واقعہ پیش آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا بیان آگے آتا ہے۔ جو تھا سبق یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہو کہ سے واپسی پر پیغمبر اکرمؐ کے قتل کا پروگرام کس نے بنایا؟ اور کیوں بنایا؟ اور وہ عقبہ کا مشہور واقعہ ہے جو اس طور پر ہے کہ

”انحضرتؐ نے ہو کہ سے واپسی پر رات کے وقت وادی ”مشفق“ گھائی (عقبہ) کے راستہ سے طے کرنے کا پروگرام بنایا تو انحضرتؐ کی طرف سے یہ اعلان کرایا گیا کہ کوئی شخص اس گھائی پر سے نہ گزرے جب تک رسول اللہؐ کی سواری نہ گزر جائے۔ مگر کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ انحضرتؐ کی سواری کو بھڑکا کر آپؐ کو درد میں گرا دیا جائے چنانچہ جب پیغمبرؐ رات پر سوار خلیفہ بن یمانؓ مہار تھا مے ہوئے اور عمارؓ یا سر پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ بجلی کی چمک میں بارہ سوار دکھائی دیئے۔ جو چہروں پر

نقاب ڈالے گھائی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ حذیفہ نے آنحضرتؐ کو ادھر متوجہ کیا آپؐ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور ان کے کانٹوں کو مار پیٹ کر انہیں بھاگایا۔ آنحضرتؐ نے حذیفہ سے فرمایا کہ تم نے پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے حذیفہ نے عرض کیا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ پیغمبرؐ نے انہیں ایک ایک کا نام بتلایا اور ان کی نیت سے حذیفہ کو آگاہ کیا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرے سادھت کو بھڑکا کر مجھے درود میں گرا دیں۔ لیکن خدا نے مجھے ان کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اور میں تجھے ان کے کام بتلائے دیتا ہوں مگر تم ان کے کاموں کو پوشیدہ رکھنا۔

منثور جلد ۱ قرآن کے منصف لکھتے ہیں کہ

”یا مہذاں اسید بن حضیر حضور پیامبر رسید و گفت حرکت در دل صحرا بہ مراتب آسان تر از ہمو دن عقبہ بود شما چرا آن میسر را ہرگز بدی۔ پیامبر سرگشت شب گزشتہ را یاد آور شد۔ و او درخواست کرد کہ پیامبر آن معرفی کنند تا ہمگان بہ وسیلہ افراد قبیلہ خود اعدام گردند، پیامبر فرمود: این کار مصلحت نیست و من دوست ندارم کہ مردم بگویند وقتی محمد قدرت پیدا کرد ہاراں خود را کشت

منثور جلد ۱ قرآن جلد ۴ ص 120

بحوالہ تاریخ بغداد جلد ۱ ص 161

اسد الغابہ جلد ۱ ص 391

الاستیعاب جلد ۱ ص 277

”صبح کے وقت اسید بن حضیر پیغمبرؐ کے پاس آئے اور کہا کہ صحرا کے درمیان سے چلنا گھائی کے راستے سفر کرنے سے بہت آسان تھا۔ آپؐ نے اس راستہ کو کیوں اختیار فرمایا؟ پیغمبرؐ نے انہیں گزشتہ رات کی واردات سنائی تو انہوں نے پیغمبرؐ سے درخواست کی کہ آپؐ

ان کے امام بتلائے تاکہ ان کے اپنے اپنے قبیلہ والے ان کو قتل کر ڈالیں، پیغمبرؐ نے فرمایا اس میں مصلحت نہیں ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ جس وقت محمدؐ کو قہر و طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے اصحاب کو قتل کر ڈالا۔

جن جن تاریخوں اور سیرۃ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ان سب نے یہی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے حذیفہ بن الیمان کو ان کے امام بتلا دیئے تھے اور انہیں یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ ان کے امام کسی کو نہیں بتلائیں گے۔ ان کے اماموں کو نہ بتلانے میں کیا مصلحت تھی؟ یہ بات خود پیغمبر اکرم ہی بہتر جانتے تھے۔ لیکن اچھی طرح غور کرنے سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ان کا امام ظاہر کر دینے سے اسلام کو کچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو گا یا خود حذیفہ کے لئے یہ بات نقصان کا باعث ہوگی۔ جو اس بات سے ثابت ہے کہ حذیفہ نے بعض لوگوں کے ہمارے چہنے اور اجتہادی اصرار کے باوجود اپنی زندگی میں ان کے امام نہیں بتلائے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان کو وہ امام بتلا دیئے جو سیرۃ کی بعض کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم بھی مصلحتاً یہاں پر نقل نہیں کرتے۔ لیکن اتنا جان لیا کافی ہے کہ اس جنگ میں خدا کے قول کے مطابق جو قرآن میں محفوظ ہے کوئی منافق اس جنگ میں نہیں گیا تھا اور تاریخ ”روضة الاحباب“ میں یہ لکھا ہے کہ وہاں کلمہ صحابہ تھے“ چودہ سارے میں 37 بحوالہ تاریخ روضة الاحباب

پانچواں سبق یہ ہے کہ 8ھ میں جنگ موتہ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر طیار خود پیغمبر اکرم کے عم زاد تھے لہذا آپ خود بھی قصاص کے لئے ان پر لشکر کشی کر سکتے تھے۔ لشکر بھی کافی تھا ابھی صرف ایک سال ہی گزرا تھا۔

لیکن پیغمبرؐ نے زید بن حارثہ یا جعفر ابن ابی طالب یا عبداللہ بن رواحہ کے قصاص کے لئے اس وقت قطعی طور پر لشکر کشی نہ کی لیکن جنگ موتہ کے 10 سال بعد 10ھ

میں اپنی موت کے وقت آپ زید بن حارثہ کے قصاص کے لئے جیش اسامہ کی روانگی کا سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ پیغمبر نے اس قصاص کو اپنی موت کے وقت تک کیوں موخر کیا؟ اس بات سے بھی ہدایت کے کئی چشمے پھوٹتے ہیں۔ جو صرف غور کرنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں اور ان واقعات میں ہدایت کا نور اس لئے ہے کہ یہ سب واقعات عام نوعیت سے واقع نہیں ہوئے۔ بلکہ سب کے سب وحی الہام کے ماتحت انجام پائے تھے۔

چھٹا سبق یہ ہے کہ پیغمبرؐ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنْ بُهْوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی“ (النجم) کے مطابق وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے خواہ وہ وحی قرآنی ہو یا دوحی 7 گاد بخش اور اطلاع غیب سے متعلق ہو۔ جیسا کہ اس جگہ سے واپسی پر ایک واقعہ سے ثابت ہے۔ منشور جادید قرآن میں یہ واقعہ ”تکذیب نبوت پیامبر“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ یہاں پر نقل کرتے ہیں جو اس طرح ہے کہ:

”راستے میں رسول اکرمؐ کا اونٹ گم ہو گیا اصحاب پیغمبرؐ نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا منافقین نے اونٹ کے گم ہونے کو تکذیب نبوت کا بہانہ بنالیا۔ اور کہنے لگے۔ محمدؐ خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور خدا کے حکم سے تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا اونٹ کہاں ہے۔ جب پیغمبرؐ کو اس بات کا علم ہوا تو آپؐ نے فرمایا:

”خدا کی قسم خدا نے جو کچھ مجھے تعلیم کیا ہے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا اونٹ فلاں درو میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ الجھ گئی ہے اور اس کے چلنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اٹھو اور جا کر اسے دو ہاں سے لے آؤ۔“

منشور جادید قرآن فاسی جلد 4 ص 118

مورخ شہیرا بن خلدون نے اس واقعہ کو ”منافقین کے اعتراضات“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

”7 گے پڑھے تو اثناعراد میں آپؐ کا اونٹ گم ہو گیا منافقین کی بن آئی۔ آپس میں

کہنے لگے کہ محمد تو یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو آسمان سے خبریں ملا کرتی ہیں ہم آسمانی حالات کو جانتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اپنے ماذ کا حال نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا۔ بخدا میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے سکھا دیا ہے اور اب میں بہالہام الہی کہتا ہوں کہ ماذ فلاں مقام پر ہے مہاراس کی ایک درخت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک صحابی کو بھیج کر ماذ منکولایا۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول ص 177

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس جگہ میں مکہ کے نازک گھم پڑا کر مسلمان ہونے والے بھی تھے۔ عنکم من یرید اللہ دنیا کے طالب بھی تھے۔ سال غیمت کے لالچ میں اسلام قبول کرنے والے بھی تھے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ منافقین مدینہ میں نہیں تھے

دعوت مباہلہ اور نزول آیت تطہیر

فتح مکہ کے بعد آنحضرت نے ان قبائل کو جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ دعوت اسلام کے سلسلہ میں بیانات بھیجے۔ ان خطوط میں سے ایک خط انصارائے نجران کے کام بھی تھا اور انہیں اسلام قبول کرنے یا جزیہ دے کر مملکت اسلامی کی رعایا بننے کی دعوت دی تھی۔

بعض میرۃ نگاروں نے غلطی سے یہ لکھ دیا ہے کہ 10ھ کا واقعہ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ مکہ 8ھ میں فتح ہوا۔ جس کے بعد تقریباً تمام متحارب گروہ سرنگوں ہو گئے۔ تو پیغمبر نے ان قبائل کو جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ دعوت اسلام دی تھی۔ لہذا نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد 9ھ کے آثار میں ماہ ذوالحجہ کی 22 تاریخ کو حالات معلوم کرنے کے لئے مدینہ میں وارد ہوئے۔

بہر حال واقعہ مباہلہ ایسے مسلمات تاریخیہ میں سے ہے جس سے کسی بھی مورخ، محدث، مفسر، میرت نگار نے انکار نہیں کیا۔ اور یہ ان واقعات خصوصہ میں سے ہے جس

کے مقابلہ میں کوئی اور واقعہ بھی نہ گھڑا جاسکا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے تعصب نے اسے مطلوب کر لیا تو اس نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو نہ لکھا۔ یا اس واقعہ کے خصوصیات سے صرف نظر کیا۔ یہ واقعہ مختصر طور پر اس طرح ہے۔

عیسائی حضرات حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ آنحضرتؐ نے قرآن مجید کی اس آیت سے انہیں جواب دیا ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقة من تراب ثم قال له کن فیکون“ (آل عمران)

اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم۔ اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔

مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کا تو فقط باپ نہ تھا اور آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی پھر انھیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے۔

ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ تحسینوں اور کج بختیوں پر اتر آئے جب وہ وہیل و حجت سے کائل ہوتے نظر نہ آئے تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی۔

”لَمَنْ حَاجَكَ لِيَهْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“ (آل عمران)

جب تمہارے پاس علم آچکا۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھٹ کریں تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں۔ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو۔ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو۔ پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔

اس آیت کے نزول کے بعد اگلا دن 24 ذی الحجہ 9ھ میلہ کے لئے مقرر ہوا۔ لہذا اگلے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰؑ، فاطمہ زہراؑ، حسن

مجھے۔ اور حسینؑ کو مہبلہ میں شرکت کے لئے طلب فرمایا۔

صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:

”لما انزلت هذه الآية ندع ابناءنا و ابناءكم دعا رسول الله علياً و

فاطمه، و حسناً و حسيناً. فقال اللهم هؤلاء اهلي“

سیرۃ امیر المومنین ص 316

بحوالہ صحیح مسلم جلد 2 ص 281

جب آیہ مہبلہ نزع ابناءنا و ابناءکم نازل ہوا تو رسول اللہ نے علی و فاطمہ و حسن و

حسینؑ کو طلب کیا اور کہا اے میرے خاندانی میرے اہل بیت ہیں۔

اور حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو کئی طریقوں سے بیان کیا ہے۔ حضرت

ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

عن ام سلمه قالت في بيتي نزلت انما يريد الله ليهذب عنكم

الرجس اهل البيت قالت فارسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى

علي و فاطمه و الحسن و الحسين، فقال هؤلاء اهل بيتي -

ابلاغ المسكين جلد 1 ص 497

بحوالہ مستدرک علی اثنین جز 3 ص 146

ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ آیہ تطہیر میرے گھر میں

نازل ہوئی تھی اس وقت جناب رسول خدا نے علی و فاطمہ و حسن و حسینؑ کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ

تم میرے اہل بیت۔

مذکار صحابیات کا مصنف اس حدیث کو اس طرح سے نقل کرتا ہے۔ ایک دن نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہؓ کے گھر تھے کہ آیہ تطہیر ”انما يريد الله ليهذب

عنكم الرجس اهل البيت“ کا نزول ہوا۔ حضور نے حضرت فاطمہ الزہراءؑ حضرت علی

کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا ان پر اپنا مکمل ذوال دیا۔ اور فرمایا
بارالہا۔ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت
میں سے ہوں۔ فرمایا: تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ تذکار صحابیات ص 79

ان تینوں مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے مہلبہ کے وقت جانے
کے لئے علی کو فاطمہ کو حسن کو اور حسین کو بلایا اور وہ پیغمبر اکرمؐ کی زوجہ محترمہ ام المومنین
حضرت ام سلمہ کی باری کا دن تھا اور پیغمبرؐ ان کے گھر میں قیام پذیر تھے جیسا کہ جمع بین
الصباح السہ میں رزین بن معاویہ اندلسی نے بخاری و مسلم و موطا و سنن ابی داؤد و نسائی سے
نقل کیا ہے۔

”عن ام سلمہ قالت ان هذه الآية نزلت في بيتي و انا جالسة
عند الباب فقلت يا رسول الله الست من اهل البيت فقال انك علي خبير
انك من ازواج رسول الله و قالت في البيت رسول الله و علي و فاطمہ و
حسن و حسين فجعلهم بكساء قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم
الرجس و طهرهم تطهيراً“۔ ابلاغ المذہب جلد 1 ص 500

بحوالہ جمع بین الصباح السہ رزین بن معاویہ اندلسی
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آیہ تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی تھی میں گھر کے
دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی پس میں نے عرض کی۔ اے رسول خدا۔ کیا میں اہل بیت
میں نہیں ہوں جناب رسول خدا نے جواب دیا کہ تیری عاقبت بخیر ہے تو ایک نیک بی بی ہے
اور ازواج رسول میں سے ہے۔

اس وقت اس گھر میں فقط رسول خدا و علی و فاطمہ و حسن و حسین تھے۔ آنحضرت
نے ان کو اپنی عبا کے نیچے لے لیا اور عرض کی کہ اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے
رجس کو دور رکھا اور ان کو اتنا پا کد کھ جتنا پا کد کھنے کا حق ہے۔

چونکہ عنبر اکرمؐ نے ان کو چادر یعنی کساء کے نیچے لیا ہوا تھا لہذا یہ حدیث کساء
کمام سے مشہور ہے۔

علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب منهاج السنۃ میں لکھتے ہیں:

”اما حدیث الکساء فهو صحيح رواه احمد و الترمذی من حدیث
و رواه مسلم فی صحیحہ من حدیث عائشہ“ (ابلاغ الحسین جلد 1 ص 500)
بحوالہ منهاج السنۃ الجزء الثالث ص 4

حدیث کساء بالکل صحیح ہے اس کو احمد بن حنبل نے اور ترمذی نے ام سلمہ سے
روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ سے اس کو روایت کیا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم جس طرح حجرہ سے باہر نکلے مورخین و محدثین نے
اسے بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ محدث شیرازی آنحضرت کے مہابہ کے لئے باہر آنے کا نقشہ
اس طرح کھینچتے ہیں کہ

”حال آنکہ حضرت از حجرہ شریف بیرون آمد ہوا و
حسین ابن علی رادر زیر بغل و دست حسن را بدست خویش
گرفته فاطمہ و علی از عقب آن سرور بودند“

ابلاغ الحسین جلد 1 ص 209

بحوالہ روضۃ الاحباب ص 523

آنحضرت حجرہ شریف سے اس حالت میں باہر نکلے کہ حسین ابن علی کو گود میں
اٹھائے ہوئے تھے۔ حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فاطمہ اور علی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔
اور علامہ رحمتی اپنی تفسیر کشاف میں واقعات میلہ کے لکھنے کے بعد حضرت
عائشہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ

و عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خرج و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخله ثم الحسن
ثم فاطمه ثم علي ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
..... وفيه دليل لا شيء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء
عليهم السلام“
ابلاغ الميسر جلد 1 ص 210

بحوالہ تفسیر کشاف الجزء الاول ص 307

جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ مہابہ کے لئے اس طرح نکلے کہ آپؐ کالی
رواؤڑھے ہوئے تھے۔ حسن آئے انہیں اپنی ردا کے اندر کر لیا۔ پھر فاطمہؑ پھر علیؑ آئے اور ان
کو بھی اپنی ردا کے اندر داخل کر لیا۔ پھر آئیہ تطہیر تلاوت فرمائی کہ یہ اہل بیت ہیں جن سے
رجس دور کیا گیا ہے اور جن کو پاکہ صاف کیا گیا ہے۔

اس میں اصحاب کساء کے لئے نہایت قوی دلیل ان کی فضیلت کی ہے۔ حضرت
عائشہ سے مذکورہ روایت صحیح مسلم میں بھی کتاب فضائل اصحابہ الجزء السابع ص 130 پر
روایت ہوئی ہے اور ریاض المحضرہ میں بھی روایت حضرت ام سلمہؓ سے اس طرح مروی ہے۔
”و عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم جليل على الحسن
والحسين و علي و فاطمه كساء و قال اللهم هؤلاء اهل بيتي و خاصتي
اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا“۔ أخرجه الترمذی و قال حسن
صحيح“
ابلاغ الميسر جلد 1 ص 496

بحوالہ ریاض المحضرہ ج 2 باب 4 فصل 6 ص 188

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے حسن و حسین و علی و فاطمہؑ پر
ایک چادر ڈالی اور فرمایا اے خدا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں ان سے رجس کو دور رکھو اور ان
کو پاک کر جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کو ترمذی نے بمعہ اسناد کے نقل کیا ہے۔ اور
کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔

اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مناقج البحان میں اعمال روز میلہ میں اس طرح لکھا ہے۔

(روز یست و چہارم) ”یمنایر اشہر روز پسند کہ مباہلہ کرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ یا نصارانیہ نجران و پیش آنکہ خواست مباہلہ کند عبا بردوش مبارک گرفت و حضرت امیر المؤمنین و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام را داخل در زیر عبا نمود و گفت پروردگار ابر پیغمبر را اہل بیت بودہ است کہ مخصوص ترین خلق بودہ اند یا خداوند اینہا اہل بیت من اند پس از ایشان ہر طرف کن شک و گناہ را و پاک کن ایشان را پاک کرد لی پس جبرائیل نازل شد و آیہ تطہیر در شان ایشان اور دیس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آن چہار یزر گوار را بیرون برد از درانیہ مباہلہ جوں نگاہ نصاری ہر ایشان افتاد و حقیقت آنحضرت و آثار نزول عذاب مشاہدہ کردند جرأت مباہلہ نہ نمودند و استعداء مصالحو قبول جزیہ نمودند“ مناقج البحان فارسی شیخ عباس قمی ص 284

شیخ عباس قمی کی مذکورہ عباس کا ترجمہ جتہ الاسلام سرکار علامہ السید ریاض حسین محفی پرنسپل جامعہ الہنظر نے اس طرح کیا ہے۔

”مشہور روایت کے مطابق 24 ذوالحجہ عید مباہلہ کا دن ہے کہ اس روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نصارائے نجران سے میلہ کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی عبا اور جی پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن و حسین علیہما السلام کو اپنی عبا میں لے لیا تب فرمایا کہ یا اللہ ہر نبی کے کھانے بیعت ہوتے ہیں۔ اور میرے اہل بیت یہ ہیں۔ پس ان سے ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائی کو دور رکھو اور ان کو اس طرح پاک رکھو جو پاک رکھنے کا حق ہے اس وقت جبرائیل امین آیہ تطہیر کے کرنازل ہوئے اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مہبلہ کے لئے نکلے۔ نصاریٰ نے ان کے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا اور علامات عذاب کا مشاہدہ کیا تو مہبلہ سے دست کش ہو کر مصالحت کر لی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ (مفتاح البیان مترجم علامہ حافظ ربیع حسین فحفی ص 553)

بہر حال آیہ تطہیر کے کرنازل ہونے کے بعد وہ غیر تو پورے اطمینان قلب کے ساتھ میدان مہبلہ میں تشریف لے گئے لیکن علامہ زبیری لکھتے ہیں نصاریٰ کی نظر جب ان پاک اور مہصوم چہروں پر پڑی تو ان پر ایک رعب طاری ہو گیا اور وہ ان مہصوم ہستیوں کو دیکھ کر لرز اٹھے اور ان کے سردار ابو حارث نے کہا:

”یا معاشر النصارى انى لارى وجوها لى شاء الله ان يزيل جعلاً

من مكانه لازال بهما فلا تباهلوا فتهلكوا“ سيرة امير المومنين ص 317

بحوالہ تفسیر کشاف پارہ 3

اے گروہ نصاریٰ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے سر کا دے تو وہ ان تیزیوں کی خاطر سر کا دے گا ان سے مہبلہ نہ کرنا ورنہ تباہ و ہلاک ہو جاؤ گے۔

بہر حال نصاریٰ نے مہبلہ نہ کیا وہ مہبلہ سے دستبردار ہو گئے اور انھوں نے جزیہ و جاقبل کر کے مصالحت کر لی۔

پیغمبرؐ کا نو ماہ تک حضرت علیؑ کے دروازہ

پر یا اہل البیت کہہ کر سلام کرنا

تفسیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نو ماہ تک ہر روز کئی کے دروازے پر آ کر ”یا اہل البیت“ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ تفسیر درمنثور کی عبارت اس طور پر ہے:-

قال شہدنا رسول اللہ تسعة اشهر یا فی کل یوم یا ابی علی بن ابی طالب عند وقت کل صلوٰۃ فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت انما یرید اللہ لہذہب . الایہ . الصلوٰۃ احکم اللہ کل یوم خمس مرات ”

ابلاغ الحبیب جلد 1 ص 502

بحوالہ تفسیر درمنثور آئینہ کور

ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جناب رسول خداؐ روزانہ نو مہینے ہر ایک نماز کے وقت تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اہل بیت رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر آیہ تطہیر تلاوت فرمایا کرتے۔ پھر فرماتے:

الصلوٰۃ حکم اللہ۔ روزانہ پانچ وقت ہر نماز کے وقت پر آنحضرتؐ ایسا کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نو مہینے تک روزانہ پانچ وقت ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل بیت“ کہہ کر امت کو دہلاتے رہے۔ بتلاتے رہے اور پکار پکار کر کہتے رہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی غیلا کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

حجۃ الوداع

6۔ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ عمرہ کے ارادہ سے نکلے مگر قریش سدا راہ

ہوئے پورا آپ حدیبیہ سے واپس چلے آئے۔ اور مکہ پہنچ کر عمرہ بجا نہ لاسکے۔

7۔ ھ میں صلح حدیبیہ کے مطابق پھر عمرہ کے لئے تشریف لے گئے۔ مگر قریش

سے معاہدہ کی بناء پر تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرسکے۔

8۔ ھ میں مکہ فتح ہوا اور بتوں سے خانہ کعبہ کی تطہیر عمل میں آئی۔

9۔ ھ میں حضرت علیؑ کو سورہ بقرہ کی آیتیں دے کر رسوم حج کو شرک کی

آلودگیوں سے پاک کرنے کے لئے بھیجا۔ انھوں نے مشرکین سے بیزارى و لاتعلقى کا

اعلان کر کے انھیں حرم کعبہ میں آئندہ قدم رکھنے سے منع کر دیا۔

خانہ کعبہ کی تطہیر اور مشرکین کی کعبہ میں آمد کو روکنے کے بعد 10۔ ھ میں حکم الہی

نازل ہوا۔

" اذن لى الناس بالحج بائوک و جالا و على کل ضامر من کل

لج عمیق ، لیشهدوا منافع لهم "

لوگوں میں حج کے لئے اعلان کر دو (کہ وہ) تمہارے پاس دور دراز کی راہوں

سے پیادہ اور سفر سے تھکی ماندی سوار یوں پر چڑھ کر آئیں تاکہ وہ (دین و دنیا کے) فائدے

حاصل کریں۔

پیغمبر اکرمؐ کی آواز پر ہر سمت سے مسلمان کثیر تعداد میں مدینہ پہنچ گئے۔ تاکہ

پیغمبرؐ کے ساتھ مدینہ سے نکلیں۔

اس سفر میں پیغمبرؐ کے ساتھ حاجیوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تک نکلی ہے۔

حتیٰ کہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ اور تمام ازواج رسولؐ صلعم بھی اس سفر میں آپؐ کے ساتھ تھیں۔

جب ظہر کے وقت وادی ذوالحلیہ میں پہنچے تو غسل احرام کے بعد احرام باندھا

صحابہؓ نے بھی احرام باندھ لئے اور سب نے مل کر تلبیہ کہا تو لیلۃ اللہم لیلۃ کی آوازوں

سے دشت و صحرا کو بج اٹھے۔

4 ذی الحجہ کو غمخیز مکہ میں وارد ہوئے اور آٹھ ذی الحجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ نے حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول دیئے تھو وہ احرام حج باندھ لیں۔

غومخیز اکرم پہلے سے احرام باندھے ہوئے تھے اور حضرت علیؓ بھی آپ کے

حسب ہدایت حالت احرام پر باقی تھے

جب سب احرام باندھ چکے تو مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور منیٰ میں تشریف

لے آئے اور دوسرے دن صبح کے بعد منیٰ سے عرفات کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر

نمرہ میں خیمہ زن ہوئے۔

میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی غروب آفتاب تک وقوف

فرمایا اور وہ مشہور معروف خطبہ دیا جو تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔

بعد غروب آفتاب وہاں سے چل کر مشعر الحرام میں تشریف فرما ہوئے اور مغرب

و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ مشعر الحرام میں رات گزارنے کے بعد روزِ عید صبح کے وقت

منیٰ میں آئے اور حرد عقبی پر رہی کرنے کے بعد قربانی دی۔ قربانی سے فارغ ہو کر سر منڈوا دیا

اور احرام کھول دیا۔ اور اسی دن مکہ معظمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مردہ کی سعی

بجالائے اور پھر منیٰ میں واپس آ گئے۔ جہاں 13 ذوالحجہ 10ھ تک قیام فرمایا اور رہی

جہرات کا فریضہ ادا کر کے حج سے فارغ ہو گئے۔

افشائے راز و تظاہر ازواج اور تشبیہ کی وجہ

علامہ شبلی نے جس طرح سے واقعہ ایلا و تحریم اور افشائے راز کو آپس میں گڈمڈ کیا

ہے اس کا بیان ہم سابق میں کر چکے ہیں کہ طلاق و ترجی و تحبیر کے واقعات تو واقعہ ایلا کے

ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اور ان کا تعلق مال غنیمت کی کثرت کو دیکھ کر ازواج کی طرف سے

توسیع نفقہ میں تنگ طلبی سے ہے اور جب ازواج غمخیز نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا اور غمخیز

کے ساتھ اسی حالت میں رہنے پر رضامند ہو گئیں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس معاملہ میں تمام ازواج شریک تھیں۔

اور واقعہ تحریم کا تعلق بغیر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے ہے اور یہ بھی اوراق سابقہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ شبہ کے کھانے کو ترک کرنے کا واقعہ ہے جس میں نہ تو رازی کوئی بات تھی اور نہ ہی اس میں کوئی خطرہ پوشیدہ تھا۔

بس بغیر نے گھر کا سکون تباہ ہونے سے بچانے کے لئے یہ کہہ دیا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا اور ان کے اعتماد کے لئے قسم بھی اٹھائی۔

لہذا واقعہ ایسا واقعہ تحریم کا واقعہ افشائے راز کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جسے چھپانے کی سر توڑ کوشش کی گئی ہے۔

لیکن علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے یہ واضح طور پر لکھا دیا ہے کہ ”جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرزِ ادا سے آگاہی ہے یا علماءِ عرب پر عبور ہے وہ جانتے ہیں کہ ”اذ“ کے بعد ہمیشہ سے سرے سے نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت تک تو تحریم کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ یہاں سے ایک انگہات شروع ہو جاتی ہے۔ سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 102

لیکن علامہ شبلی: واقعہ افشائے راز کا جوڑ اسی واقعہ تحریم کے ساتھ ملائے ہوئے پہلے اس واقعہ میں جھوٹ بولنے اور ساریش کرنے کے بعد علامہ یحییٰ کے نظریہ کی تردید کرتے ہیں جسے ہم نے سابقہ اوراق میں نقل کیا ہے اور پھر صفائی میں اپنی دلیل دیتے ہیں جسے ہم سابقہ اوراق میں نقل کرنے کے باوجود تسلسل قائم رکھنے اور موقع کی مناسبت سے دوبارہ نقل کرتے ہیں علامہ شبلی فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک مغایر کی جو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹی بات نہ تھی۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف المزاج تھے۔ اور رائج کی ذرا سی ماکواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغایر کے پھولوں میں سے اگر

کسی قسم کی گرفتگی ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ سیرۃ النبی جلد اول صفحہ 549

حق بات کو چھپانا اور حقائق پر پردہ ڈالنا کوئی علامہ شیلی اور علامہ مٹنی بلکہ ان کے تمام ہم مشرب علماء سے دیکھے۔ مانا کہ دونوں میں یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ لطف الرحمن تھے یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ آپ رائج کی ذرا سی ماکواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے لیکن یہ بات تو ان کی دیل کے سراسر خلاف ہے جب آپ وہ شہد کھاتے تھے اس وقت آپ کی لطف الرحمن اچی اور بد بو کی ذرا سی ماکواری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ وہ شہد نہ کھاتے اور خود ہی فرما دیتے کہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا اس میں تو مغفیر کی بو آ رہی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ہستی جو رائج کے بارے میں اتنی لطف الرحمن اچ ہو اسے مغفیر کی بو کھاتے ہوئے محسوس نہ ہو اور جب روایت یہ کہتی ہے کہ ان دونوں نے پہلے سے یہ سازش کر لی تھی کہ جب پیغمبران کے یہاں آئیں تو یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے تو یہ جھوٹ کے سوا اور کیا تھا دراصل یہ بات اصل سازش کو چھپانے کے لئے گھڑی گئی ہے ورنہ انھوں نے کوئی جھوٹ نہ بولا تھا نہ یہ کہنے کی سازش کی تھی اور نہ ہی یہ کہا تھا۔ بلکہ پیغمبر کا حضرت زینبؓ کے گھر شہد کھانے کے لئے روز آ نہ جا مان کو برداشت نہ ہوا اور اس سلسلے میں عدالت کی نسبت سے پیغمبرؐ کو مٹھون کیا ہذا پیغمبر نے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی۔

اب ہم یہاں پر یہ دیکھاتے ہیں کہ اس سے آگے علامہ شیلی واقعہ تحریم کا واقعہ افشائے راز اور واقعہ مٹھانہ ازواج سے کس طرح جوڑ ملاتے ہیں علامہ شیلی لکھتے ہیں

”البتہ ازواج مطہرات کا ایسا کرنا بد ظاہر عمل اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کا اعتقاد نہیں ہے کہ ازواج مطہرات محسوم تھیں۔ یا اپنے انجام مقاصد کے لئے جائز و مائل اختیار نہیں کرتی تھیں۔ اس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے کوئی راز کی بات خفیہ سے فرمائی اور تاکید کر دی کہ کسی کو نہ کہنا۔ لیکن انھوں نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اس پر یہ آیت اتری ”واذا أسر النبی الی بعض ازواجه حلیناً فلما نبات

به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير“۔ (تحریم۔ 3)

اور جبکہ پیغمبرؐ نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے فاش کر دی اور خدا نے پیغمبرؐ کو اس کی خبر کر دی تو پیغمبرؐ نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی۔ پیغمبرؐ نے کہا مجھ کو خدا نے عظیم پیغمبرؐ نے خبر دی۔ سیرۃ النبی جلد اول ص 550

اس کے بعد پھر واقعہ افشائے راز کو واقعہ ایسا اور واقعہ تحریم کے ساتھ ملانے کے لئے فرماتے ہیں

”شکر رنجیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عائشہ و حضرت حصہ نے باہم مظاہرہ کیا یعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں مل کر زور ڈالیں۔ اس پر حضرت عائشہ و حضرت حصہ کی شان میں یہ آیتیں اتری۔

”ان تسوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبرائيل و صالح المومنين و الملائكة بعد ذلك ظهيرا“ (تحریم۔ 4) اگر تم دونوں خدا کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اور اگر ان کے یعنی رسول اللہ کے مقابلہ میں ایسا کرو تو خدا اور جبرائیل اور میکائیل اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ سیرۃ النبی جلد اول ص 550

علامہ شبلی ان واقعات کو گڈنڈ کرنے اور ایک ہی سلسلے کی کڑی بنانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ

”حضرت عائشہ اور حضرت حصہ نے جن معاملات کی وجہ سے ایسا کیا تھا وہ خاص تھے۔ لیکن تو سب فقہ کے تقاضے میں تمام ازدواج مطہرات شریک تھیں۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 550

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مظاہرہ یا ایک علامہ شبلی کی نظر میں کیا تھا۔

ایک بہت بڑی ضرورساں سازش

حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کا یہ مظاہرہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چنانچہ خود علامہ شبلی سیرۃ النبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

مظاہرہ کے متعلق جو آیت مازل ہوئی اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرورساں سازش تھی جس کا اثر بہت پر خطر تھا۔ آیت مذکور یہ ہے۔

”وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَانٌ لَّهُمَا
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ“ (تحریم-4)

اس آیت میں تصریح ہے کہ اگر ان دونوں کا ایسا قائم رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو خدا اور جبرائیل اور میکائیل مسلمان موجود ہیں اور اس پر بس نہیں بلکہ فرشتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں۔

روایتوں سے مظاہرہ کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعہ نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں اور اگر ماریہ قبیلہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کر دی جائیں۔ لیکن یہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں اور حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کی کسی قسم کی سازش ایسی کیا پر خطر ہو سکتی ہے؟ جس کی مدافعت کے لئے ملاء اعلاء کی اعانت کی ضرورت ہو۔ اس بناء پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا۔

سیرۃ النبی جلد اول ص 556-557

بہر حال آخر میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ توسیع نفقہ اور ماریہ قبیلہ کے واقعہ کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ماریہ قبیلہ کی روایت کو وہ ویسے ہی جھوٹی، من گھڑت اور ساقط الاعتبار تسلیم کر چکے ہیں۔

حقیقت یہ ہے واقعہ افشائے راز اور تظاہر ازواج کوئی امیہ کی حکمتوں کے زیر اثر لکھی گئی تاریخوں اور سیرۃ کی کتابوں میں صحیح طور پر لکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا ان کو ہر ایک اس طرح سے گنڈ کر کے لکھتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ افشائے راز و تظاہر ازواج کی حقیقت سے باخبر نہ ہو سکے۔

پہلے تو واقعہ افشائے راز اور تظاہر ازواج کے واقعہ کو چھپانے کے لئے اس سلسلہ میں مازل شدہ آیات کے ترجمہ میں ہی اکثر نے تحریف کی ہے اور ایسے معنی کئے ہیں کہ اس سے کچھ مفہوم اور مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ہم پہلے تو آیات کا با مطلب ترجمہ اور توضیح و تشریح پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت اس طرح ہے۔

”وَإِذَا اسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدَّثَهَا فَلَمَّا حَدَّثَهَا بِهِ وَاطْلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ“ (تحریم۔ 3)

اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ پیغمبر نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات بتلا دی۔ پس جب اس نے وہ راز کی بات دوسری کو بتلا دی۔ تو اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اس پر پیغمبر نے (جو اللہ نے ظاہر کیا تھا) اس کا کچھ حصہ تو اس عورت کو بتلا دیا۔ اور کچھ حصہ نہ بتلایا۔ پس جس وقت پیغمبر نے اس (عورت) کو اس بات سے مطلع کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے اور بڑے خبر رکھنے والے نے یہ خبر دی ہے۔

اس آیت میں یہ بات تو واضح کر دی گئی ہے کہ پیغمبر نے اپنی جس زوجہ کو وہ راز کی بات بتائی تھی اس نے وہ دوسری کو بتلا دی تھی۔ اور پیغمبر نے جو بات بتلائی وہ بھی یقیناً وہی تھی جو پیغمبر نے اپنی زوجہ کو بتلائی تھی۔

لیکن وجہات کیا تھی جس کو پیغمبر نے نہیں بتلایا؟ اور جسے قرآن نے ”وَاعْرَضَ عَنْ

بعض ” کہا ہے۔ یعنی بعض باتوں کو بغیر نے نہیں جتایا۔ اس بات کا اشارہ اگلی آیت میں ہوا ہے اور وہ یہ ہے۔

”ان تصوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبرائيل و صالح المومنين والعلائكة بعد ذلك ظهرا“ (تحریم۔ 4)

اگر تم دونوں کی دونوں عورتیں خدا کی حضور میں تو پہ کر لو (تو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے) کیونکہ تم دونوں کے دل (حق سے باطل کی طرف) مائل ہو گئے ہیں اور اگر تم دونوں کی دونوں ہمارے بغیر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر دو گی تو اللہ اور جبرائیل اور صالح المومنین اس کے مددگار ہیں اور اس کے بعد کافر شیعے اس کی مدد کرنے والے ہیں۔

وضع تخریج: یہ آیت حرف شرط ”ان“ سے شروع ہوئی ہے اور اس کی بنا محذوف ہے اور وہ ہے ”یک خیر لکما“ یعنی یہ بات تم دونوں کے لئے بہتر ہوگی۔ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ”فان يتوبوا یک خير لھم“ (التوبہ۔ 74) یعنی اگر وہ توبہ کر پھریں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا۔

اس کے بعد دو وجہ تلافی گئی جس کی وجہ سے ان پر یہ لازم ہو گئی ہے اور دو وجہ یہ ہے کہ ”لقد صغت قلوبكما“ کیونکہ تم دونوں عورتوں کے دل (حق سے باطل کی طرف) مائل ہو گئے ہیں۔ یا میٹھے ہو گئے ہیں اور بعض نے یہ بحث کی ہے کہ صغت کے معنی مائل ہونے کے ہیں اور اس سے انھوں نے یہ معنی مراد لئے ہیں ان کے دل توبہ کرنے کی طرف مائل تو ہوئی گئے ہیں۔

لیکن اگر یہ معنی مراد لئے جائیں کہ ان کے دل توبہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو پھر خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ”لتتوبا الى الله توبة نصوحا“ یعنی تم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کر لو۔ اسے ان کا ظاہر علیہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ظاہر علیہ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دل حق سے باطل کی طرف مائل ہو گئے تھے اور وہ اس

باطل کے لئے ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھیں۔

یہ بات بالکل قائل تسلیم ہے کہ صفت، مفعول کے مادہ سے ہے جس کے معنی جھگڑنے کے ہیں اور مائل ہونے کے ہیں، لیکن کسی بات کی طرف جھگڑنے اور مائل ہونے کے؟ اسی چیز کی طرف مائل ہونے کے جس کی طرف مائل ہونے سے تو بہ کرنی لازم ہوگئی ہے۔ اس وجہ سے۔ بعض نے محاورہ کے طور پر صفت کے معنی۔ میڑھے ہو گئے ہیں۔ کج ہو گئے ہیں بلکہ باطل کی طرف جھک گئے ہیں۔ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ”ان“ حرف شرط کے ساتھ کہا گیا ہے ”ان تظاہر علیہ“ اس لفظ تظاہر کا معنی بھی اکثر نے بالکل ہی گول مول کیا ہے۔ کسی نے اس کا معنی ”مظاہرہ دکھانا“ اور کسی نے ”ایکا“ اور یہ دونوں لفظ اردو میں مذکورہ لفظ کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان نہیں کرتے۔ کیونکہ اردو میں ”مظاہرہ“ دکھانے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا اظہار کرنا۔ دکھانا اور ایک ساتھ ہونے اور متعلق ہونے کے معنی میں آتا ہے۔

عربی لغت میں ”الظہر“ پشت کو کہتے ہیں اور ظہیر اس کا اسم فاعل ہے۔ جو اس آیت کے آخر میں بھی آیا ہے۔ یعنی مددگار۔ اور مکارا علیہ کے معنی لغت کی مشہور کتاب مفردات راغب میں یہ لکھے ہیں کہ:

”مگر ظہیر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی یعنی جو کام ظہیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام ظہیر نے اپنی ایک بیوی کے اصرار کرنے پر اسے بتلادیا تھا اس کام میں رکاوٹ ڈالنے اور اس کام کو نہ ہونے دینے کے لیے ظہیر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو خدا جبرائیل اور صالح المؤمنین اس کے مددگار ہوں گے اور ملائکہ اعلیٰ کے تمام فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر تم ظہیر کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرو گی تو خدا اور جبرائیل و صالح المؤمنین اور سارے کے سارے فرشتے اس کام کے کرنے میں اس کی مدد کریں گے۔ اور تم اس کو وہ کام کرنے سے نہ روک سکو گی۔ کہاں یہ مفہوم اور کہاں مظاہرہ اور ایک۔

وہ راز کی بات کیا تھی؟

ہم اس راز کی بات کا قصہ بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید کے یہ لکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حج کے موقع پر بغیر اکرمؑ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ۔

”فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَالْيَ رِبْكَ فَاَرْغَبْ“

اگرچہ اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے مگر ہر اہم کام سے فارغ ہو کر کسی دوسرے اہم کام میں مشغول ہونے کو شامل ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس کے ایک محدود معنی مراد لیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک آیت کا صداق سمجھتے ہوئے قبول بھی کیا جاسکتا ہے۔

مثلاً بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تم فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو مقلہ میں مشغول ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تم دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تم واجبات سے فارغ ہو جاؤ تو مستحبات میں مشغول ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تم کار رسالت سے فارغ ہو جاؤ تو شفاعت کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔

لیکن اہل سنت کے معروف عالم و محدث و مفسر حافظ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التقریل میں متعدد احادیث اس مضمون کی نقل کی ہیں کہ امام صادقؑ نے فرمایا کہ:

”عَنْكَامِيْ كِهْ فَرَاعْتَ يَافْتِيْ عَلِيٍّ رَايَهْ وَلاَ يَتِ نَصَبِ كَنْ“

جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو علیؑ کو اپنی جگہ والی و حاکم مقرر کرو۔

تفسیر نمونہ جلد 27 ص 129 بحوالہ شواہد التقریل حافظ حاکم حسکانی

جلد 2 ص 349 احادیث 1116 تا 1119

بہر حال یہ بیان تمہید کے طور پر تھا اب ہم اس راز کی بات کی طرف آتے ہیں۔

صحابی رسول حذیفہ بن الیمان نے اس ذیل میں ایک طویل روایت نقل کی ہے ہم مختصر نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب غنیمہ اکرمؓ حج سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین مازل ہوئے اور خدا کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ اپنے بعد اپنی امت میں علی ابن ابی طالب کو مقرر کیجئے اور ان کو احکام دین کی وصیت کیجئے۔ وہ آپ کے خلیفہ ہیں جو رعایا اور آپ کے معاملات میں آپ کے قائم مقام ہیں اور خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ علی کو وہ سب کچھ تعلیم دیں جو خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے۔

یہ پیغام سن کر رسول خدا نے حضرت علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا۔ اور ایک رات اور ایک دن ان کو خلوت میں تمام علوم و حکمت کی تعلیم فرمائی اور جو کچھ وحی جبرائیل لائے تھے ان سے بیان فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا۔

حضرت عائشہ نے آنحضرتؐ سے کہا علیؑ کے ساتھ آپ کی خلوت بڑی طولانی ہو رہی ہے مجھے بھی کچھ بتلائیے کہ کیا بات ہے؟ اور اس کے جاننے پر شدت کے ساتھ اصرار کیا۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ میں تم کو آگاہ کئے دیتا ہوں بشرطیکہ تم اس کو اس وقت تک پوشیدہ رکھو جب تک میں خود لوگوں کو آگاہ نہ کروں۔ اگر تم اس کو افشا نہ کرو گی تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر تم نے اس کو افشا کر دیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہؓ نے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کی حفاظت کریں گی اور اس کا افشا نہ کریں گی۔

تب سرور کائناتؐ نے فرمایا کہ بعد اوند عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ میری عمر آٹھ ہجری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کو لوگوں کا امام و پیشوا بناؤں اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر کروں لہذا تم اسے عائشہؓ اس راز کو اس وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک میں خود اس کو ظاہر نہ کروں۔ یہ تھا وہ راز جو غنیمہؓ نے حضرت عائشہؓ کے اصرار پر اور اسے افشاء نہ کرنے کے

وعدہ پر انہیں بتلادیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہؓ نے اس راز کو آگے حضرت طلحہؓ سے بیان کر دیا۔
 افتخائے راز کا یہ وعدہ تو وہ ہے جسے پیغمبرؐ نے خدا کے ظاہر کر دینے پر جتلادیا۔
 لیکن وہ بات جو قرآن نے ”وَاَعْرِضْ عَنْ بَعْضِ“ کہا پیغمبرؐ نے بعض باتیں نہ جتلائیں۔
 وہ بات یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ علیؑ کی خلافت کا اعلان ہو۔ لہذا ان دونوں نے علیؑ کو
 اس بات کو اپنے اپنے باپوں سے بتلایا۔ اور پیغمبرؐ کے خلاف اس مسئلہ میں ایک دوسرے کی
 مدد کی تاکہ پیغمبرؐ اس کام کو انجام نہ دے سکیں جو ”ان کا ظاہر اعلیٰ“ سے ظاہر ہے۔

حیات القلوب اردو ص 82 تا 84

یہ راز کی باتیں سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ نے مہاترین میں سے ابو عبیدہ
 بن جراح کو لیا انصار میں سے بنی اوس کے قبیلہ کے معاذ ابن جبل کو ساتھ لیا اور غیر از مہاترین دو
 انصار علمۃ الناس میں سے سالم مولیٰ حذیفہ کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر ایک
 معاہدہ تحریر کیا کہ پیغمبرؐ کے بعد خلافت و حکومت ہرگز ہرگز حضرت علیؑ کے پاس نہیں جانے
 دیں گے (اردو ترجمہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی عامری کوئی ص 145 تا 147)

مذکورہ معاہدہ تحریر کرنے کے بعد انھوں نے طلحائے مکہ اور زبائے قریش کو
 ایک جگہ جمع کیا اور انھیں اس راز سے آگاہ کیا۔ تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ محمدؐ
 خلافت کے بارے میں چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طور و طریقہ پر عمل کریں۔ تاکہ
 خلافت قیامت تک ان کی ذریت میں رہے۔ پس مہاترین میں سے حضرت عمرؓ حضرت ابو
 بکر اور حضرت عبیدہ ابن الجراح اور انصار میں سے معاذ بن جبل کا اور علمۃ الناس میں سے
 سالم مولیٰ حذیفہ کا اور طلحائے مکہ اور بنی قریظہ کے پڑھ کر مسلمان ہونے والے زبائے قریش کا
 اس ایشیو پر اتفاق ہو گیا کہ نبوت و حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔

لہذا انھوں نے یہ اعلان ہونے سے پہلے ہی ایسی تدبیریں اختیار کرنی شروع
 کر دیں جس سے پیغمبرؐ اعلان کرنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیئے جائیں اور اس سے بڑھ کر

خطرناک سازش اور کیا ہو سکتی ہے اور یہ ہے جو دعوت جسے قرآن نے ”واعرض عن بعض“
 ”کہا ہے یعنی بعض باتیں نہ جتلائیں۔ اور فوری طور پر کوئی اعلان کیے بغیر مکہ سے روانہ
 ہو گئے۔“
 فلسفہ حیات القلوب جلد دوم ص 82 تا 84

نوح اور لوط کی بیویوں سے تشبیہ کی وجہ

اسی واقعاتے افشائے راز اور نکلا ہر ازدواج میں ایک بات جو خاص طور پر قابل
 غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ سورہ تحریم میں ہی پیغمبر کے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات
 بتانے اور اس کے اس راز کو افشاء کرنے۔ انہیں تو بیک حکم دینے اور پیغمبر کی مخالفت میں ایک
 دوسری کی مدد کرنے پر پیغمبر ”کو اپنی اور جبرائیل اور ملائکہ کی مدد پہنچانے کا اعلان کرنے کے
 بعد آیت نمبر 10 میں ان کے اس عمل کو نوح اور لوط کی بیویوں کے عمل سے مشابہ قرار دے کر
 فرماتا ہے کہ:

”ضرب الله مثلا للذين كفروا امراء نوح وامراء لوط و
 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
 شيئا“
 (التحریم۔ 10)

اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے نوح کی زوجہ کی اور لوط کی زوجہ کی مثل بیان کی
 ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں پھر ان دونوں نے
 ان دونوں کے حق میں خیانت کی۔ پس وہ دونوں خدا کے عذاب سے بچانے میں ان دونوں
 کے کچھ کام نہ آئے۔

اور اس آیت میں جو لفظ خیانت رہا ہے ”فخانتاهما“ یعنی ان دونوں نے نوح
 کی اور لوط کی خیانت کی تھی اس خیانت سے کسی قسم کی بدکاری مراد نہیں ہے بلکہ یہ بات
 مسلمات تاریخیہ سے ہے کہ یہ دونوں ان پیغمبروں کے راز اپنی قوموں کے لوگوں کے پاس

پہنچا دیا کرتی تھیں۔ اور ان کے راز فاش کر دیا کرتی تھیں۔ جس سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ لہذا خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو اس آیت کے ذریعہ سے تسلی دی ہے کہ یہ مصیبت صرف تمہیں پروا نہیں ہوئی ہے تم سے پہلے حضرت نوحؑ کی بیوی اور حضرت لوطؑ کی بیوی بھی ان کے لئے ان کے راز فاش کر کے مشکلات پیدا کرتی رہی ہیں۔

بہر حال پیغمبرؐ ”عرف بعضہ“ بعض باتیں جتلاویں و اعرض عن بعض“ اور بعض باتیں جتلائے بغیر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور دو سائے مکہ اور سرداران قریش آنحضرتؐ کو ہلاک نہ کر سکے۔

پیغمبرؐ ابھی راستہ میں ہی تھے کہ خدا کا تہدیدی حکم مازل ہوا کہ اے رسول جو کچھ تم پر مازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام دی نہیں دیا۔ جس کا تفصیلی بیان اگلے عنوان کے تحت آتا ہے۔

اعلان غدیر

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر اعلان ولایت کے بغیر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے غدیر خم کے قریب جھد کے مقام پر پہنچے تھے کہ خداوند تعالیٰ کا تہدیدی حکم مازل ہوا کہ:

”ما ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس“

اے پیغمبر جو حکم تمہارے رب کی طرف سے تم پر مازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچالے گا۔

تمام مفسرین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت غدیر خم پر حضرت علیؑ کے

بارے میں نازل ہوئی ہے۔

مجموعہ ان کے علامہ قاضی شوکانی فتح القدیر میں اور علامہ سیوطی تفسیر درالمشور میں فرماتے ہیں کہ:

”عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآية ”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك خم في على رسول الله يوم غدیر قم فی علی ابن ابی طالب“ (سیرۃ امیر المومنین ص 327) (بحوالہ فتح القدیر جلد 3 ص 57)

ابن ابی شیبہ ص 298 جلد اول ص 736 بحوالہ الدرالمشور الجزء الاول ص 298

ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک غدیر خم“ کے دن علی ابن ابی طالب کے ہارے میں نازل ہوئی اس آیت میں جہاں اس کام کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ان تم قتل تو یہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے کوئی کاررسمات انجام نہیں دیا لہذا بلغت رسالتہ یعنی اس کام کے نہ کرنے سے سب کیا کرایا، کاررسمات ہو جائے گا۔ وہاں اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو طرف سے واضح طور پر قطرہ پیدا ہو چکا تھا لہذا خدا نے یہ منات دی کہ تیرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے ان کے شر سے بچاؤں گا۔

اس تہدید آمیز حکم اور خدا کی طرف سے تحفظ کی منات لینے اور قوم داری لینے کے بعد اب تاریخ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لہذا پیغمبر اکرم صلم نے چتے ہوئے صحرا میں غدیر خم کے مقام پر نزول اجلال فرمایا اور تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمانوں کے مجمع عام میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔

رسم دستار بندی

سب سے پہلے علیؑ کو اپنے پاس بلا کر ان کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنے جانشین

کے لئے سب کے ساتھ دستار بندی، ادا کی کثیر اعمال میں حضرت علی سے روایت ہے:-

”عن علی قال عممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر

خیم بعمامة فذلها خلفی و فی لفظ فذل طرفیہا علی مکتبی ثم قال ان اللہ

اممنی یوم بدر و حنین بملائکة یعمون هذا العمامة“

(کثیر اعمال الجزء الثامن ص 60 حدیث 1209 و حدیث 1213)

حضرت علی فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے دن آنحضرت نے میرے سر پر عمامہ باندھا

اور ایک سر میرے پیچھے ڈال دیا۔ ایک روایت میں لفظ ہیں کہ ایک ایک سر ایوں نول کاندھوں

پر ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جنگ بدر و جنگ حنین میں جن ملائکہ سے میری مدد

کی تھی وہ اسی طرح عمامے باندھے ہوئے تھے۔

اس روایت کو یمنی و ابن شیبہ اور ابو داؤد و الطحاوی نے بھی نقل کیا ہے۔

اور ریاض النضرۃ میں عبد الاغلی سے روایت ہے کہ

”عن عبدالا علی بن عدی البہرانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم دعا علیا یوم غدیر خیم فعممه و ارضی عنہ من خلقہ“

ابلاغ المحدثین جلد اول ص 753

بحوالہ ریاض النضرۃ الجزء الثانی ص 217

”عبد الاغلی بن عدی البہرانی لکھتا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو

روز غدیر خم بلایا اور ان کے سر مقدس پر خود عمامہ باندھا اور اس کا سراپی پیچھے ڈال دیا۔

ہم صرف مذکورہ دو روایات پر ہی اکتفا کرتے ہیں تفصیل کے لئے ابلاغ المسبین

جلد اول ص 752 اور 753 کی طرف رجوع کریں۔

خطبہ غدیر

رسم دستار بندی کے بعد پیغمبر اس مہجر پر تشریف لے گئے جو آپ نے اس لقمہ ووق
صحرا میں اونٹوں کے بجا دوں کو جمع کر کے بنوایا تھا۔ صحابہ نے عباسؓ کنہوں سے اتار کر
بیروں کے گرد لپیٹ لیں اور اس جلتی ہوئی زمین پر جمعہ تن کوش بن کر بیٹھ گئے تو پیغمبرؐ نے
خطبہ شروع کیا اور زیہ ابن ارقم کہتے ہیں

”قام رسول اللہ يوم فینا عطیسا بعاء یدعی نعماً بین مکة و
المدينة لحمد اللہ و اننی علیہ و وعظ و ذکر ثم قال اما بعد الا یا ایہا
الناس فانما انا بشر یوشک ان یتاتی ربی فاحیب و انا تارک فیکم
الثقلین اولہا کتاب اللہ فیہ الہدی و النور فخذلو لکتاب اللہ و استمسکوا
فحث علی کتاب اللہ و رغب فیہ ثم قال و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل
بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی“

(سیر پیامبر المومنین ص 328)

بحوالہ صحیح مسلم جلد 2 ص 279

”پیغمبر اکرم مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جو خم کہلاتا تھا۔ خطبہ دینے
کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء اور چند تذکیر کے بعد فرمایا اے لوگوں میں ایک بشر
ہی تو ہوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے پیروں کی طرف سے پیغمبر آئے اور میں اسکی
آواز پر لبیک کہوں۔ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب جس
میں نور ہدایت ہے۔ لہذا کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے وابستہ رہو۔ آپ نے
کتاب خدا سے تمہک چڑھ دیا اور اس کی طرف رغبت دلائی۔ پھر فرمایا اور دوسرے میرے
اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یا دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اہل بیت

کے بارے میں اللہ یا دلاتا ہوں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد دشمن مرتبہ بلند آواز سے فرمایا ”الست اولیٰ منکم بانفسکم“ کہا میں تم پر خود تم سے زیادہ حق و تصرف نہیں رکھتا۔ سب نے ہم آواز ہو کر کہا ”اللہم بلی“ بیشک ایسا ہی۔

اپنی مولویت و حاکمیت کا اقرار لینے کے بعد حضرت علیؑ کو بقلوں میں ہاتھ دے کر اور پراٹھایا اور فرمایا ”یا ایہا الناس ان اللہ مولای و انا مولیٰ المومنین و انا اولیٰ بہم من انفسہم فمن کنت مولاه فهذا مولاه اللہم وال من والاه و عاد من عاداہ“

سیرۃ امیر المومنین ص 329

بحوال استیعاب جلد 2 ص 460

”تغییر“ نے غدیر خم کے دن فرمایا جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ جو انھیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھا اور جو انھیں دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھے۔ اور تاریخ حبیب السیر میں تغیر کا یہ خطبہ اس طرح نقل ہوا ہے

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بنائے آن بالا نہا برآمد۔ و علی مرتضیٰ نیز بغیر مودہ آنحضرت بالا رفتہ بریمین سید المرسلین ہمایستاد۔ از انتقال خویش بعالم بقسامردم را آگاہ کردانید و فرمود کہ من در میان شما دو امر عظیم من گذارم کہ اگر دست در آن زنید گمراہ نشوید۔ و یکے از ان دو بزرگ تر است از دیگری و آن دو چیز گران مایہ قرآن است و اہل بیت من و ابی عروہ یک دیگر جدا نشوند تا در لب حوض کوثر بمن رسند۔ پس فرمود: یا ایہا الناس الست اولیٰ بکم من انفسکم۔ آیا نیستم من اولیٰ بشما از نفسہانے شما، از اطراف جوانب آواز برآمد کہ یلے

آنحضرت فرمود کہ برکہ من اولی ام یا و از نفس و علی بدو
 اولی است از نفس اور۔ آنگاہ دست شاہ ولایت پناہ را گرفته
 گفت: من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و
 عباد من عبادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذله وادر الحق
 معہ حیثما دار“
 البلاغ المبین جلد اول ص 754-755

بحوالہ تاریخ حبیب السیر جلد اول جزء سوم ص 76-77

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کجاؤں کے منبر پر تشریف لے گئے اور حضرت علی
 بھی اوپر چڑھ کر سید المرسلین کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور سرور کائنات نے خدائے
 تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد لوگوں کو اپنے عالم بقاء کی طرف انتقال کر جانے کی خبر سے آگاہ کیا اور
 فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان کے ساتھ متمسک
 رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اور بزرگ تر ہے۔ اور وہ
 دو گرانقدر اور عظیم تر چیزیں قرآن اور میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے
 جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں اسکے بعد فرمایا: ”یٰ—
 ایہا الناس المست اولیٰ منکم انفسکم“ اے لوگوں کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے
 زیادہ اولیٰ بالتعریف نہیں ہوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ ہاں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میں
 جس جس پر اس کے نفس سے زیادہ اولیٰ بالتعریف ہوں علی بھی اس کے نفس سے زیادہ اولیٰ
 بالتعریف ہیں۔

اس کے بعد شاہ ولایت کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ”من کنت مولاه فهذا علی
 مولاه۔ اللهم وال من والاه و عباد من عبادہ وانصر من نصرہ واخذل من
 خذله وادر الحق حیثما دار“

یعنی جس جس کا میں مولای ہوں اس کا یہ علی مولای ہے اے اللہ جو اس کو دوست

رکھتوہں کیسے دیکھو اور جواسے دشمن دیکھتو اسے دشمن دیکھو جواس کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے
جواس کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے اور حق کو اس کے ساتھ اور باطل کو یہ بھڑے۔

اصحاب کا امیر المومنینؑ کو مبارکباد دینا

جب پیغمبر اکرمؐ خطبہ سے فارغ ہوئے تو اصحاب کو حکم دیا کہ وہ علیؑ کو پیغمبر کا خلیفہ
وجانشین اور امت کا ولی و حاکم مقرر ہونے کی مبارکباد دیں۔

تاریخ حبیب السیر میں اصحاب کے مبارکباد دینے کا حال اس طرح لکھا ہے۔

”پس امیر المومنین علیؑ کرم اللہ وجہہ بمرور
فرمودہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در
خیمہ نشست تا طوائف خلانق بدلائز متشن رفتہ لوازم
تہنیت تقدیم رسانند۔ و از جملہ اصحاب امیر المومنین
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جناب ولایت مآب را گفت۔
بخ بخ یا بن ابی طالب اصبححت مولای و مولای کل مومن
و مومنة“ یعنی خوشا حال تو اے پسر ابوطالب بامداد کردی
در وقتی کہ مولائے من و مولائے عمر مومن و مومنه بودی۔

بعد ازاں امہات مومنین یہ حسب بشارت سید المرسلین
بخیمہ امیر المومنین رفتہ شرط تہنیت بجانے اور دند

ابلاغ المکس جلد اول ص 755

بحوالہ تاریخ حبیب السیر جلد اول جزء سوم ص 77

”پس امیر المومنین علیؑ کرم اللہ وجہہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشاد کے مطابق خیمہ میں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ تمام لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر

ہو کر مبارکبادیاں دیں۔ ان اصحاب میں سے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جناب ولایت مآب سے کہا ”بغ بغ باہن ابی طالب اصبححت مولائی و مولانا کل مومن و مومنة“ یعنی اے فرزند ابوطالب تمہیں مبارک ہو کہ آپ نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ آپ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد امیات المومنین نے بھی سید المرسلین کے فرمان کے مطابق امیر المومنین کے خیمہ میں جا کر انھیں مبارکباد دی۔

اور امام غزالی نے اپنی کتاب سر العالمین میں اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر کے مبارکباد دینے کا واقعہ ان الفاظ میں لکھا ہے:

”لكن اسفرت الحجة و جهها واجمع الجماء هير على متن الحديث عن عطية يوم الغدير و هل يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه: فقال عمر بع بع لك يا ابو الحسن لقد اصبححت مولی لكل مومن و مومنة هذا تسليم و رضی و تحکیم. ثم بعدا حذا غلب الهوى يحب الرباست..... الخ“

ترجمہ: لیکن حجۃ قطعی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور خطبہ غدیر میں جو کچھ آنحضرت نے فرمایا اس کے متن پر جمہور امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا۔ اے ابوالحسن تم کو مبارک ہو کہ تم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا قرار پائے ہو۔ حضرت عمر کا یہ کہنا صریحاً علی کی اطاعت کا اقرار ہے ان کی حکومت سے راضی ہو جانا ہے اور ان کی حکومت کو مان لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان پر سلطنت و حکومت اور اقتدار کی محبت کی ہوس غالب آگئی۔۔۔ الخ

علامہ حامد حسین نے اپنی کتاب ”مہجرات الانوار“ میں اسی نے اپنی کتاب غدیر میں اور آغا سلطان مرزا نے اپنی کتاب البلاغ المبین جلد اول ص 791 تا ص 804

ایک خویل فہرست میں ان 152 مخزجین حدیث کے تمام معہ حوالہ کتب تحریر کئے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر من کنت مولاه فهذا علی مولاه کو بیان کیا ہے۔

ہمہا قصار کے پیش نظر ان سب مخزجین حدیث اور کتابوں کے حوالے نقل نہیں کر رہے ہیں جن کا دل چاہو بلاغ المسبین جلد اول میں مذکورہ صفحات کی طرف رجوع کرے۔

اہل بیت اور مولا کے معنی کا تعین

حدیث ثقلین اور حدیث غدیر کے متواتر ہونے اور بکثرت صحابہ اور مخزجین حدیث کے بیان کرنے کی وجہ سے کسی کو ان کے بارے میں انکار کی تو مجال نہیں ہے۔ لیکن طرفداران حکومت میں سے اکثر نے اہل بیت کی آسامی اور مولا کے معنی میں اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر خدا اور اس کے رسول نے اہل اسلام کی ہدایت کے لئے ایسا انتظام کیا کہ حدیث ثقلین میں اہل بیت کے بارے میں اعلان کرنے سے پہلے۔ اہل بیت کا مہلبہ کے دن تعارف کرادیا۔ اور پھر آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبرؐ نے انھیں چادر کے نیچے لے کر بتلایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا میں اہل بیت میں نہیں؟ یہ جواب دلوا کر بتلایا کہ تم نیکی پر ہو لیکن تم ازواجِ نبی میں سے ہو یعنی اہل بیت میں سے نہیں ہو۔

پھر نو مہینے تک حضرت علیؑ کے دروازے پر السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ اہل البیت پانچوں وقت صدا کرنا کر ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ اہل بیت پیغمبرؐ میں صرف علیؑ تھے۔ فاطمہؑ تھیں حسنؑ تھے اور حسینؑ تھے جو پاک و پاکیزہ اور معصوم تھے۔ ازواجِ نبی تھیں اور اصحاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کسی کا یہ دعویٰ ہے۔

اور مولا کے معنی کے تعین کے لئے تو پیغمبرؐ نے اتنی احتیاط کی کہ صرف زبانی اعلان نہیں کیا بلکہ ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع کے سامنے علیؑ کے بغلوں میں ہاتھ دے کر

اٹھایا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”من كنت مولاه فهذا علي مولاه“ جس کا
میں مولائی ہوں اس کا یہ علی مولایا ہے۔

اب روگنی مولایا کے معنی دوست کرنے کی بات تو دوستی کے لئے تو قرآنی ارشاد۔
والحومنون والحوونات بعضهم اوليا بعض (توبہ 40) ہی کافی تھا۔ یعنی مومن
مرد و مومن عورتیں بعض بعض کی دوست ہیں۔ لہذا اس میں حضرت علی کے لئے تخصیص کی
کوئی بات نہیں کہ آپ کی دوستی کا اعلان ہو۔ اور اس کے لئے غدر و خیم کے مقام پر مہرائے
خازنار میں ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع میں اپنی حاکمانہ حیثیت منوانے کے بعد یہ کہنے کی
کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جس جس کا میں مولائی ہوں اس اس کا یہ علی مولایا ہے۔ پھر یہ بات بھی
غور طلب ہے کہ حضرت علی کے دوست ہونے کا اعلان کرنے سے پیغمبرؐ کی ذات کو کیا
خطرہ ہو سکتا تھا کہ خدا کو یہ کہنا پڑا ”والله يعصمك من الناس“ اللہ تمہیں لوگوں کے
شر سے بچائے رکھے گا۔ یہ تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبرؐ کا یہ اعلان ایک
طبقہ کے سیاسی عزائم سے متصادم ہو۔ اور وہ پیغمبرؐ کے قتل کے درپے ہو گئے ہوں۔ یہ تمام
قرائن و شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس مقام پر مولایا کے معنی حاکم و متصرف کے ہیں اور
جس طرح آنحضرتؐ کی مولانیت و ولایت و حاکمیت کا اقرار ضروری ہے اسی طرح حضرت
علیؑ کی مولانیت و ولایت و حاکمیت کا اقرار بھی لازمی اور ضروری ہے۔

پھر تمام اصحاب کا مبارکباد پیش کیا خصوصاً حضرت عمرؓ نے بخ بنی کہہ کر اور
اصبحت مولائی و مولایا کل مومن و مومنة کہہ کر جو مبارکبادی وہ آج سے علیؑ کی
دوستی پر تو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قرآن کی سند کے کی رو سے ہر مومن مومن کا دوست ہوتا ہے۔
لہذا اگر حضرت عمرؓ پہلے سے حضرت علیؑ کو دوست نہ رکھتے تھے اور دوست نہ سمجھتے تھے تو یہ تعلیم
قرآن کے خلاف بات تھی لہذا اگر اس اعلان میں کسی نمایاں اعزاز کا بیان نہ ہوتا تو مبارکباد
دینے کا کوئی محل ہی نہ تھا۔

مذکورہ دلائل کے علاوہ حسان بن ثابت کا وہ قصیدہ ہے جو حسان نے اعلانِ غدیر کے بعد حضورِ غمیرؐ میں پڑھ کر سنایا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ پیغمبرؐ نے علیؑ کو اپنے بعد اپنا جانشین و خلیفہ امام و بادیِ خلق اور ولی و حاکم مقرر کیا تھا۔

حسان کے قصیدے کے چند اشعار

اعلانِ غدیر کے بعد دربارِ رسالت کے مشہور و معروف شاعر حسان بن ثابت نے مختصرات کے حکم پر اس واقعہ سے متعلق جو اشعار نظم کئے ہیں انہیں بہت سے علماء کبار اور محققین باوقار نے نقل کیا ہے اور حسان بن ثابت کے یہ اشعار کتبِ تواریخ میں سے حبیب السیر اور روضۃ الاحباب وغیرہ میں درج ہیں ہم ان کو ابلاغِ البیہیل جلد اول کے صفحہ 832 سے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

۱. ینادیہم یوم الفلحیر خم نبیہم نجم و اسمعوا بالرسول منادیا
۲. بقول لمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدوا هناک التعامیا
۳. الہک مولانا وانت ولینا ولم تر منا من بعدی اماماً و ہادیاً
۴. فقال قم یا علی فاننی رضیتک من بعد اماماً و ہادیاً
۵. فمن کنت مولاه ہذا ولیہ فکونوا لہ انصار صدق مولینا
۶. هناک دعا اللہم وال ولیہ وکن الذین عادا علیہا معادیا

ترجمہ اشعار حسان

- ۱۔ روزِ فتح پر تم ان کے نبی نے منادی کی۔ پس سنو رسول کیا کہتے ہیں خم کے مقام پر
- ۲۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کون مولا و آقا ہے لوگوں نے جواب دیا اور کچھ دیر نہ لگائی۔
- ۳۔ کہ اے رسول تمہارا خدا ہمارا مولا ہے اور تم ہمارے آقا ہو اور تم ہم سے اطاعت میں

کوئی ہی نہ دیکھو گے

- ۴۔ پس آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ۔ کیا تم میں نے تم کو اپنے بعد امام و ہادی منتخب کر لیا ہے
- ۵۔ پس جس کام میں مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔ پس تم صدق دل سے اس کی اطاعت کرو
- ۶۔ پھر دعا کی ہا راہما دست رکھ اس کو جو اس کی دست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو دشمن رکھے علیؑ کو۔

غیر اکرمؑ حسان سے یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ اگر اس اعلان کا مطلب وہ نہ ہوتا جو حسان نے ان اشعار میں بیان کیا ہے تو حتماً یقیناً بغیر اکرمؑ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ یہ فرماتے کہ اے حسان میرے اس اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علیؑ میرے بعد امام و ہادی اور آقا و حاکم ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ اعلان دوستی کے اظہار کے لئے کیا تھا۔

حسان بن ثابت کے علاوہ خود امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب کے وہ اشعار بھی جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ بغیر اکرمؑ نے یہ علیؑ کے امام و ہادی اور حاکم و اہل مقرر کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔

حضرت علیؑ کے دیوان کے چند اشعار

۱۔ اوجبتہ طاعتی فرضاً بفرم	۱۔ اے القرن الزہم ولائی
۲۔ کذا لک انا اخوہ و ذاک اسمی	۲۔ کما ہارون من موسیٰ اخوہ
۳۔ و اخیرہم بہ بددیر ختم	۳۔ کذا لک اقامتی لہم اماماً
۴۔ و اسلامی و سابقتی و رحم	۴۔ لمن منکم یعارضنی بسہم
۵۔ لمن یلقی الا لہ غدا بظلمی	۵۔ فویل ثم ویل ثم ویل
۶۔ لجاہد طاعتی و مرید حصمی	۶۔ وویل ثم ویل ثم ویل

(دیوان حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ مطبوعہ قومی کتب خانہ لاہور 1315ھ)

ترجمہ (۱) اور قرآن میں میری محبت ان پر لازم کر دی گئی ہے اور میری اطاعت ان پر فرض کر دینی ہے۔

۲۔ جیسا کہ حارون موسیٰ کے بھائی تھے اسی طرح میں ان کا بھائی ہوں اور یہ میرا امام ہے۔
۳۔ اس واسطے پیغمبرؐ نے مجھ کو ان کا امام و پیشوا مقرر کیا اور ان کو اس کی اطلاع خود پر ختم کے مقام پر کر دی۔

۴۔ پس تم میں کون ہے جس کا حصہ میرے برابر ہو۔ میرے اسلام اور سبقت ایمان اور میری قربت میں۔

۵۔ پس افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے اس پر جس نے کل خدا سے مجھ پر زیادتی کرنے کے بعد ملاقات کی

۶۔ اور افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے میری اطاعت کے منکر پر اور میرا حق کم کرنے والے کے بارادہ پر۔

ان تمام دلائل و شواہد کی موجودگی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ پیغمبرؐ نے خود پر ختم کے مقام پر 18 ذی الحجہ 10ھ کو جو اعلان فرمایا تھا وہ حضرت علیؑ کی جانشینی اور خلافت و امامت اور ولایت بمعنی حکومت کا اعلان تھا۔

تکمیل دین کی بشارت

حضرت علیؑ کی خلافت و امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل امین مازل ہوئے پھر تکمیل دین اور اتمام نعمت کا روح پرور مژدہ سنایا:

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً“

آج میں نے تمہارا دین کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی

اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔

جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ

”عن ابی سعید الخدری قال لما نصب رسول اللہ علیاً یوم

غدير فنادی له بالولاية هبط جبرائیل علیہ بہما الایة۔ الیوم اکملت لکم

دینکم“ سیرۃ امیر المؤمنین ص 330

تفسیر درمثور جلد 2 ص 259

”ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے غدیر خم کے دن علیؑ کو اپنی جگہ پر

نصب کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تو جبرائیل اس آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم

“ لے کر آنحضرتؐ پر نازل ہوئے۔

آپؐ کیل دین میں دو الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں

نمبر 1: لفظ دین نمبر 2: لفظ نعمت

اس بات پر تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے لیکن

شریعت بدلتی رہی ہے جیسا کہ ارشاد قدس ہے

”لکل جعلنا منکم شرعہ و منهاجاً“ (المائدہ-43)

یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک (یہود نصاریٰ و اہل اسلام) کے لئے ایک علیحدہ

شریعت اور ایک واضح طریقہ مقرر کر دیا ہے۔

لیکن دین خدا کے نزدیک صرف ایک ہے:

”ان الدین عند اللہ الاسلام“ (آل عمران-19)

پس شریعت جدا جدا ہے لیکن دین سب کا ایک ہے اور دین مام بے خدا کو عادل

مانتے ہوئے معتقدہ توحید کے ساتھ اثرات کا اعتقاد رکھتے ہوئے تمام بادیان دین پر ایمان

لانے کا اور خدا آپؐ کیل دین میں یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ گویا

دین ابھی تک کامل نہیں ہوا تھا۔

لہذا اس نے اپنے دین کو کامل کیا نعمت کے پورا کر دینے سے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ الحمد میں واقع نعمت علیہم سے مراد کوئی دنیاوی نعمت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں جنہیں اس نے مجتبیٰ بنایا ہے اور ہدایت خلق پر معصور کیا ہے پس نعمت علیہم جمعی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد آنے والے ہادی دین اور امام مفسر وضبط لفظ کا خدا کے حکم سے اعلان کر دیا گیا وہ اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن وہ امام و حادی ہے کوئی مکمل دین خدا کو عادل مانتے ہوئے قیامت یا روز آخرت پر ایمان رکھنا اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کے ساتھ انخفرت کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کے بعد ان کے مقررہ کردہ اماموں پر ایمان رکھنا ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہی صحیح طور پر دین پر چلنا ہے۔ پس خدا نے پیغمبر کے بعد کے لئے ہدایت کا انتظام کر دیا کہ جنگی ضروری کرنے سے کوئی گمراہ نہ ہوگا اور اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو پیغمبر کا سارا کیا کرایا اکارت ہو جاتا اسی لئے فرمایا تھا ”وان لم تفعل لما بلغت رسالتہ“ یعنی اے میرے حبیب اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔

خدا نے اور پیغمبر مسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اب اسے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے خدا نے اپنے آپ کو بھی زیر دست کسی سے نہیں منوایا۔ لہذا جن لوگوں کی حکومت پر نظریں تھیں وہ امامت یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی وراثت پر توجہ نہیں کر سکتے تھے۔ حالت حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے تک و دو شروع کر دی

ایک مضبوط سیاسی جماعت کا قیام

ہم افشائے راز کے سلسلہ میں یہ بیان کر آئے ہیں کہ جب حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ پر دوران دونوں نے اپنے باپوں پر یہ راز فاش کر دیا کہ پیغمبر اپنے بعد کے

لئے حضرت علیؑ کی ولایت و خلیفہ امامت کا اعلان کرنے والے ہیں تو چونکہ حکومت الہیہ میں اصل حکومت خدا کی ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے اس کے نمائندہ نبی و رسول اور امام حاکم ہوتے ہیں لہذا انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح تو حکومت خاندان نبوت کی جو کردہ جائیگی لہذا انھوں نے مہاجرین میں سے ابو عبیدہ حمزہ اچ کو لیا۔ انصار کے بنی اوس قبیلہ سے معاذ بن جبل کو لیا اور دوسرے مسلمانوں میں سے سالم مولیٰ حذیفہ یعنی حذیفہ کے آزاد کردہ غلام کو لیا اور ان پانچوں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا کہ کسی طرح بھی حکومت کو علیؑ کے پاس نہ جانے دیا جائیگا اور نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں جمع نہ ہونے دیا جائیگا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد انھوں نے طلاقائے مکہ اور سرداران قریش کو اکٹھا کر کے انھیں اس بات کی اطلاع دی کہ پیغمبرؐ اپنے بعد علیؑ کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پس ان کی یہ بات سن کر پیغمبرؐ کی قوم جو ان سے شکست کھانے کے بعد ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئی تھی اس بات پر ڈٹ گئی کہ پیغمبرؐ کے بعد حکومت کو خاندان نبوت میں نہیں جانے دیں گے۔

اس طرح پیغمبرؐ کی قوم قریش یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے ساتھی مہاجرین اور ان کے ہم عہد انصار کے قبیلہ بنی اوس سے معاذ بن جبل اور دوسرے لوگوں میں سالم مولیٰ حذیفہ اور قبائل قریش اور بنی امیہ کے سردار ابو سفیان کی شرکت سے ایک ایسی سیاسی جماعت معرض وجود میں آ گئی جس کا ایک نکاتی منشور یہ تھا کہ علیؑ کو پیغمبرؐ کے بعد خلیفہ نہیں بننے دیں گے اور نہ یہ آنے کے بعد یہ جماعت اسی بات کو لے کر تھوہنا کر تحریک چلاتی رہی کہ حکومت اور نبوت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو بلکہ بہت سی مستند تاریخوں اور سیرۃ کی کتابوں میں مورخین اور اہل سنت کے معروف سیرۃ نگاروں نے صاف طور پر لکھا ہے اور حضرت عمرؓ نے اپنے دو راقعہ ار میں اس بات کا ڈھکے کی چوٹ پر اقبال کیا ہے۔

چنانچہ علامہ شبلی نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جو مکالمہ اپنی کتاب الفاروق میں نقل کیا ہے اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے۔

علامہ شبلی نے اپنی کتاب ”الفاروق“ میں تاریخ طبری کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے دو مکالمے یہ کہہ کر درج کئے ہیں کہ ان سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بستہ معلوم ہو جائے گا۔ ان مکالموں کو انھوں نے بطور فٹ نوٹ کے درج کیا ہے ہم ان میں سے اختصار کے پیش نظر صرف ایک کو یہاں پر نقل کرتے ہیں علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ در پیچ تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملہ سے متعلق حضرت عمر کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کئے ہیں ہم ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا سر بستہ راز معلوم ہوگا۔ مکالمہ عبداللہ بن عباس سے ہوا تھا جو حضرت علی کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے۔

حضرت عمر: تمہارے باپ رسول ال کے چچا اور تم رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہو پھر تمہاری قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی۔

عبداللہ بن عباس: میں نہیں جانتا۔

حضرت عمر: لیکن میں جانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا سردار سونا کوارا نہیں کرتی تھی۔

عبداللہ بن عباس: کیوں؟

حضرت عمر: وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک علی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں۔ شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا

کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔

القاروق شیلی مطبع مفید آگرہ 1908

حصہ اول فٹ نوٹ ص 204

محمد بن قسیر طبری تاریخ الامم والملوک

الجزء الخامس ص 30-31-32

ابن الاثیر تاریخ الکامل الجزء الثالث ص 24-25

حضرت عمرؓ نے اپنے اس بیان میں ایک ماہر تاجر ہیکار اور مجھے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنی خواہش اور پسند کقوم کی پسند ہٹا کر پیش کیا ہے۔ جس طرح ایک مجھتا ہوا سیاستدان اور سیاسی لیڈر اپنی پسند اور خواہش کو یوں بیان کیا کرتا ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے قوم یہ نہیں چاہتی یا قوم ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گی۔ حالانکہ وہ یہ بات چاہتا خود ہے۔ اور حضرت عمرؓ خود اس قوم کے ایک فرد تھے لہذا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں تو گویا اس قوم کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے وہ یہ بتلا رہے تھے کہ وہ خود یہ نہیں چاہتے تھے اور وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں۔

اور حضرت عمرؓ کے ان الفاظ سے کہ ”اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ساری تحریک کی ہاگ ڈور حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں تھی اور وہی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور انھوں نے جو ایشو چلایا تھا اس سے مدینہ میں ان کی ایک بہت طاقتور سیاسی جماعت معرض وجود میں آگئی تھی اور انھیں اپنی اس جماعت کی طاقت پر پورا پورا بھروسہ تھا اور قرآن نے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں واضح الفاظ میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ”منکم من یرید الدنیا“ اور ”تربدن عرض الدنیا“ لہذا انھیں خبر کے بعد بادی خلق اور امام برحق کی اطاعت میں ان

کے لئے کوئی کشش نہیں تھی۔ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا قرآن کریم میں جہاں گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں وہاں آئندہ کی پیش گوئیاں بھی آئی ہیں خدا نے پورے پیغمبر اکرمؐ نے ہدایت خلق کا جو کام ان کے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا وین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کا سلسلہ ہدایت قائم کر کے پوری کر دی لیکن خدا نے بھی اس سلسلہ ہدایت سے بھرنے اور لوگوں کے دنیا اختیار کر لینے کی بھی پیش گوئی فرمادی تھی جس کا بیان آگے آتا ہے۔

قرآن کریم کی پیشین گوئیاں

خدا نے اپنے اس اعلان کے ذریعہ جو پیغمبر اکرمؐ (ص) سے غدیر خم کے مقام پر کرایا تھا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا خدا کا کام ہدایت کرنا ہے لیکن لوگ اس کی ہدایت پر چلتے ہیں یا نہیں یہ بات لوگوں سے تعلق رکھتی ہے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی کسی بھی بات پر غور کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرتے اس اعلان غدیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے خدا نے اور پیغمبر اکرمؐ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا لیکن دنیا کے طلبکار کیا کرنے والے ہیں اس کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہوا۔

”فَإِذَا عَهِدْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَفْطَرُوا

(سورہ محمد - 22)

اور حاکمکم“

پس تم سے عہد نہیں ہے کہ اگر تم حکومت پر قبضہ کر کے برسرِ اقتدار آگئے تو تم دنیا میں فساد پھیلاؤ گے اور قرابت داری کو قطع کر کے بدکھادو گے۔

یہ آیت ایک واضح پیش گوئی ہے جو حکومت الہیہ کا تختہ الٹ کر برسرِ اقتدار آنے والوں کی صحیح صحیح تصویر کشی کرتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں پیغمبر اکرمؐ کے مرض موت میں پیغمبرؐ کا ایک خطبہ نقل کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں۔
پھر آپؐ نے سورہ العصر آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کے آخر میں یہ آیت پڑھی۔

”فهل عسى ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تفتطعوا

ارحامكم“

اس آیت کا ترجمہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ
 ”سو اگر تم کٹارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے تم دنیا میں فساد مچاؤ اور آپس
 میں قطع قرابت کرو“

یہ ترجمہ تحریر کرنے کے بعد محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ: آپ کریمہ سے اشارہ
 ان زیادتیوں اور جفا و ستم کی طرف ہے جو مروانی اور عباسی امراء اور سلاطین نے اہل بیت
 کے ساتھ روا رکھی ہیں۔ (مدارج النبوت اردو ص 632)

محدث دہلوی نے آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے جس سے کچھ بھی سمجھ نہ آئے
 اور تمام طرفداران حکومت کا طریقہ یہ ہے حالانکہ اس آیت کا بامحاورہ اور ترجمہ یہ ہے۔
 پس کیا تم سے بعید ہے یہ بات کہ اگر تم حکومت پر قبضہ کر کے یہ سر اقتدار آگئے تو
 تم دنیا میں فساد پھیلاؤ گے اور قرابت داری کو قطع کر کے رکھ دو گے۔

اس آیت میں واضح خطاب انہیں لوگوں سے ہے جن سے پیغمبر سورہ العصر کی
 تلاوت فرما کر خطاب فرما رہے تھے اور جو پیغمبرؐ کے سامنے موجود تھے اور یہ پیش کوئی پیغمبر
 کے عین بعد کی زیادتیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مروانی اور عباسی حکمرانوں کے پاس
 حکومتیں ان کی طرف سے ہی خاندان نبوت سے حکومت نکالنے کے نتیجہ میں پہنچی ہے اور اس
 بات کا ثبوت کہ یہ آیت پیغمبرؐ کے عین بعد کے انقلاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو شیخ
 عبدالحق محدث دہلوی کی وہ عبارت ہے جو مدارج النبوت کے اسی صفحہ پر درج ہے کہ پیغمبرؐ
 نے انصار سے فرمایا۔

”اے انصار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر اختیار کر لیا جائیگا اور تم پر ترجیح دی

جائے گی“

انصار نے عرض کیا اے رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں
آپؐ نے فرمایا صبر کرو اس وقت تک جبکہ حوض کھڑکے کنارے تم مجھ سے آلو۔

مدارج النبوت اردو ص 632

پیغمبر اکرمؐ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں اس طرح روایت کی گئی ہے کہ پیغمبرؐ نے
انصار سے فرمایا ”انکم شفقون بعدی الثرة فاصبروا حتی تلقونی و موعدکم
على الحوض“ صحیح بخاری باب مناقب الانصار

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار

اصبروا حتی تلقونی علی الحوض الجزء الثانی ص 206

ترجمہ کے لئے مدارج النبوت ص 632 کی مندرجہ بالا عبارت پھر پڑھ لیں۔
یہ جماعت جسے انصار پر اختیار کیا گیا اور انصار پر ترجیح دی گئی، مروانی یا عباسی
ہرگز نہیں ہو سکتے بلکہ حرماء یقیناً یہ نہیں کہہا گیا ہے جو پیغمبرؐ کی رحلت کے فوراً ہی مسقیفہ
مسجد میں انصار سے مار دھاڑ کر کے ہر امتداد آگئی۔ نہ کہ مروانی اور عباسی سلاطین۔ البتہ
محدث دہلوی نے یہ بات درست لکھی ہے کہ سورہ محمد کی مذکورہ آیت نمبر 22 میں ان
زیادتیوں اور جفا و ستم کی طرف اشارہ ہے جو اہل بیت پر روا رکھی گئی۔ لیکن اس کی بنیاد مسقیفہ
بنی ساعدہ میں رکھی گئی۔

11۔ ھ کے واقعات

پیغمبرؐ کی حیات ظاہر کے آخری دو مہینے

جس وقت 11۔ ھ کی پہلی تاریخ کا سورج طلوع ہوا۔ اس وقت پیغمبرؐ کی
حیات ظاہری اور دنیاوی زندگی میں صرف دو ماہ یا زیادہ سے زیادہ کچھ دن کم ڈھائی ماہ باقی تھے

پیغمبر تمام لوگوں کو اپنے عالم بقا کی طرف مددگار نے کی خبر دے چکے تھے۔ لہذا جو کچھ ہونے والا تھا اس سے بھی آگاہ تھے۔

اگرچہ پیغمبر تدبیرِ غم کے مقام پر علی کی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے مگر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بھی بخوبی واقف تھے اور وحی الہی کی روشنی میں جس کا سلسلہ آخری دن تک جاری رہا جو کچھ نظر آ رہا تھا اس سے بھی بہ خیر نہیں تھے۔

چونکہ پیغمبر کا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ہدایت کر دینا ہے۔ زبردستی منوانا نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دو ماہ اسی کام کے لئے وقف کر دیئے اور ایسے کام کئے اور ایسی ایسی باتیں کیں جو سرچشمہ ہدایت ہیں اور جنہیں کسی طرف بھی چھپایا نہیں جاسکا اور یقیناً یہ باتیں قیامت تک کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہیں اور جو بھی ان میں غور کرے گا وہ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ اور اصحاب پیغمبر میں سے پیغمبر کے سچے پیروکاروں کو دوسروں سے پہچان سکے گا۔ ہم ان میں سے چند باتوں اور چند کاموں کا ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

پیغمبر کے فوراً بعد فتنوں کی پیشین گوئیاں

پیغمبر اکرم نے اپنی حیات کے آخری دو ماہ میں ان فتنوں کی خبر دی جو پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد ہونے والے تھے اور فتنوں کی یہ پیشین گوئیاں رہتی دنیا کے لئے مینارِ نور اور سرچشمہ ہدایت ہیں۔ سنا کہ لوگ ان سے بچیں اور گمراہ نہ ہوں ہم ان میں سے چند پیشین گوئیاں ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1: ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں

”عن ابی یعلیٰ الفخاری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم یقول - ستكون من بعدی فتنۃ فاذا کان ذالک فالزموا علی ابن ابی

طالب فانه اول من امن بى و اول من يصاله حتى يوم القيامة و هو صديق
الاكبر و هو فاروق هذا لامة و هو يعسوب الدين و الحال يعسوب
المناقبين“
ابلاغ المسبى جلد اول ص 635

بحوالہ الاستیعاب ابن عبد البر ترجمہ ابو یعلیٰ الغفاری
الاصابی تمیز الصحابة ابن حجر عسقلانی ترجمہ ابو یعلیٰ الغفاری
کنز العمال علی متقی الجزء السادس ص 155 حدیث 2582
مستدرک الحاکم الجزء الثالث ص 112

ترجمہ: ابو یعلیٰ غفاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ
میرے عین بعد فراموشی فتنے کھڑے ہو جائیں گے جب ایسا ہو تو تم علی ابن ابی طالب کی
اطاعت کرنا کیونکہ وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ
سے معافی کرے گا اور وہ صدیق اکبر ہے اور اس امت کا فاروق ہے وہ مومنین کا حاکم ہے
اور مال منافقین کا حاکم ہے۔

اس حدیث شریف سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں مجملہ ان میں سے ایک یہ ہے
کہ یہ فتنہ پیغمبر کے عین بعد علی کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت اختیار کرنے کی
صورت میں ہوگا جبکہ خدا و رسول کی طرف سے مقررہ کردہ دین کا حاکم اور صدیق اکبر اور
فاروق امت وہی ہے۔

اس فتنہ کی پیش گوئی قرآن میں بھی آئی ہے جو سورہ الانفال میں اس طرح بیان
ہوئی ہے۔

”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ“
(الانفال)

ترجمہ: اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے ساتھ کچھ انہیں لوگوں پر نہ پڑے گا

جو تم میں ظالم ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ بہت ہی سخت عذاب دیتے والا ہے۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد ہی لوگوں کو وہ فتنہ پیش آیا جس سے بچنے کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور غیر شخص سے بیعت کرنی۔

اور تفسیر مجمع البیان میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص میرے بعد میری جانشینی کے بارے میں علی پر ظلم کرے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا۔ اور قرآن اس فتنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو صرف انہی لوگوں کو نقصان نہ دے گا جو ظلم کریگا۔ بلکہ اس کا نقصان سب بھگتیں گے اور آنے والی نسلیں بھی اس عذاب کا مزد چکھیں گی۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حضرت عمر یہ انشور لے کر اٹھے تھے کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے لہذا اس حکومت کو انھوں نے خاندان نبوت سے نکال کر ایسا ہر جانی کیا کہ مسلمان ہر ظالم و جائد اور ہر فاسق و قاحل کو اپنا امام و پیشوا و خلیفہ مان کر اس کی اطاعت کرتے آرہے ہیں۔

یہاں پر قرآن کریم کی بیان کردہ پیشین گوئی کا بیان ضمناً آیا ہے ہم بیان کر رہے تھے ان فتنوں کی جو غیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔
نمبر 2: صحیح بخاری میں کتاب التین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

”عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم و القائم خیر من الماشی و الماشی من الماعی“
(ابلاغ المبین جلد اول ص 25)

(بحوالہ صحیح بخاری کتاب التین)

ترجمہ: ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد فوراً ہی فتنے پیدا ہو جائیں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا بہتر ہوگا چلنے والے سے اور چلنے والا بہتر ہوگا بھاگنے والے سے جو ان فتنوں کی طرف بھاگے گا وہ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے پس جو شخص پناہ کا مقام یا پناہ کی جگہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی پناہ میں آجائے۔

ملاحظی نے کنز العمال میں ان فتنوں سے پر زمانہ کی تصویر نہایت تفصیل سے کھینچی ہے اور کنز العمال الجزء السادس کتاب الفتن ص 27 و 28 میں حدیث نمبر 441 سے حدیث نمبر 1390 تک آنحضرت کے 950 اقوال ان فتنوں کے متعلق جمع کئے ہیں۔

ابلاغ المپیسی جلد اول ص 27

بحوالہ کنز العمال ملاحظی متقی

نمبر 3: کنز العمال جزء السادس کتاب الفتن کی حدیث نمبر 502 و حدیث نمبر 738 میں آیا ہے ”ان الناس دخلوا فی دین اللہ الفواجوا و یخرجون الفواجاً“ ترجمہ: یقیناً لوگ جس طرح دین اسلام میں گروہ درگروہ داخل ہوئے تھے اسی طرح مقررہ بہت جلد گروہ درگروہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔

اور دین سے یہ خارج ہونا تو حیدر رسالت کے انکار کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر کے اہل بیت کے ذریعہ سے ان کا امتحان لیا جائیگا۔ چنانچہ

نمبر 4: کنز العمال الجزء السادس کتاب الفتن کی حدیث نمبر 505 میں آیا ہے کہ

”انکم متبلون فی اہل بیٹی من بعدی“

یعنی یقینی طور پر تمہارا فوراً ہی میرے بعد میرے اہل بیت کے ذریعہ امتحان لیا جائیگا اور تمہاری آزمائش ہوگی۔

نمبر 5: مسند امام احمد خلیل میں یہ روایت آئی ہے کہ:

”عن ابی ہریرہ و یل للعرب من شرق الفرب فتناً کقطع اللیل
اعظم یصبح الرجل مومناً و یحسب کافراً ینبع قوم دینہم بعرض من الدنیا
قلیل“
ایضاح المسیس جلد دوم ص 50

بحوال مسند احمد ضعیف الجزء الثانی ص 390

الجزء الاول ص 384، 185، 44

الجزء الرابع ص 106-107

ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ عرب کے لئے افسوس ہے اس
شرکی پہ سے جو بہت ہی قریب آگیا ہے۔ فتنہ کی صورت میں جو اندھیری رات کی طرح
سے ہوگا۔ ایک شخص صبح کو تو مومن اچھے گا اور شام تک کافر ہو جائیگا لوگ اپنا دین دنیا کی
نہایت قلیل قیمت پر فروخت کر دیں گے۔

نمبر 6: آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے
اور اہل قبور کے لئے دعائے مغفرت اور ان پر سلام کرنے کے بعد فرمایا۔

”لیھن لکم ما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ قد اقبلت الفتن

کقطع اللیل المعظم ینبع اخرها اولھا والاخرہ شر من الاولی“

سیرۃ امیر المومنین ص 335

بحوال تاریخ طبری جلد 2 ص 432

ترجمہ: جس حال میں زندہ لوگ ہیں اسے دیکھتے ہوئے یہ حال تمہارا گوارا ہے اور
مبارک ہو۔ اب تو کان راتوں کی طرح کے فتنے پے درپے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جو
فنا اچھے گاد پہلے فتنہ سے بدتر ہوگا۔

حدیث کی مستند کتابوں میں کتاب التفسیر کے امام سے علیحدہ باب قائم کئے گئے
ہیں ہم نے نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کر دی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ

پیغمبرؐ آپنا فرض ادا کر چکے تھے اور امت کو دو بات بتلا چکے تھے جس سے وہ گمراہ نہ ہوں۔ لیکن وحی الہی کی روشنی میں اور حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے لہذا اس کے لئے بھی امت کو آگاہ کر رہے تھے تاکہ ہدایت کے لئے کوئی کوشش باقی نہ رہے جہاں یہ بتلایا کہ تمہاری ہدایت کے لئے کیا چیز ہے وہاں یہ بھی بتلادیا کہ جو ہونے والا ہے وہ وقت ہے اور گمراہی ہے۔

حضرت علیؑ سے قوم دغا اور بغاوت کرے گی

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی اس دوما کی باقی ماندہ زندگی میں حضرت علیؑ کو بھی یہ بتلادیا تھا کہ یہ امت تمہارے ساتھ دغا اور بغاوت کرے گی۔

ہم کتب الرجال سے دو حدیثیں ثبوت کے لئے یہاں پر پیش کرتے ہیں

نمبر 1: یا علی ان الامة ستغدر بك من بعدی وانت تعیش علی ملتجعا وتقتل علی سنتی من احبك احببنی و من ابغضك ابغضنی

ابلاغ المؤمنین جلد دوم ص 48

بحوالہ کتب الرجال علی متقی الجزء السادس ص 157 حدیث 2615

ترجمہ: فرمایا جناب رسول خدا نے اے علی میرے بعد تمہارے ساتھ یہ امت دغا اور بغاوت کرے گی اور تم میری ملت پر رہو گے اور میری سنت پر قتل کئے جاؤ گے۔ جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

نمبر 2: اور کتب الرجال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی آپؑ نے حضرت علیؑ سے

فرمایا: " قال صغانن فی صدور الاقوام لا یبدونها لك الا من بعدی "

ابلاغ المؤمنین جلد دوم ص 48

بحوالہ کتب الرجال الجزء السادس ص 418 حدیث 6158

ریاض المعرف والجزم الثانی الباب الرابع فصل الثامن من 210

ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا اے علیؑ لوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کہنے اور
عداوتیں بھری ہوئی ہیں جن کو وہاب تو تجھ سے چھپائے ہوئے ہیں لیکن میرے بعد ظاہر
کر دیں گے۔

پیغمبرؐ کی یہ احادیث سرچشمہ ہدایت ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لئے
مینار ہدایت ہیں اور اپنی عمر کے آخری دو ہفتوں میں امت کو گمراہی سے بچانے کی ہر ممکن
کوشش کی ہے۔

اصحاب کے لئے حدیث حوض کا بیان

ان مشہور معروف احادیث میں سے جو آپؐ نے اپنے ان آخری ایام میں بیان
فرمائیں ایک حدیث حوض ہے۔ یہ حدیث کی ہر مستند کتاب میں موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔
”عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیرون الحوض
علی رجال حتی اذا راہتم رفعوا الی فاختلجوا وونی فاقول یا رب
اصحابی اصحابی۔ لبقال انک لا تلمی ما احدثوا بعدک فاقول سعفاً
سعفاً سعفاً“ ابلاغ المسائل جلد اول ص 32-33

بحوالہ مسند احمد قبل الجزء الاول ص 235-253-384-402۔

435-453-455 الجزء الثانی ص 300-408

ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول خداؐ نے کہ قیامت کے دن
حوض کوثر پر چند آدمی میرے پاس وارد ہوں گے جب میں ان کی طرف دیکھوں گا تو وہ میری
طرف بڑھیں گے لیکن روک دیئے جائیں گے۔ میں کہوں گا خداوند! یہ تو میرے اصحاب
ہیں یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب ملے گا کہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد دین میں انھوں

نے کتنا غم پیدا کیا تھا۔ اس پر میں کہوں گا۔ دور ہو۔ دور ہو۔ دور ہو۔

یقیناً غمخیز نے یہ حدیث اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لئے بیان فرمائی تھی کہ تم اس قلیل زندگانی دنیا میں اپنے ائمہ ارکے لئے جو کچھ کرو گے وہ تمہاری آخرت کے لئے بہت ہی برا ہوگا۔

اور ان فتنوں سے آگاہ کر کے ائمہ دہ آنے والے مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ کسی کو ائمہ ارکی کر بی پروا نہ کر دو کہ میں نہ آجانا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا۔
سچان ائمہ کن مشکل حالات میں کس کس طرح سے ائمہ دہ آنے والے مسلمانوں کو غمخیز نے گمراہی سے بچانے کا سامان مہیا فرمایا ہے۔

ہدایت کا ایک اور سرچشمہ یا لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم

اپنی زندگی کے آخری ایام اور بیمار ہونے سے کچھ ہی پہلے آپ نے ایک ایسا حکم دیا جو رفتی دنیا تک منارہدایت کا کام دے گا اور یہ کام لشکر اسامہ کی روانگی کا فرمان تھا۔
اس لشکر کی روانگی کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ جنگ موتہ کے موقع پر 8ھ میں حضرت اسامہ کے والد شہید ہو گئے تھے۔ لہذا اس کا قصاص لینے کے لئے اسامہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ لیکن اس واقعہ کو دو سال ہو گئے تھے۔ غمخیز اکرم خود جنگ جہوک میں تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ 9ھ میں ان کے سر پر پہنچے ہوئے تھے مگر اس وقت یہ قصاص نہ لیا۔

خالد وازیں جنگ موتہ کے موقع پر مصرف زید بن حارثہ ہی شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے تھے۔ مگر آپ نے اس لشکر کو اسامہ بن زید کے ماتحت روانہ ہونے کا حکم دیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ غمخیز یہ چاہتے تھے کہ علی کو انتقال ائمہ ارامن وامن کے ساتھ ہو جائے اور حضرت علی کے خلاف سازشیں کرنے

والے سب کے سب مدینہ سے باہر ہوں لہذا آنحضرت نے ان تمام مہاجرین و انصار کو مدینہ سے باہر جانے کا حکم دے دیا جو اس میں دخل انداز ہونے والے تھے۔

لیکن پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد قتل کی پیشین گوئیاں۔ حضرت علی کے خلاف بغاوت اور نعد کی پیشین گوئیاں اور قرآن کی حمل مستقیم کی پیشین گوئیاں اور پیغمبر اکرم کی انصار کو نصیحت کہ تم پر دوسروں کو اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ سب پیشین گوئیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پیغمبرؐ کو اس بات کا پختہ علم تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہیں جائیگا اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اور یقینی طور پر یہ باتیں خود خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو بتا دی تھیں کیونکہ وحی کا سلسلہ آنحضرت کے آخری لمحات زندگی تک جاری رہا۔ جیسا کہ طبقات ابن سعد میں انس بن مالک سے روایت میں آیا ہے کہ

”ان الله تبارك وتعالى قابض الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفي واكثر ما كان الوحي في يوم توفي“ سیرۃ امیر المومنین ص 352

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2 ص 92

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ پیغمبرؐ کی وفات سے قبل ان کے مرتے دم تک برآمد جاری رکھا اور سب سے زیادہ وحی اس دن مازل ہوئی جس دن آپؐ نے رحلت فرمائی۔

اس بنا پر یقینی طور سے وحی الہی کی روشنی میں پیغمبر (ص) کو یہ علم تھا کہ یہ لشکر میرے حکم شدید کے باوجود نہیں جائیگا۔ اور خدا اور اس کا رسول قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی دکھانا چاہتے تھے اور اس حکم کے ذریعہ ہدایت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔

کیونکہ پیغمبر کا کام صرف ہدایت کرنا ہے اور واضح طور پر پہنچا دینا ہے و ما علی الرسول الا البلاغ المہمبی ”پیغمبر کا کام زمین و آسمان کے ذریعہ منوانا نہیں ہے خداوند تعالیٰ

قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے

”ولو شاء ربك لا من من في الارض كلهم جميعاً الا انت تكره

الناس حتى يگنونا مو منين“ (یونس۔ 96)

اور اے پیغمبر اگر تمہارا پیر و مذہب گار (جبر اور زبردستی) چاہتا (کہ سب لوگ ایمان

لے آئیں) تو زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو پھر کیا تم لوگوں

کو اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ ایمان لے آئیں (اور تمہاری بات مان لیں)

تمام صحابہ کبار اٹھارہ سالہ نوجوان کی ماتحتی میں

آٹھری وقت میں پیغمبرؐ کے اس عمل میں بھی دنیا جہان کے لوگوں کے لئے ہدایت

ہے کہ تمام صحابہ کبار کو ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کی ماتحتی میں جانے کا حکم دیا۔

زید بن حارثہؓ پیغمبرؐ کے آزاد و کرد و غلام تھے اور اسامہ ان کے فرزند تھے جو بالکل

ی نوجوان تھے اور جن کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ وائیس سال کے قریب تھی پیغمبرؐ نے تمام

صحابہ کبار کو ان کی ماتحتی میں جانے پر مامور فرمایا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ:

”فلم يبق من وجوه المهاجرين والانصار الا الخطيب في تلك

الغزوة فيهم ابو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و ابو عبيدہ بن الجراح و

سعد ابن ابی وقاص“..... الخ سيرة امير المؤمنين ص 333

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2 ص 190

یعنی انصار و مہاجرین میں سے کوئی نمایاں فرد ایسا نہ تھا جسے اس غزوہ میں شرکت

کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو ان لوگوں میں ابو بکر صدیقؓ، عمر ابن الخطابؓ، ابو عبيدہ بن الجراح

اور سعد ابن ابی وقاصؓ وغیرہ شامل تھے۔

اور محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

”و حکم عالی چنان صادر شد کہ اعیان مہاجر و
انصار مثل ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین و
سعد ابن وقاص و ابو عبیدہ بن الجراح و غیر ہم الا علی
مرقطنی را رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہمراہ او نبود در آن
لشکر ہمراہ اسامہ باشد“ اہلایغالبین جلد 1 ص 219

بحوالہ مدارج النبوت جلد 2 ص 530

اور حکم عالی اس طرح سے صادر ہوا کہ اعیان مہاجر و انصار مثل ابو بکر صدیق و عمر
فاروق و عثمان ذوالنورین و سعد ابن وقاص و ابو عبیدہ بن الجراح و غیر ہم رضی اللہ عنہم اجمعین
سب کے سب اسامہ کے لشکر کے ساتھ جائیں سوائے علی مرتضیٰ کے جنہیں اس کے ساتھ
جانے کے لئے نہیں کہا۔

صحابہ کا اسامہ کی امیری پر اعتراض

جب پیغمبرؐ نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو اسامہ کے ماتحت لشکر کے ساتھ جانے کا
حکم دیا تو انہوں نے اسامہ کی امیری پر لے دے شروع کر دی اور کھلم کھلم اعتراض کرنے
لگے کبھی یہ کہا کہ یہ نو عمر اور نا تجربہ کار ہے کبھی یہ کہا کہ یہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے جب پیغمبر
کے کانوں میں ان کی تہمتیں کی آوازیں پہنچیں تو آپ ہا ہر تشریف لائے اور خطبہ دیتے
ہوئے فرمایا:

”ان طعنوا فی امرتہ فقد کتم تطعون فی امرۃ ابیہ من قبل۔ وایم
اللہ انہ کان لخلقاً للامرۃ و انہ کان لمن احب الناس الی و ان هذا احب
الناس الی بعلہ“ سیرۃ امیر المؤمنین ص 334

بحوالہ صحیح مسلم جلد 2 ص 283

”مگر تم اس کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعنہ دینی کر چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ امارت کا سزاوار تھا اور میری نظر میں تم سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ تھا اور اس کے بعد یہ بھی مجھے دوسروں سے زیادہ عزیز ہے۔

اس کے بعد آپ بار بار یہی فرماتے رہے کہ

”جهزوا جيش اسامه : انفذوا جيش اسامه ، ارسلاوا جيش اسامه“

لشکر اسامہ کو جلدی بھیجو۔ لشکر اسامہ کو فوراً بھیجو۔ لشکر اسامہ کو فوراً روانہ کرو۔ یہاں

تک کہ آپ نے اپنی عقل کا انتہائی اظہار کرتے ہوئے فرمایا

”جهزوا جيش اسامه لعن الله من تخلف عنها“

سیرۃ امیر المومنین ص 344

بحوالہ المثل والنحل ص 8

پیغمبرؐ کے حکم سے صحابہ کی سرتابی

پیغمبرؐ کا حکم سننے کے بعد بھی اکثر صحابہ نے پیغمبرؐ کا حکم نہ مانا۔ علامہ ذہبی

تذہیب العہد میں اسامہ کے حال میں لکھتے ہیں ”امروہ النبی علی جہش فہ ابو

بکر و عمر فلم یفقد مات رسول اللہ“ البلاغ المکین جلد اول ص 233

بحوالہ تذہیب العہد میں ذہبی حال اسامہ

”یعنی رسول اللہ نے اسامہ کو اس لشکر پر امیر مقرر کیا جس میں ابو بکر اور عمر بھی تھے

لیکن وہ نہیں گئے یہاں تک کہ رسول اللہ نے وفات پائی۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب العہد میں اسامہ کے حال

میں یہ لکھا ہے کہ

”استجمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جہش

فی ابو بکر و عمر فلم ینفذ حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“

ابلاغ المہین جلد اول ص 223

بحوالہ تہذیب التہذیب مطبوعہ دار الفکر

حیدر آباد دکن الجزء الاول ص 208

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو اس لشکر پر امیر مقرر کیا جس میں ابو بکر اور عمر بھی تھے لیکن وہیں گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔

اس واقعہ میں حتمی اور یقینی باتیں اور ہدایت کے پہلو

اصحابِ غنیمتؓ باوجود حکمِ شدید کے نہیں گئے اور غنیمتؓ کے حکم کی مافرمانی کی۔ اس مافرمانی پر اور اسامہ کے لشکر کے ساتھ صحابہ کبار کے نہ جانے پر چاہے جتنے بھی عذر رنگ تراشے جائیں کچھ باتیں تو حتمی اور یقینی ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ یہ ہیں

نمبر 1: کبار صحابہ کو اسامہ کی ماتحتی میں جانے کا حکم دیا گیا۔

نمبر 2: صحابہ کبار نے اسامہ کے نو عمر ہونے یا غلام زادہ ہونے کی وجہ سے غنیمتؓ پر اعتراض کیا

نمبر 3: یہ صحابہ کبار اس سے پہلے اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی ماتحتی میں بھیجے گئے تھے۔

نمبر 4: جب صحابہ کبار اسامہ کے باپ زید کی ماتحتی میں بھیجے گئے تھے تو اس وقت بھی انھوں نے غنیمتؓ پر اعتراض کیا تھا۔

نمبر 5: غنیمتؓ کے نزدیک اسامہ کا باپ بھی ان صحابہ کبار سے زیادہ امارت کے لائق تھا اور یہ صحابہ کبار مجبوراً اس کے ساتھ گئے تھے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

نمبر 6: غنیمتؓ کے نزدیک اسامہ بھی ان صحابہ کبار سے زیادہ امارت کے لائق تھا اور اگر وہ اس کے ساتھ جاتے تو اس کا حکم بھی مانتے اور اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے

نمبر 7: ان اصحابِ غنیمتؓ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی غنیمتؓ پر اعتراض کئے تھے انھوں نے

سرمنڈوانے کے حکم کی بھی مخالفت کی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی احرام کھولنے کے بارے میں پیغمبرؐ کا حکم نہیں مانا تھا۔

اب اپنی عمر کے اس آخری حصہ میں پیغمبرؐ علیؑ الاعلان سارے عالم پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میرے یہ اصحاب میرے حکم کی مخالفت کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے اور یہ میرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اگر پیغمبرؐ علیؑ کو اپنا جانشین، خلیفہ و امام بنا جاتے تو یہ صحابہؓ کہاں ہرگز پیغمبرؐ کی مخالفت نہ کرتے۔ حالانکہ علیؑ کی جانشینی کے بارے میں پیغمبرؐ کی مخالفت کرنے میں اپنے اقتدار کا مفاد و وابستہ تھا۔ اور سابقہ دوسری مخالفتوں میں تو اتنی بات بھی نہیں تھی۔ پس اسامہ کی لشکر کے روانگی کا حکم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہے اور اسامہ کے ماتحت لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دے کر پیغمبرؐ نے یہ ظاہر کر دیا کہ میرے یہ اصحاب میرے بعد میرا جانشین بننے کے لائق نہیں ہیں۔

۲۔ آنحضرتؐ کی بیماری کا حال

آنحضرتؐ کتنے دن بیمار رہے اور آپؐ کو بیماری کیا تھی۔ اس بارے میں علامہ شبلی

الفاروقؓ میں لکھتے ہیں:

”آنحضرتؐ بروایت مشہور 13 دن بیمار رہے یہ سند صحیح ان کی تعدادوں

بیان کی ہے۔ سلیمانؑ بھی نے بھی اپنی مغازی میں یہی تعداد لکھی ہے۔

بیماری کی حالت یکساں نہ تھی کبھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی اور کبھی اس قدر افاقہ

ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ عین دفات کے دن فجر کے

وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپؐ دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز

پڑھتے دیکھا تو نہایت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔

علامہ شبلی کے اس بیان سے جو انھوں نے مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری زیادہ سے زیادہ تیرہ دن رہی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی بیماری کوئی خطرناک قسم کی بیماری نہیں تھی۔ بلکہ عام قسم کا بخار تھا۔ آنحضرتؐ حفظانِ صحت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، غذا، لباس، طہارت اور صفائی اور صحت کے دوسرے معمولات بالکل باقاعدہ اور درست تھے۔ اب تک کوئی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوئی تھی۔

البتہ آنحضرتؐ کو 6۔ 7 میں جنگ خیبر کے موقع پر کئی دن تک قلعہ خیبر کا محاصرہ کرنے اور راتوں کو جاگتے رہنے کی وجہ سے آپ کو دوسرا لاحق ہو گیا تھا جس کا بیان سابقہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

اب بھی ممکن ہے کہ ہمیشہ اسامہ میں صحابہ کبار کے بار بار تائید کے باوجود نہ جانے کی وجہ سے جو غصہ آ رہا تھا اس کی وجہ سے ٹینشن اور جوشِ خون سے بخار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو۔

چونکہ تاریخوں سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسامہ کی روائگی کا حکم دینے کے دو یا تین دن بعد ہی آپ بیمار ہو گئے اور ہمیشہ اسامہ کو روائگی کا حکم دیتے وقت آپ بیمار نہیں تھے اور وہ بیماری صرف بخار تھا۔ جو اصحاب کے ہمیشہ اسامہ کے ساتھ نہ جانے پر غصہ کی وجہ سے ٹینشن ہو کر جوشِ خون سے ہو سکتا ہے اور طبی نکتہ نظر غصہ کی وجہ سے ٹینشن ہو کر جوشِ خون سے بخار یا درجہ ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے۔

علامہ شبلی کی تحریر کے مطابق یہ بخار بھی مسلسل نہیں تھا کبھی تیز ہو جاتا تھا اور کبھی بالکل اتر جاتا تھا حتیٰ کہ اپنی وفات سے تقریباً چار پانچ دن پہلے بدھ کے روز آپ نے غسلِ صحت پالیا جس کی خوشی میں آج دنیائے اسلام آخری چہار شعبہ کی عید مناتی ہے علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

”عین وفات کے دن آپ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت

کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے۔
القاروق ص 111

المیہ قرطاس یا حدایت کا ایک اور سرچشمہ

احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبرؐ نے اپنی وفات سے تقریباً چار دن پہلے جمعرات کے دن صحابہ سے کاغذ اور قلم دوات مانگا تاکہ انہیں ایسی تحریر لکھ دیں جس سے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ لیکن اصحاب پیغمبرؐ نے کاغذ اور قلم دوات دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے دینے سے مانع ہوئے اور یہ کہا کہ اس کو بنیاد ہو گیا ہے اور ہمارے پاس خدا کی کتاب کافی ہے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں آیا ہے۔

نمبر ”قال رسول الله صلعم انتوني بالكف واللوحة او اللوح والدوات
اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول الله ليهجر“
ابلاغ المحبس جلد اول ص 259

بحوال مسند امام احمد حنبل الجزء الاول ص 336-355

ترجمہ: جناب رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ دوات و ثمانہ یا دوات و تختی میرے پاس لاؤ کہ میں تمہارے لئے ایک ایسا وثیقہ لکھ دوں کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ تو بنیاد یک رہے ہیں۔

نمبر 2: بوراہن حصنہ اس واقعہ کو ان الفاظ میں تحریر کیا ہے ”قال من كان عنده ان
نبي الله ليهجر“
سيرة الامير المؤمنين ص 350

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2 ص 242

ترجمہ: ”کچھ لوگوں نے جو وہاں موجود تھے یہ کہا کہ رسول اللہ کو بنیاد ہو گیا ہے۔“
نمبر 3: بورخ شهاب الدین خفاجی اپنی کتاب نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ:

”فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم له هجر“

سيرة امير المؤمنين ص 351

بحوالہ نسیم الریاض جلد 2 ص 278

”یعنی حضرت عمر نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی ہوئی باتیں کر رہے ہیں“

نمبر 4: صحیح بخاری میں یہ روایت سات جگہ دہرائی گئی ہے۔

نمبر 1: کتاب العلم باب کتاب العلم

نمبر 2: کتاب الجہاد والسير باب هل يستلحق ابی احمّل الذمة ومعاہم

نمبر 3: کتاب الخمس باب اثرائ الیہود من جزیرۃ العرب

نمبر 4: باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته

نمبر 5: باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته

نمبر 6: کتاب المرض باب قول الریفق قوموا معی

نمبر 7: کتاب الاعتصام باب کرہیۃ الاختلاف

ان روایات میں جہاں حضرت عمر کا نام نہیں ہے وہاں صاف لفظ ”ہجر“ آیا

ہے یعنی یہ بھیجی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جہاں حضرت عمر کا نام آیا ہے وہاں بخاری نے

”ہجر“ کا لفظ بدل کر ”غلبۃ الوجع“ درد کا غلبہ کر دیا ہے۔

البتہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عمر ہی تھے۔

چاہے درد کا غلبہ کہا ہو یا حجر یعنی کھواس یا بیدیان یا بھیجی ہوئی باتیں کہا اور وہی منجبر کی تحریر

لکھنے پر مانع ہوئے تھے ہم یہ دونوں قسم کی روایتیں ذیل میں نقل کرتے ہیں

(1) کتاب الجہاد والسير میں بخاری کی عبارت اس طور پر ہے

”قال ایصونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدًا

فتنازعوا ولا ینبغی عند نبی فتنازع فقالوا هجر رسول اللہ۔“

سیرۃ امیر المومنین ص 349

بحوالہ بخاری جلد 2 ص 121

ترجمہ: یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسا صحیفہ لکھ دو کہ پھر اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں نے اختلاف کیا اور تنازع شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی کے پاس جتنی مناسب نہیں۔ ان لوگوں نے کہا رسول اللہ بذیان یک رہے ہیں۔

اس روایت میں چونکہ بخاری نے حضرت عمر کا نام نہیں لکھا۔ لہذا صاف لکھ دیا کہ کہنے والے نے ”ہجر“ کہا تھا یعنی بکو اس کردہا ہے۔ لیکن جس روایت میں حضرت عمر کا نام لکھا ہے وہاں پر الفاظ بدل دیئے اور یوں روایت کی۔

ب (عن عبد اللہ بن عباس قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولی البیت رجال منهم عمر بن الخطاب قال هلم اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ علیہ الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ“

البلاغ المکبب جلد 1 ص 259

بحوالہ صحیح بخاری کتاب الاعصام باب کراہیہ الاختلاف

ترجمہ: ابن عباس سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ جب جناب رسول خداؐ کا وقت رحلت قریب آیا تو اس وقت گھر کے اندر بہت سے لنگ موجود تھے جن میں ایک عمر ابن الخطاب بھی تھے تو آنحضرتؐ نے فرمایا آؤ۔ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ پھر جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے جس سے تمہارے لئے کتاب خدا کافی ہے۔

عظمت ناموس رسالت اس سے زیادہ اور کیا تار تار ہوگی

محدث دہلوی اپنی کتاب تحذات عشریہ میں کس طرح محبت فاروقی میں ذوب کر عمر کی دانشمندی پر صد افرین اور ہزار تحسین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت رسول کو قلم و روایت دے دیا گیا ہوتا تو ہنحضر ت کوئی ایسی نئی بات لکھ جاتے کہ جس سے آیت الہی کی صریح تکذیب ہوتی۔ ان کے الفاظ اس طرح ہیں۔

”نزد عقلا آفرین و ہزار محصنین ہر وقت نظر عمر است زیرا کہ قبل ازین، واقعہ سہ ماہ آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیننا نازل شد و ابواب تسبیغ و تبدیل و زیادہ و نقصان را در دین مطلقاً مسدود ساختہ مہر ختم بر آن نمودہ گذاشتہ در پس آیہ اشارت کرد عمر درین عبارت حسبنا کتاب اللہ۔ اگر آنحضرت درین حالت چیزے جدید کہ سابق در کتاب و

شریعت نیامدہ ینہو یساند موجد تکذیب این آیہ خواہد شد“

تحذات عشریہ مطبوعہ نذر المطابع ص 294

ترجمہ: عقل مندوں کے نزدیک حضرت عمر کی باریک بینی پر صد افرین ہے اور ہزار تحسین ہے اس لئے کہ اس کے من مینے پہلے آیہ کریمہ ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً“ یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے دین اسلام سے خوش ہوا۔ ”نازل ہو چکی تھی اور منسوخی اور تبدیلی و نیز کمی اور زیادتی کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں اور آیت کے ذریعہ مہر کر دی گئی تھی اس بنا پر عمر نے کہا خدا کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ اگر ایسی حالت

میں آنحضرتؐ کوئی جدید بات جو کتاب شریعت میں پہلے نہ رہی ہو لکھا دیتے تو اس آیت کی تکذیب ہو جاتی۔ ترجمہ تفسیر تفسیر الخ طالع ص 294

غور کیجیے کہ حضرت عمرؓ کی حمایت میں رسالت نبوت پر کیا بد نما داغ لگایا ہے اور عظمت ناموس رسالت کو حضرت عمرؓ کی ناجائز طرفداری میں تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔

ایک اور دانشور جناب طلعت محمود اپنی کتاب ”مظلوم قرآن“ میں حضرت عمرؓ کے احادیث پیغمبرؐ پر منہر شب عائد کرنے اور حدیثوں کو لکھنے اور بیان کرنے سے منع کرنے جواز اور تائید میں وکالت کرتے ہوئے اس واقعہ قرطاس کو حضرت عمرؓ کی کمال مدح اور تعریف میں شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”جس عمرؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حضورؐ پر فوراً زندگی میں بیٹ ڈالنا تھا۔ اور جس نے رسول اکرمؐ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کدیا تھا کہ ”محبسنا کتاب اللہ“ وہ اپنے عہد خلافت میں ابو ہریرہؓ کو روایت احادیث کی اجازت کیسے دے سکتا تھا۔“

مظلوم قرآن طلعت محمود بنالوی ص 179

”مظلوم قرآن“ میں ہی بنالوی صاحب ایک اور جگہ اس طرح لکھتے ہیں کہ:

”قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب رحلت سے پہلے حضورؐ نے فرمایا کہ: اتقونی بکتاب و قرطاس اکب لکم شیئا لن تضلوا بعدی“ لاؤ قلم وروا اور کاغذ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ کر دے جاؤں کہ میرے بعد تمہاری گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تو حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ جھٹ بول اٹھے ہمیں کسی مزید تحریر کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ ہمارے پاس کتاب الہی موجود ہے جس میں انسانی فلاح و نجات کے کھل گر درج ہیں اور بعد میں یہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے۔

”حضرت عمرؓ کا یہ جملہ رسالت پناہ کے حضور میں جسارت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ

مجبور تھے اس لئے کہ کچھ عرصہ پیشتر قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی ”الیوم اکملت لکم دینکم“
مظلوم قرآن طلعت محو رینالوی ص 156

اہل سنت علماء و دانشور تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ فرمان رسالت پناہ کے حضور میں جسارت تھا۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حسینا کتاب اللہ کہنے میں رسول اکرمؐ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ ممد و حضرت عمر کی محبت اور طرفداری میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ حضرت عمر کو اس جسارت اور گستاخی کرنے اور رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں بھی حق بجانب ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیات کو غلط طور پر چکاتے ہیں۔ گویا کہ جس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی وہ تو اس سے بے خبر تھے اور حضرت عمر کو اس کا علم تھا۔ لہذا وہ ایسی جسارت اور گستاخی کرنے پر مجبور تھے۔ واقعاً قرآن بھی مظلوم ہے۔ اور یہی لوگ جو قرآنی آیت کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے غلط طور پر چکاتے ہیں قرآن کریم پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے ہیں آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے۔

پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے؟

حدیث و تاریخ و سیرت کی ہر مستند کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کہ پیغمبرؐ نے اپنے آخری وقت میں ایسی تحریر لکھنے کے لئے جس سے امت کبھی گمراہ نہ ہو قلم دوات مانگی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے نہ دینے دیا چاہے درد کا غلبہ کیا، یا بزدلیان کہا ہو مگر یہ بات واضح طور پر کہی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیغمبرؐ کی ایسی کسی تحریر یا کسی اور دوسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبرؐ تکمیل دین کی بشارت سے پہلے بھی کئی بار فرما چکے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا۔ دوسرے میری عمرت اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

پیغمبرؐ نے اپنی رحلت سے چار دن پہلے عجب انداز سے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔
پیغمبرؐ نے یہ کہہ کر کہ میں ایسی تحریر لکھ کر دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے اس تحریر کی
اہمیت کو واضح کر دیا تھا۔

اب پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئی ہیں۔
ہمیں ان تمام قیاس آرائیوں کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حتمی طور پر پیغمبرؐ کو وہ
تحریر نہیں لکھنے دی گئی جو گمراہی سے بچانے والی اور ہدایت ہی ہدایت تھی تو کیا ہم یہ سمجھیں
کہ وہ بات رہ گئی جو گمراہی سے بچانے والی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو تو اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبرؐ اپنا ایک فرض منصبی ادا نہ کر سکے، جو ناممکن بات ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جس طرح جنگ جہوک کی روانگی کے وقت پیغمبرؐ کو علم تھا کہ
جنگ نہیں ہوگی لیکن پیغمبرؐ تمیں ہزار کا لشکر لے کر گئے تاکہ خدا کے حکم کے مطابق جن
باتوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے وہ ظاہر ہو جائیں۔

اور جس طرح ہمیشہ اسامہ کے بارے میں علم تھا کہ میرے حکم شدید کے باوجود یہ
لشکر نہیں جائیگا۔ لیکن پیغمبرؐ یہ شدت اصرار کرتے رہے تاکہ خدا کے حکم کے مطابق جن
باتوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے وہ ظاہر ہو جائیں۔

اس طرح وحی الہی کی روشنی میں پیغمبرؐ کو یہ علم تھا کہ مجھے قلم و دوات نہیں دینے
دی جائے گی۔ لیکن خدا کے حکم سے پیغمبرؐ نے اس بات کا اعلان کیا تاکہ جس بات کا کھل کر
سامنے آنا ضروری تھا وہ سارے عالم کے سامنے کھل جائے اور پیغمبرؐ کے بعد یہ سراقہ قرار
آنے والے سخت ترین سمر مشپ کے باوجود اس بات کو نہ چھپائیں۔

لہذا اس بات میں بھی ہدایت ہی ہدایت ہے جو سارے عالم کے سامنے کھل گئی
کہ پیغمبرؐ کی حیات کے آخری پیام میں حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کی مخالفت میں بڑی سختی کے ساتھ
کھل کر سامنے آ گئے تھے اور یہ ملا کہہ دیا تھا کہ قرآن تم نے ہمیں پہنچا دیا ہے اب نہ ہمیں

تمہاری کسی بات کی ضرورت ہے نہ تمہارے اہل بیت کی ضرورت ہے۔ اور بغیر قلم و
دوات مانگ کر بھی بات کہلونا چاہتے تھے اور یقیناً بغیر کی اس بات میں ہدایت ہی
ہدایت ہے اور یہی بات لوگوں کو بغیر کی وفات کے بعد گمراہی سے بچانے والی سب سے
بڑی بات ہے۔ کیونکہ بغیر ساری دنیا کو اس وقت آخر میں بھی دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت
عمر دنیا کی طلب میں مجھ سے اور میرے اہل بیت سے برگشتہ ہو چکے ہیں اور ان کی میرا صحابی
مجھ کو چھوڑ کر مرا گمراہی کے راستہ پر چلتا ہے۔

حدیث ثقلین بستر بیماری پر

جب بغیر کو قلم و دوات نہ دی گئی تو بغیر نے اصحاب کے سامنے دو مشہور
حدیث پھر دہرائی جو حدیث ثقلین کے نام سے معروف ہے۔

ابن حجر کی نے اپنی کتاب صواعق مرقومہ میں یہ لکھا ہے کہ "حدیث ثقلین بہت کثیر
طریق کے ساتھ تقریباً بیس صحابیوں سے مروی ہے۔ بغیر نے یہ حدیث حج کے موقع پر
میدان عرفات میں بھی بیان کی۔ غدیر خم کے مقام پر بھی بیان کی اور اپنے مرض موت میں
بھی بیان کی۔ جبکہ آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ابن حجر ان سب
مقامات پر اس حدیث کو دہرانے کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

"ولا تنافى الا لا مانع من انہ كثر و عليهم ذالك فى تلك

المواطن وغيرها اهتماماً لشان الكتاب العزيز والعصرة الطاهرة"

ابن حجر المہدی جلد اول ص 789

بحوالہ صواعق مرقومہ باب 11 ص 135, 90, 89

ترجمہ: یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ ان سب موقعوں پر آنحضرتؐ نے اس حدیث کی تکرار کی ہے
اور ان کے علاوہ اور دوسرے موقعوں پر بھی تاکہ قرآن شریف اور عترت طاہرہ کی عظمت

لوگوں پر واضح ہو جائے۔

نور الدین علی بن عبداللہ السہودی نے بھی اپنی کتاب جواہر اللہدین میں حدیث ثقلین کو کئی طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ہم ان میں سے صرف ایک طریقہ کا بیان یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ وہ زید ابن ارقم سے اس طرح روایت کرتے ہیں

”عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسککم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ جبل مملود من السماء الی الارض وعترتی اہل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا بما تخلفونی فیہما، اخرجه الترمذی فی جامعہ“ ابلاغ الحبیبی جلد اول ص 783 بحوالہ جواہر اللہدین سہودی

ترجمہ: زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم میں دو بزرگ اور عظیم الشان چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر تم نے ان سے تمسک کیا تو تم کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے عظمت میں بڑھ کر ہے۔ کتاب اللہ جو مضبوط ذریعہ ہے آسمان سے زمین تک۔ اور میری عترت میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر دونوں میرے سامنے آئیں گے۔ پس دیکھو تم ان دونوں کے ساتھ میرے بعد کیسا سلوک کرتے ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے اپنی جامع میں بیان کیا ہے۔

حدیث ثقلین کو 185 تخریجین حدیث نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں لکھ آئے ہیں۔ حدیث ثقلین میں دو نکات خاص طور پر قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ پیغمبر قلم و دوات لے کر جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اس کے لئے بھی پیغمبرؐ نے یہی فرمایا تھا کہ ”لن تضلوا بعدی“ یعنی تم میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عقیبر نے اہل بیت کو قرآن کا قرین قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے اسی طرح اہل بیت کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ اور جس طرح قرآن کی پیروی میں ہدایت ہے اسی طرح اہل بیت کی پیروی میں ہدایت ہے۔ گویا اس طرح سے عقیبر نے اپنی ہدایت کا فرض پورے طور پر ادا کر دیا اور امت کو گمراہی سے بچانے والی چیزوں کو واضح الفاظ کے ساتھ نشانہ دی کر دی۔

حضرت علیؑ کو بلانا اور وصیتیں کرنا

جب آنحضرتؐ کو تحریر نہ لکھنی مئی تو آپؐ نے حدیث ثقلین کے ذریعہ اس چیز کا اعلان کر کے، جس کی پیروی کر کے گمراہی سے بچا جاسکتا ہے، کسی کے ذریعہ علیؑ کو اپنے پاس بلوایا۔ اور ان سے کچھ باتیں کیں جسے تاریخ روایت الاحباب نے ان الفاظ میں تحریر کیا ہے۔

”فرمود بخوانید برادر من علی را علی بیامد و ببالین وے نشست، حضرت سر خود را از بستر برداشت امیر در شیب بغل وے در آمدہ سر مبار کش را بر بازو وے خویش نہاد و آن سرور فرمود اے علی فلاں یہودی پیش من چندیس مبلغ دارد کہ از وے برانے تجہیز لشکر اسامہ قرض گرفتحہ یودم ز نہار کہ وے از ذمہ من ادا کنی۔ و اے علی تو اول کسے خواہی یود کہ بر لب حوض کوثر یمن رسی و بعد از من بسرے امور مسکروہ یثو خواہند رسید باید کہ دل تنگ نشوی و طریق مصایرت پیش گیری، و چوں بینی کہ مردم

دنیا را اختیار کردند تو باید کہ آخرت را اختیار کنی“

ابلاغ المہین جلد اول ص 264

بحوالہ تاریخ روضۃ الاحباب

ترجمہ: آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میرے بھائی علیؑ کو بلاؤ۔ حضرت علیؑ آئے اور آپؐ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ آنحضرتؐ نے اپنا سر تکیہ سے اٹھایا اور حضرت علیؑ کو اپنی بغل میں لے لیا اور آنحضرتؐ کا سر حضرت علیؑ کے ہازد پر تھا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اے علیؑ فلاں یہودی سے میں نے تجھ پر جیش اسامہ کے لئے کچھ فرض لیا تھا۔ دیکھو ضرور ہاں ضرور اس کو تم میری طرف سے ادا کر دینا۔

اے علیؑ تم پہلے وہ شخص ہو گے جو حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے۔ میرے بعد تم کو بہت سے مصائب اور تکالیف پہنچیں گی تم کو چاہیے کہ تم اس میں دل تنگ نہ ہونا اور صبر کرنا۔ اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم آخرت کو اختیار کرنا۔

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ لشکر اسامہ حکومت کی طرف سے جا رہا تھا۔ لہذا اس کے قریب کی ادا نیکی آپؐ کے بعد آپؐ کے حکمران ہی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن چونکہ اصحاب کا حال دیکھ چکے تھے۔ لہذا ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد تم کو بہت سے مصائب اور تکالیف پہنچیں گی تم اس سے دل تنگ نہ ہونا اور صبر کرنا۔

اور غمخیز تکیہ جملہ تو خاص طور پر قابل غور ہے اور بار بار پڑھنے کے لائق ہے کہ آپؐ نے علیؑ سے فرمایا: جب تم دیکھو کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم آخرت کو اختیار کرنا۔

گویا پیغمبرؐ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میرے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ اور وہ سب کچھ دنیاوی اقتدار کے لئے کیا جانے والا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے اپنی وفات کے دن تک امت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ستر مرگ پر لیٹے ہوئے بھی پیغمبرؐ نے جو بات کی اس میں بھی ہدایت کا نور ہے اور پیغمبرؐ

و کرم کی ایک ایک بات کو ایک ایک کام میں ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

کیونکہ آخری دن تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور اس سرچشمہ ہدایت سے وحی الہی کی روشنی میں ہدایت کے چشمے پھوٹتے رہے۔ لہذا پیغمبرؐ کی ہر بات میں ہدایت کے متلاشیوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کیونکہ اس طرح سے پیغمبرؐ کے بعد جو کچھ ہوگا پیغمبرؐ نے پیام دیا اسے کھول کر ساری امت کو اس سے آگاہ کر دیا۔

پیغمبرؐ کی حیات ظاہری کا آخری دن

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں تاریخ طبری کے ص 13-14 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”عین وفات کے دن آپ کی صحت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر اسی خیال سے اپنے مکان کو جہد ینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے۔ آنحضرتؐ نے 12 ربیع الاول ۱۱ھ شنبہ کو دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال فرمایا۔ (الفاروق شبلی ص 11۹) علامہ شبلی کے اس بیان کا جو انہوں نے تاریخ طبری کے حوالہ سے نقل کیا ہے ایک ایک فقرہ قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں

نمبر 1: عین وفات کے دن ان کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا۔

نمبر 2: حضرت ابو بکر اسی خیال سے اپنے مکان کو جہد ینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے۔

نمبر 3: لیکن حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے

نمبر 4: آنحضرتؐ نے 12 ربیع الاول ۱۱ھ شنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے

گھر وفات پائی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر بھی بالکل مطمئن ہو گئے تھے کہ اب پیغمبرؐ بالکل ٹھیک اور بالکل صحت یاب ہو چکے ہیں اور اسی خیال سے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو پیغمبرؐ دوپہر کے وقت یکا یک کیسے وفات پا گئے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنحضرتؐ کے بالکل صحت یاب ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وفات کے وقت تک وہیں موجود رہے اور تیسرے یہ امر تحقیق طلب ہے کہ پیغمبرؐ نے کس کے گھر میں وفات پائی۔ اور پہلے اسی تیسری بات کی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ وہ گھر جس میں پیغمبرؐ نے وفات پائی کس کا تھا۔

وہ گھر کس کا تھا جس میں پیغمبرؐ نے وفات پائی؟

یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیونکہ بعض شیعہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے حضرت فاطمہؓ کے گھر میں وفات پائی اور اکثر سنی علماء کا کہنا یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت عائشہؓ کے گھر میں وفات پائی جیسا کہ علامہ شبلی نے الفاروق کے ص 111 پر لکھا ہے کہ ”آنحضرتؐ نے 12 ربیع الاول دو شنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہؓ کے گھر میں انتقال فرمایا“

لیکن صحیح تحقیق سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر حضرت فاطمہؓ کا تھا اور نہ ہی حضرت عائشہؓ کا۔ بلکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے مالک تھے۔ البتہ پیغمبرؐ جو اسٹ فیملی کے طور پر نہیں رہتے تھے بلکہ اپنی ازواج کو علیحدہ علیحدہ حجروں میں رکھا ہوا تھا اور ازواج کے درمیان عدل اور مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر زوجہ کے پاس باری باری قیام فرماتے تھے۔ اور شب باشی کرتے تھے۔ اور کوئی زوجہ ان حجروں کی مالک

نہیں تھی اور اس پر سورہ احزاب کی آیت 28 شاید ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

لَتَعَالَيْنَ أُمَتُّكُمْ وَأَسْرَحُكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا“ (الاحزاب - 28)

اے رسول تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش اور زینت کی خواہاں ہو تو اصرار میں تم کو کچھ ساز و سامان دے کر شائستگی کے ساتھ (طلاق دے کر) تمہیں رخصت کروں۔

یہ آیت علامہ شبلی اور دوسرے تمام علماء کے نزدیک اس وقت مازل ہوئی جب خیبر کی فتح کے بعد ازواج نے مان و نفقہ میں وسعت و اضافہ اور کشادگی کے لئے حکم طلبی کی۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ اگر تم ۲ اشرت کی طالب ہو تو ہمارے پاس تو بس یہی ہے۔ اگر تم زندگانی دنیا اور اس کا عیش و آرام چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھے طریقے سے شائستہ طور پر طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ تمام ہی ازواج پیغمبر کے پاس زوجہ کی حیثیت سے مقیم تھیں اور پیغمبر نے انہیں علیحدہ علیحدہ محروم میں رکھا ہوا تھا اور ان محروم کے مالک خود پیغمبر اکرم صلم تھے۔ اور حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ زہرا کی طرح کوئی بیہ نامہ بھی پیش نہ کیا جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو خود حضرت عائشہ اور ان کے والد بزرگوار نے پیغمبر کی طرف منسوب کر کے یہ حدیث حضرت فاطمہ کو ان کے ورثہ سے محروم کرنے کے لئے بنائی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم گروہانیا عن تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ ورثہ کی حقدار نہیں بنتیں۔ البتہ قرآن نے جہاں اولاد کا ورثہ بیان کیا ہے وہاں ازواج کا ورثہ بھی بیان کیا ہے جو تمام ازواج کے لئے انھوں حصہ ہے اسی لئے جب امام حسن علیہ السلام نے شہادت پائی اور بنی ہاشم وصیت کے مطابق روئے رسول میں دفن کرنے کے لئے لے چلے تو حضرت عائشہ خنجر پر سوار ہو کر دو گئے کے لئے آگئیں اور

مردان نے فرزند رسول کے جنازے پر تیرہ سائے اسی لئے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ
 تَجَمَّلْتَ لِبَغْلَتٍ وَلَوْ عَشْتِ تَفِيلَتٍ لَكَ التَّسْعُ مِنَ الشَّحَنِ فِي كُلِّ نَصِيفَتٍ
 یعنی اے محترمہ تم کل تو اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھیں آج خچر پر سوار ہو کر آئی ہو اور اگر تم کچھ اور
 زندہ رہیں تو تم باقی پر بھی سوار ہو کر آؤ گی۔ تمہارا آٹھویں حصہ میں سے نوں حصہ بنتا ہے مگر
 تم سارے پر ہی قابض ہو گئی ہو۔

اس شعر میں عبداللہ بن عباس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ازواج کا
 ورثہ آٹھواں حصہ ہوتا ہے۔ اور نوا ازواج جو غنیمت نے پیچھے چھوڑیں ان سب کا بہتر واں حصہ
 بنتا ہے اور باقی اولاد میں سے دوسرے ورثہ کا تھا۔ مگر اقتدار میں آ کر ہر چیز پر غاصبانہ قبضہ
 کر لیا۔ اور خود اپنی مرضی سے غنیمت کے ملکیتی مکان کو حضرت عائشہ کا گھر کہنا شروع کر دیا۔
 لیکن آنحضرت اپنے آخری ایام میں بیماری کے سبب اسی مکان میں رہائش پذیر رہے جس
 میں آپ بیمار ہوئے تھے۔ اور دوسری ازواج نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ
 آنحضرت صحت یاب ہونے تک یہیں آرام فرمائیں۔ پس اس گھر کے مالک خود آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ تھے نہ کہ حضرت عائشہ اور آنحضرت نے اس میں دن ہو کر اپنا مکان نہ قبضہ
 بحال رکھا۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنی بیماری کے ایام میں وفات کے دن تک اسی
 مکان میں رہے جس میں حضرت عائشہ کو رکھا ہوا تھا۔ لہذا اس بات کو کہ آنحضرت نے کیسے
 وفات پائی حضرت عائشہ ہی صحیح طور پر بیان کر سکتی ہیں۔

آخری دن کی واردات

غنیبر اکرم صلم نے کیسے وفات پائی اس کو حضرت عائشہ نے اپنے والد بزرگوار
 حضرت ابو بکر کی آمد پر خود ان سے جس طرح سے بیان کیا ہے اسے صحیح بخاری میں حضرت
 عائشہ کی زبانی چار مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ ہم اس کی روایت کی

اصل عبارت کو صحیح بخاری مع ترجمہ جلد سوم باب 416، اللہ دوزخ میں 276 حدیث نمبر 665 سے نقل کرتے ہیں

نمبر 1: ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو میت .
 قال و قالت عائشہ لدونا ؎ فی مرضہ فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی فقلنا
 کراهیة المریض للدواء فلما افاق قال الم انہکم ان لا تلدونی قلنا کراهیة
 المریض للدواء فقال ما ینقی فی البیت احد الا لدوا انا انظر الا العباس
 فانہ لم یشہد“ صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد سوم باب 416

”اللہ دوزخ میں 276 حدیث نمبر 665“

ترجمہ: حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جبکہ آپ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کی تیاری میں آپ کے منہ میں دوا ڈالی۔ آپ اشارے سے ہم لوگوں کو منع فرمانے لگے کہ میرے منہ میں دوا نہ ڈالو۔ ہم نے سمجھا کہ مریض دوا کو برا سمجھتا ہے چنانچہ ”اللہ دی۔ جب اتفاق ہوا تو آپ فرمانے لگے کیا میں نے تم کو منہ میں دوا ڈالنے سے منع نہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو معمولی مریضوں جیسی کراہیت سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی شخص میرے سامنے وہ دوا پلانے جانے سے نہ بچ سکے گا سوائے عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے۔

نمبر 2: یہی حدیث دوسرے مقام پر صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد دوم 704 حدیث نمبر 1576 پر بھی درج ہے۔

نمبر 3: یہی حدیث صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد سوم باب 1009 حدیث نمبر 1780 میں 659 میں تیسرے مقام پر درج ہے جس کا عنوان یہ ہے۔

”القصاص بین الرجال و النساء فی الجراحات“

یعنی مردوں اور عورتوں میں جراحات سے متعلق قصاص کے بارے میں

نمبر 4: اور یہی حدیث مذکور صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد سوم باب 1016 ص 662 حدیث نمبر 1790 پر بھی درج ہے جس کا عنوان یہ ہے

”اذا اصاب قوم من رجال هل يعاقب او يقصص منهم كلهم“

جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا ان سب سے بدلہ یا قصاص لیا جائیگا۔
اس روایت سے جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے چار مقام پر روایت ہوئی ہے کئی باتوں کا صحیح صحیح علم ہوتا ہے

نمبر 1: پہلی بات جو اس روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بیان اس وقت دیا جب حضرت ابو بکرؓ حضرتؓ کی رحلت کے بعد مگر سے تشریف لائے اور آپ کو بوسہ دیا جبکہ آپ وفات پا چکے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

”ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قبل ان یصلی اللہ علیہ وسلم وهو میت“

حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا جبکہ آپ وفات پا چکے تھے۔
حالانکہ حضرت ابو بکرؓ کے وقت بالکل مطمئن ہو کر گئے تھے کہ حضرت اب بالکل صحت یاب ہو چکے ہیں۔

نمبر 2: دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ کو دوا پینے کے لئے پیش نہیں کی گئی جبکہ آپ صحت یاب ہو چکے تھے اور حضرت ابو بکرؓ مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ بلکہ زہرہؓ دینی منہ میں ڈالی گئی تھی اور کسی ایک نے نہیں بلکہ کئی مردوں اور عورتوں نے مل کر ڈالی تھی یہ بات ”کدودا“ سے ثابت ہے

نمبر 3: تیسری بات یہ ہے کہ زہرہؓ دینی بلا مزا صحت کے نہیں ڈالی بلکہ پیغمبرؐ کو دے رہے منع کرتے رہے اور اشاروں سے کہتے رہے مگر پھر بھی پیغمبر اکرمؐ کے منہ میں وہ دوا اندر لے لی دینی یہ بات: ”فجعل یثیر الینا ان لا تلدونی“ سے ثابت ہے۔ یعنی پیغمبرؐ اشاروں سے ہمیں روکتے رہے کہ میرے منہ میں یہ دوا نہ ڈالو۔

”یثیر الینا“ میں ”الینا“ جمع کا صیغہ ہے اور ”لا تلدونی“ بھی جمع کا

صیغہ ہے یعنی کئی افراد نے پیغمبرؐ کو مل کر دُعا کیا ہو ا تھا اور زبردستی ان کے طلق میں دوا اِٹری مل رہے تھے اور پیغمبرؐ صحت یاب ہو جانے کے باوجود منہ سے کچھ بول نہ سکتے تھے بلکہ اشاروں سے منع کر رہے تھے اور پیغمبرؐ کی مزاحمت کے باوجود انھوں نے اس دوا کو پیغمبرؐ کے منہ میں اِٹری مل ہی دیا۔

نمبر 4: چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس روایت سے ثابت ہے کہ جب انھوں نے پیغمبرؐ کو چھوڑا تو آپؐ نے فرمایا۔ جب آپؐ کچھ سنبھلے تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم مجھے یہ دوا نہ پلاؤ یہ بات پیغمبرؐ کے ان الفاظ سے ثابت ہے ”السم انھکم ان لا تلمسونی“ پیغمبرؐ کے اس ارشاد میں انھکم بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلمدونی بھی جمع کا صیغہ ہے یعنی جو لوگ مل کر دوا پیغمبرؐ کے طلق میں اِٹری مل رہے تھے اور جنہیں پیغمبرؐ منع کر رہے تھے وہ کئی افراد تھے۔

حالانکہ آنحضرتؐ آخری دن اتنے سنبھل گئے تھے کہ آپؐ کی صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ بھی بالکل مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اس حالت میں اگر دوا پلائی ہی تھی تو حضرت عائشہؓ خود حضرتؐ کی خدمت میں پیش کر کے فرماتیں کہ لیجیے دوا پانی لیجیے۔
نمبر 5: پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ جواب دیا کہ مریض تو دوا اپنے سے کراہیت کرتا ہی ہے اس لئے زبردستی دوا پلائی گئی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ اگر مقرر یا دس یا تیرہ دن سے بیمار چلے آ رہے تھے کیا اس بیماری کی حالت میں پیغمبرؐ کو کبھی کوئی دوا پلائی گئی؟ یا نہیں پلائی گئی۔ اگر پیغمبرؐ کو دوا پینے سے کراہت ہوتی تو ان تیرہ دنوں میں بھی اگر پیغمبرؐ کو دوا پینے کے لئے دی جاتی تو پیغمبرؐ اس وقت بھی کراہت کا مظاہرہ ضرور کرتے اور اس کا بھی کہیں ذکر ہوتا۔ اور اگر بیماری کی حالت میں دوا نہیں پلائی گئی تو اب صحت یاب ہونے کے بعد زبردستی کیوں پلائی گئی؟ اور منع کرتے رہنے کے باوجود زبردستی طلق میں کیوں اِٹری ملی؟

نمبر 6: چھٹی بات عجیب و غریب ہے۔ یعنی پیغمبرؐ نے فرمایا کہ مگر میں کوئی باقی نہ رہے سب کو وہی دوا پلاؤ جو مجھے زبردستی پلائی گئی ہے سوائے عباس کے جو اس وقت موجود نہیں تھے۔

یہ بات عجیب و غریب اس لئے کہ پیغمبر اکرمؐ نبی، رسول، امام اور خاتم الانبیاءؑ جیسا عظیم انسان تو رہا ایک طرف۔ کوئی معمولی سے معمولی انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ اس کی بیماری کی حالت میں اس کے عزیز و اقربا اور بیمار دارو اسے بیماری کی حالت میں دوا پینے کے لئے دیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں نے مجھے دوا پلائی ہے انہیں بھی وہی دوا پلائی جائے ہمیں تو کوئی ضدی سے ضدی ہو رہا سمجھو سے ماسمجھو بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا جسے زبردستی بھی دوا پلائی جائے تو دیکھیں کہ جنہوں نے مجھے یہ دوا پلائی ہے انہیں بھی وہی دوا پلائی جائے۔

اور اس روایت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبرؐ کے یہ کہنے پر کسی کو بھی دوا پلائی گئی ہو۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ اپنی اس بات کے ذریعہ دنیا جہان کے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے کہ مجھے جو چیز دوا کے نام سے زبردستی پلائی گئی تھی وہ دوا نہیں تھی بلکہ کوئی اور چیز تھی جسے میرے کہنے کے باوجود کسی نے نہ چیا۔ جبکہ روایت کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ پیغمبرؐ کو وہ دوا پیتے کے لئے پیش نہیں کی گئی بلکہ کچھ لوگوں نے مل کر زبردستی پیغمبرؐ کے منہ میں اندر لی تھی۔

نمبر 7: ساتویں بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ ”وانسا انظرو“ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تم وہی دوا پیتے ہو یا نہیں۔

اگر پیغمبرؐ کے کہنے پر وہ دوا سب کو پلائی گئی ہوتی تو ضرور حضرت عائشہؓ اس کو بھی بیان فرماتیں کہ پھر ہم سب نے پیغمبرؐ کی نظروں کے سامنے اس دوا کو پیا کر دکھایا۔

نمبر 8: آٹھویں بات یہ ہے کہ پیغمبر صلیمؐ نے ”الاعباس فانہ لم یصد“ کہہ کر یہ بتلایا کہ

چونکہ حضرت عباس اس جرم میں شریک نہیں تھے لہذا یہ سزا انھیں نہیں دی جاسکتی۔

”الا العباس فانہ لم یشہد“ کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر آنحضرت کی حالت دیکھ کر اور مطمئن ہو کر چلے گئے تھے اسی طرح حضرت عباس اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد اور اہل بیت وغیرہ بھی کچھ دیر کے لئے مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ حضرت عباس اس وقت لوٹے جب گھر میں موجود افراد آنحضرت کو دودھا پلا چکے تھے اور اہل بیت وغیرہ اس وقت واپس آئے جب آنحضرت حالت احتضار میں تھے اس عرصہ میں گھر میں موجود افراد کا داؤد اچل گیا اور انہوں نے موقعِ کفینیت جان کر زبردستی وغیرہ کے حلق میں دودھا اتریل دی۔

نمبر 9: نویں بات قضا و قدر کا واسطہ ہے جس میں اس نے امام بخاری سے صحیح بخاری میں اس حدیث کا ایک عنوان یہ لکھوا دیا کہ:

”القصاص بین الرجال و النساء فی الجراحات“

”یعنی مردوں اور عورتوں میں جراحات سے متعلق قصاص کے بارے میں۔“

اور ایک عنوان یہ لکھوا دیا

”اذا اصاب قوم عن رجال هل يعاقب او يقتل منهم كلهم“

یعنی جب کسی کو کچھ لوگوں کی طرف سے کوئی زخم پہنچے یا وہ اسے قتل کر دیں تو کیا

ان سب کو سزا دی جائے۔ اور سب سے ہی بدلہ اور قصاص لیا جائے گا۔

صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی بابت 1016 ص 662

حدیث نمبر 1790

نمبر 10: اور دسویں بات یہ ہے کہ اس واردات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس دار

قافی سے عالم جا دانی کی طرف کوچ کر گئے۔ جبکہ حضرت عمر وہیں پر موجود تھے اور وہ اپلانے

والوں کے ساتھ شریک تھے۔ ”انا لله وانا اليه راجعون“

اس روایت میں تبدیلی اور اس کے اسباب

مفسر کو دوا پلانے کی یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے اور صحیح بخاری میں چار مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت درج ہے۔ جن کے حوالے ہم نے اوپر دہن کر دیئے ہیں اور یہ اس روایت کا اولین اور مستند ماخذ ہے۔ اور خود دوا پلانے والی ایک ہستی اس کو بیان کر رہی ہے۔

لیکن یہ روایت ایسی نہ تھی کہ جس کو دیکھ کر ہر صاحب عقل و شعور شش و پنج میں مبتلا نہ ہو اور اسے اس بارے میں کوئی تشویش لاحق نہ ہو اور اسے پڑھ کر پہلی نظر میں اسے وال میں کچھ کالا کالا نظر نہ آئے۔

لہذا بعد میں آنے والے مورخین اور سیرۃ نگاروں نے اس میں مختلف تبدیلیاں کیں۔ افراد کے نام بدلے، مرض کا نام بدلا، نسخہ تجویز کرنے والے بتائے گئے اور دوا پلانے کی بجائے کان میں ڈالنا بتایا گیا۔ مگر غور کرنے والوں کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور اصل روایت وہی ہے جو دوا پلانے سے متعلق حضرت عائشہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے۔ ہم مثال کے طور پر سیرۃ ابن ہشام مترجم اردو سے اس گھڑی ہوئی اور تبدیلی شدہ روایت کو نمونہ کے طور پر یہاں پر نقل کرتے ہیں

سیرۃ ابن ہشام میں ”درو کی شدت اور آپ کے کان میں دوائی ڈالنے“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:-

”پھر آپ منبر سے اتر کر اپنے حجرے میں داخل ہوئے، درو کی اس قدر شدت ہوئی کہ آپ کو غش آگیا۔ اور آپ کی سب ازواج اور مسلمانوں کی عورتیں جن میں اسماء بنت عمیس بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی اور حضرت عباس بھی موجود تھے۔ پس حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

کان میں دوا ڈالیں۔ چنانچہ ڈال دی گئی۔ سیرۃ ابن ہشام مترجم اردو ص 699
اس روایت کی یہ بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ:

حضرت عباس بھی موجود تھے پس حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دوا ڈالیں چنانچہ ڈال دی گئی۔
یعنی حضرت عباس موجود بھی تھے اور اس کام میں شریک بھی تھے۔ اس کے بعد ”سب گھر والوں کے کان میں دوائی ڈالنے کا حکم“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ یہ کاروائی کس نے کی ہے سب نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوا آپ کے چچا عباس نے ڈالی ہے اور یہ دوا مہاترات عورتیں ملک حبش سے لائی تھیں۔ حضور نے فرمایا۔ یہ حرکت تم نے کیوں کی۔ عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کو خیال ہوا کہ حضور کو شاید ذات الجنب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایسا مرض ہے کہ خدا مجھ کو اس مرض سے تندرست نہ کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس وقت گھر میں جس قدر لوگ موجود ہیں سوائے میرے چچا کے سب کے کانوں میں یہ دوا ڈالی جائے۔ چنانچہ مینو نہ جو اس روز روزہ دار تھیں ان کے کان میں بھی دوائی ڈالی گئی۔ سیرۃ ابن ہشام مترجم اردو ص 700

اس روایت میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں

نمبر 1: خلیفہ کے یہ پوچھنے پر کہ یہ کاروائی کس نے کی سب نے عرض کیا یہ دوا آپ کے چچا عباس نے ڈالی ہے۔

نمبر 2: حضور نے فرمایا، یہ حرکت تم نے کیوں کی عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو خیال ہوا کہ آپ کو شاید ذات الجنب ہے۔

نمبر 3: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت گھر میں جس قدر لوگ موجود ہیں

سوائے میرے سچے کے سب کے کانوں میں دوا ڈالی جائے۔

نمبر 4: حضرت میمونہ جو اس روز روزہ دار تھیں ان کے کان میں بھی دوا ڈالی گئی۔

معلوم نہیں اس گھڑی ہوئی روایت کی کس کس بات پر تعجب کیا جائے جو حضرت عائشہ سے مروی روایت کی طرف سے وہ بیان ہٹانے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ اس علالت پر تعجب کیا جائے یا اس طرز علالت پر تعجب کیا جائے۔ اس شخص پر تعجب کیا جائے یا گنہگار کو چھوڑ کر بے گنا ہوں کو برا دینے پر تعجب کیا جائے۔

پیغمبرؐ کو غش آیا منبر سے اترنے کے بعد۔ شخصیں یہ ہوئی کہ یہ ذات البجب ہے اور دوائی ڈالی گئی کان میں اور وہ دوا مہاجرات عورتیں ملک حبش سے لائی تھیں اور دوا ڈالی آپ کے چچا عباس نے۔ لیکن پیغمبرؐ کے حکم سے گھر میں جتنے افراد موجود تھے ان سب کے کانوں میں دوا ڈالی گئی حتیٰ کہ بچاری میمونہ جو روزہ سے تھیں انھیں بھی نہیں بخشا گیا۔ مگر حضرت عباس کے کانوں میں دوا نہ ڈالی گئی۔ انھیں چھوڑ دیا جنہوں نے اصل جرم کیا تھا۔ اور پیغمبرؐ کے کانوں میں دوا ڈالی تھی۔

اس راوی کو چاہیے تھا کہ اس روایت کے گھڑتے وقت یا تو حضرت عائشہ کی روایت کی کم از کم یہ بات قائم رکھتا کہ حضرت عباس اس وقت موجود نہیں تھے اور یہی وجہ بتلا کر پیغمبرؐ نے انھیں مستثنیٰ کیا یا پھر انھیں مستثنیٰ نہ کرتا اور وہ قطرے ان کے کانوں میں بھی ڈلوا دیتا۔ کیونکہ حضرت عائشہ دوائی روایت میں پیغمبرؐ نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ اس کا روائی کے وقت موجود نہیں تھے اس لئے پیغمبرؐ نے انھیں مستثنیٰ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مگر یہاں تو مستثنیٰ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ اس روایت کی رو سے موجود بھی تھے، وہ ابھی انھوں نے ہی ڈالی تھی۔ لہذا انصاف تو یہ تھا کہ صرف انھیں کے کان میں دوا ڈلوائی جاتی۔

اگرچہ یہ بات کسی بھی معقول انسان کے لئے قابل تسلیم نہیں ہے کہ اس کے ہمدرد اور رشتہ دار تو اس کی ہمدردی میں دوا پلائیں یا کان میں ڈالیں یا حلق میں انڈیلیں اور وہ

یہ کہے کہ جنہوں نے دوا پلائی ہے یا کان میں ڈالی ہے۔ ان سب کو دعویٰ دوا پلاؤ ان سب کے کان میں بھی دعویٰ دوا ڈالو۔ عظمت ماموس رسالت کا یہ حلیہ پیغمبرؐ کے بعد ہر سراقہ دار آنے والوں کو پہچاننے کے لئے بگاڑا گیا ہے اور غیروں کو عظمت ماموس رسالت کے خلاف جتنا مواد مہیا کیا گیا ہے وہ سب مسلمانوں نے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔

آنحضرت کی وفات کا حال

آخر وہ وقت قریب آ گیا جب ساری دنیا میں ہدایت کا نور چمکانے والا اپنے رفیقِ اعلیٰ کے پاس سدھارنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حضرت پر موت کی فشی طاری ہو گئی۔ علامہ ابن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں:

”امام حسن اور امام حسین کو جب حضرت کے فتن میں ہونے کی خبر ملی تو رونے چلانے لگے اور بے تابی کے ساتھ رسول اللہ سے لپٹ گئے۔ حضرت علیؑ نے چاہا کہ ان کو ہٹا دیں تو حضرت نے آنکھیں کھول کر فرمایا۔ اے علی! انھیں رہنے دو تا کہ میں ان کی بوسہ لکھوں یہ میرے لئے ذریعہ راحت ہیں میں ان کے لئے.....“

حضرت پر پھر فشی طاری ہو گئی حضرت فاطمہؑ رونے لگیں جب غش سے آنکھ کھلی تو فرمایا۔ اے فاطمہ میرے قریب آؤ پھر آپ نے کوئی بات ایسی ان سے کہی کہ ان کے چہرے سے خوشی محسوس ہوئی۔ مجمع التھنا کل ترجمہ مناقب ابن شہر آشوب ص 117

اور علامہ سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت عائشہ صدیقہ میں حضرت عائشہ کی زبان سے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ کے پاس تھیں کہ فاطمہؑ سامنے سے آئیں۔ بالکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ ذرا بھی فرق نہ تھا آپ نے بڑے تپاک سے بلا کر پاس بٹھالیا پھر چپکے چپکے ان کے کان میں کچھ کہا وہ رونے لگیں۔“

ان کی بے قراری دیکھ کر آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا وہ ہنسنے لگیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ”فاطمہ تمام بیویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں۔ اور تم روتی ہو آپ جب اللہ کے تو میں نے واقعہ دریافت کیا یونس میں اپنے باپ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ کہا فاطمہ میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو انھوں نے کہا ہاں اب ممکن ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے اپنی جلد و فاق کی اطلاع دی تھی ہنسنے کا باعث یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ”فاطمہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہو“ (سیرۃ عائشہ صدیقہ ص 83)

(بحوالہ صحیح مسلم باب من مات من ماتى بین یدی الناس)

اور علامہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں آنحضرت کی وفات کا حال اس طرح لکھا ہے۔

”اور یہ بھی مروی ہے کہ جبرائیل نے آنحضرت سے کہا کہ ملک الموت آپ تک آنے کے لئے اذن چاہتے ہیں۔ حالانکہ انھوں نے آپ سے پہلے کسی نبی سے اذن نہیں چاہا۔ اور نہ آپ کے بعد ایسا ہوگا۔ حضرت نے اجازت دی تو وہ داخل ہوئے اور سلام کیا اور کہا۔ اے احمد خدا نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ آیا میں قبض روح کروں یا واپس جاؤں۔ فرمایا قبض کر لو۔

اب شہر آشوب نے سنن ابن ماجہ اور مسند ابویعلیٰ کے حوالے سے پیغمبر کی رحلت پر حضرت فاطمہ کے بین بھی لکھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ:

”ابو عبد اللہ ماجہ نے سنن میں۔ ابویعلیٰ موسلی نے مسند میں لکھا ہے کہ انس نے بیان کیا کہ فاطمہ علیہا السلام رو رہی تھیں۔ بابا جان جبرائیل نے ہمیں سنا دی ہے۔ اے پدریزہ رکوار خدا کے سب سے نیا وہ قریب۔ اے بابا جان اے جنت انگریزوں کے

ماکن سے وہاں جن کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے

(مجمع التحاکی ترجمہ مناقب ابن شہر آشوب ص 118)

بحوالہ سنن ابن ماجہ و مسند ابو یعلیٰ

پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا پہلا کام

اہل بیت پر غم کے پہاڑ ٹوٹنے ہوئے تھے اور وہ پیغمبر کے جسد اطہر کے پاس بیٹھے ہوئے غم سے مڑ حال تھے۔ لیکن پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کے انتقال ہوتے ہی اللہ ارپہ قبضہ کرنے کی جہد و جد میں مصروف ہو گئے۔

جیسا کہ ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں کہ علامہ شبلی نے تاریخ طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر و وفات کے وقت تک حضرت عائشہ کے گھر میں ہی موجود رہے لہذا آپ کی وفات کا علم سب سے پہلے حضرت عمر کو ہی ہوا۔ اور وہ آنحضرت کے انتقال کے فوراً بعد اپنے حلیف و ہم عہد ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے اور فرمایا۔ اپنا ہاتھ پھیلاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں۔

اس واقعہ کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس طرح لکھا ہے

”قال لما قبض رسول الله صلعم الي عمر ابا عبیدہ بن الجراح

فقال ابسط يدك فلا يامعك فانك امين هذا لامة علي لسان رسول الله

فقال ابو عبیدہ لعمر ما رايت لك فهمة قبلها منذ اسلمت اتبايعني و فيكم

ابن سعد طبقات الکبریٰ ق 1۔

الصديق و ثاني اثنين“

جلد 3 ص 128-129

رسول خدا کے رحلت فرماتے ہی حضرت عمر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آئے

اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں کیونکہ تم اس امت کے امین ہو جیسا کہ

رسول خدا نے فرمایا ہے۔ ابو عبیدہ دے گا کہ جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس کے قتل تم کو مذاق کرتے نہیں دیکھا تم میری بیعت کرو گے ورنہ تمہارے درمیان صدیق اور دوسرے کا دوسرا ہے۔

آنحضرت کے رحلت فرمانے کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اس خیال سے کہ پیغمبر اب بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں مدینہ سے باہر مکہ کے فاصلہ پر اپنے گھر چلے گئے تھے اور حضرت عمر و فات کے وقت تک وہیں موجود تھے لہذا انہوں نے فوری کارروائی کے طور پر مناسب یہی سمجھا کہ حضرت ابو بکر تو معلوم نہیں کب تک آئیں گے کہیں کام بگڑی نہ جائے اور افشائے راز کے بعد خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا ہوا معاہدہ دھرا کا دھرا ہی نہ رہ جائے لہذا اس وقت فوری طور پر اپنے حلیفوں میں سے ایک ابو عبیدہ بن الجراح کی بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے۔ اس سے یہ بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر معاہدہ کرنے والے ان حضرات نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ پیغمبر کی رحلت کے بعد فوری طور پر حکومت پر قبضہ کریں گے اور پھر یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے۔ لیکن شاید یہ طے نہیں ہوا تھا کہ پہلے کون بنے گا۔ یا شاید ہر ایک اس بات سے ڈرتا تھا کہ جنگی حالات میں کیا سے کیا ہو جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کے یہ کہنے پر کہ:

”و قد وضعت لکم احد لہذین الرجلین فلیبعوا الیہم شیئہم فاخلدہ

یمنی و یمنی و یمنی عیبدہ بن الجراح و ہو جالس بنونا“

یعنی میں نے تمہارے لئے ان دونوں آدمیوں سے ایک کو اس امر کے لئے پسند کیا ہے۔ ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو اس کے بعد ابو بکر نے میرا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر ہم دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔

حضرت ابو بکر کی اس بات سے حضرت عمر نے اپنی مایستد یگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

”فلم اكره معا قال غيرها ، كان والله ان اقدم فتضرب عنقي“

انبارغ الميسين جلد دوس 100

بحوالہ صحیح بخاری باب رحم الجلی عن الزنا

از اصیبت الجزاء الرابع ص 119-120

یعنی جو گنگو ابو بکر نے کی تھی اس سب کو میں نے پسند کیا سوائے اس ایک بات کے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آگے کیا جاؤں اور مصری گردن ماری جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ تینوں معاہدہ اصحاب میں سے ہر ایک دوسرے کو پہلے لانے کی کوشش کرتا تھا۔

جب پیغمبر کی رحلت کے عین بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس جا کر یہ کہا کہ ”اچھا باتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں“ تو حضرت ابو عبیدہ نے اس سے اتفاق نہ کیا اور حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر کا نام لے کر اس بات کا اشارہ دے دیا کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر بہتر رہیں گے اور ان کے بعد پھر ہم یکے بعد دیگرے حکومت سنبھال لیں گے اور واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر نے تو اپنے وقت آخر میں مہاجرین و انصار کی مخالفت کے باوجود حضرت عمر کو اپنی جگہ وصیت کر کے خلیفہ بنائی دیا تھا۔ اگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح زندہ رہتے تو حسب معاہدہ تیسرے نمبر پر وہی خلیفہ ہوتے جیسا کہ عمر نے فرمایا تھا کہ:

”ان ادر کنی اجلی و ابو عبیدہ حی استخلفته“

سیرۃ امیر المومنین ص 375

بحوالہ تاریخ الاسلام ذہبی جلد 2 ص 23

یعنی اگر میرے آخر وقت تک ابو عبیدہ زندہ رہے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کروں گا۔ اور اس بات کا اعادہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں بھی کیا جیسا کہ تاریخ

طبری میں آیا ہے کہ:

”ان عصر بن الخطاب لما طعن قيل له يا امير المؤمنين لو استخلفت قال من استخلف لو كان ابو عبيد بن الجراح حيا“ استخلفته“
الرخ۔ ابلاغ المسيس بحوالہ تاریخ طبری

الجزء الخامس ص 35

یعنی جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو ان سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں انہوں نے کہا کس کو خلیفہ مقرر کروں۔ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔

اکثر معتبر تاریخوں میں تاریخ طبری، تاریخ قیس، تاریخ کامل اور تاریخ ابن خلدون میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کے کہنے پر حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں کہنے کے بعد اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا خلیفہ بناتا۔ یہ بھی فرمایا کہ یا اگر معاذا بن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا خلیفہ بناتا اگر سالم مولیٰ حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا خلیفہ بناتا۔ حالانکہ معاذا بن جبل انصاری تھے اور قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور سالم مولیٰ حذیفہ حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جبکہ پیغمبرؐ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے یہ بات سلیم بن قیس حلالی عامری کوفی کی اس روایت کی تائید کرتی ہے کہ افشائے راز کے بعد ان پانچوں حضرات نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد کیا کہ حکومت کو حضرت علیؑ کے پاس نہ جانے دیں گے۔ مادونہ حکومت حکومت کو ایک ہی خاندان میں نہیں ہونے دیں گے۔

اگرچہ حذیفہ بن ساعدہ میں حکومت اور اقتدار و سلطنت کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی لیکن اہل سنت کے علماء اور دانشوروں نے پیغمبرؐ کے بعد ہر اقتدار آنے والوں کو مذہبی وجہ بھی دے دیا اور انہیں پیغمبرؐ سے بھی زیادہ سمجھنے لگے۔ چنانچہ وہ پیغمبر اکرمؐ کی باتوں کو

حضرت عمر کے افعال سے پڑکتے ہیں، حضرت عمر کے افعال کو پیغمبر اکرمؐ کے احکام و اقوال سے نہیں جلدیجے۔ اگر حضرت عمر کے افعال کو پیغمبر کے اقوال کے خلاف پاتے ہیں تو پیغمبرؐ کے اقوال کی تاویل کرتے ہیں حضرت عمر کے افعال میں غور نہیں کرتے۔ چنانچہ پیغمبر کی مشہور حدیث تو یہ تھی کہ میرے جانشین سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لیکن وہ حضرت عمر کے اس اعلان کو پیغمبر کے بیان کے خلاف ہونے پر ششدر رہ گئے کہ معاذا بن جبل تو انصاری تھے اور سالم مولیٰ حذیفہ۔ حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ لہذا انھوں نے حضرت عمر کے اس مخالف بیان میں غور نہیں کیا بلکہ پیغمبر اکرمؐ کی حدیث مبارک کی تاویل کرنے پر اتر آئے تاکہ حضرت عمر کے اس بیان پر کسی کو غور کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اتفاق سے بنی عباس کے آخری بادشاہ مصعب بن عبد اللہ تک جتنے حکمران تھے وہ سب کے سب قریش سے ہوئے لیکن جب تاتاریوں نے بغداد کی حکومت کا تخت و تاج کر دیا اور خود حکمران بن گئے اور ان میں سے بعد میں آنے والے حکمران سلطان ہونے پر سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے نام سے حکومت کرنے لگے جن کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کا تختہ ترکی کے مصطفیٰ کمال اتاترک نے الٹا۔ پھر حال یہ بھی سب خلیفہ کہلانے لگے۔ مگر چونکہ وہ قریش سے نہیں تھے لہذا ابن خلدون کی حضرت عمر کے اس اعلان پر پیغمبر اکرمؐ کی حدیث کی تاویل کا بہانہ مل گیا جسے مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں بہت سراہا اور الامتہ من قریش کی تاویل کا موقع تاتاریوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہاتھ آیا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا صفحہ نمبر 255 جہاں پر وہ ابن خلدون سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ورنہ اگر یہ منصب غیر قریشی کے لئے شرعاً ممنوع ہوتا تو حضرت عمر اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر حذیفہ کے آزاد کردہ غلام زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا۔“

خلافت و ملوکیت 255

رسول اکرمؐ کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں

حضرت عمرؓ غنیمہ اکرمؓ کی رحلت کے فوراً بعد ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ جس تمہاری بیعت کروں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت ابو بکرؓ کا نام تجویز کیا لہذا حضرت عمرؓ انہیں وہیں پر آگئے جہاں باقی لوگ پیغمبرؐ کی وفات کی خبر سن کر مسجد نبویؐ میں اکٹھے ہوئے تھے۔

پیغمبرؐ اسلام کی وفات سے مدینہ پر سوگوارانہ سکوت طاری تھا۔ ہر گھر ماتم کدہ تھا اور ہر شخص انگھار تھا۔ مسلمان مسجد نبویؐ کے اندر اور اس کے گرد پیش جمع تھے۔ اور ان کی حسرت بھری نظریں اس حجرہ کی طرف ردہ کر اٹھ رہی تھیں جہاں ہادی عالم کی نش مبارک رکھی ہوئی تھی اور مال و شیون کی کوخ میں۔ ہر شخص غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا اور فکر و تشویش میں کھوپا ہوا تھا کما گاہ حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس سے آتے ہی اس غم انگیز فضا میں ایک آواز بلند کی۔

”ان رجالات المناققین يزعمون ان رسول الله توفي و ان رسول الله مات ولكنك ذهب الي ربك كما ذهب موسى ابن عمران فلقاب عن قومه اربعين ليلتكم رجع بعد ان قبل قد مات والله ليرجعن رسول الله فليظعن اهلدي رجال و ارجلهم يزعمون ان رسول الله مات“

سیرۃ امیر المومنین ص 257-258

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 422

ترجمہ: کچھ منافقوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہؐ وفات پا گئے حالانکہ خدا کی قسم وہ مرے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں جس طرح موسیٰ ابن عمران گئے تھے۔ اور چالیس راتیں اپنی قوم سے پوشیدہ رہنے کے بعد پلٹ آئے تھے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ موسیٰ

وفات پاگئے خدا کی قسم رسول خدا پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر وفات پاگئے۔

اس واقعہ کو تاریخ ابوالفداء میں اس طرح سے لکھا ہے کہ:

حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ: ”مَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ عُلُوتِ رَأْسِهِ بِسُفْهِىٰ وَاتَّعَا أَرْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ“
سیرۃ امیر المومنین ص 358

بحوالہ تاریخ ابوالفداء جلد ۱ ص 156

یعنی جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں میں اپنی اس تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا پیغمبر تو آسمان پر اٹھ گئے ہیں۔

اور علامہ شبلی نے اس واقعہ کو الفاروق میں ان الفاظ میں تحریر کیا ہے

جماعت اسلام کو آپ کی وفات سے جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے عام روایت ہے کہ حضرت عمر اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آنحضرت نے وفات پائی اس کو قتل کروں گا۔
الفاروق ص 111

اور ابن خلدون حضرت عائشہ سے روایت کو اس طرح سے نقل کرتے ہیں:

”وَنَادَى النَّمِي فِي النَّاسِ بِمَوْتِهِ وَابْنُ بَكْرٍ غَائِبٌ فِي أَهْلِهِ بِالسَّيْحِ وَ
عُمَرُ حَاضِرٌ فَقَامَ فِي النَّاسِ وَقَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ
مُوسَى“
ابلاغ المصائب جلد 2 ص 69

بحوالہ تاریخ ابن خلدون جز 2 ص 163

آپ کے انتقال کی خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ اس وقت ابو بکر تو اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر محضہ رخ میں تھے، حضرت عمر موجود تھے پس حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور لوگوں کو خطاب کر کے کہنے لگے چند منافقین کا گمان ہے کہ جناب رسول خدا فوت ہو گئے ہیں

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وفات نہیں ہوئے بلکہ خداوند تعالیٰ کی میقات کے لئے گئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ گئے تھے۔

حضرت عمر کا پیغمبرؐ کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینے کا واقعہ حدیث و تاریخ و سیرت کی اکثر کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ لیکن ثبوت کے لئے اور نتیجہ اخذ کرنے کے لئے اتنا لکھنا ہی کافی ہے کہ اس واقعہ سے کسی نے انکار نہیں کیا۔

یہاں پر ایک بات جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ تو سلامت روح مع الجسم کے کوہ طور پر میقات کے لئے گئے تھے لیکن پیغمبر اکرمؐ کا جسد اطہرؑ تو بالکل نظروں کے سامنے پڑا ہوا تھا اور آپؐ کی روح مبارکؑ علیٰ علیین کی طرف پرواز کر چکی تھی تو اس میں اور حضرت موسیٰؑ کی غیبت میں کیا مشابہت ہے؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی حضرت عمرؓ جگہ احد میں یہ فرما رہے تھے کہ پیغمبرؐ تو شہید ہو گئے اب بڑ کر کیا کریں گے اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبرؐ نے وفات پائی میں اسے قتل کر دوں گا۔ حالانکہ وہ پیغمبرؐ کی وفات کا یقین ہو جانے کے بعد ہی ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ”اچھا باتھ پھیلاؤ میں آپؐ کی بیعت کروں“ اور چونکہ ابو عبیدہ بن الجراح پہلے مرحلہ میں اس بات کے لئے آمادہ نہ ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ کا نام تجویز کیا جو اپنے گھر گئے ہوئے تھے لہذا ان کے آنے کا انتظار میں یہ ڈرامہ کیا۔

ساری دنیا تو بے وقوف نہیں ہے۔ یہ واقعات پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ حضرت عمرؓ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے۔ بہر حال جب تک حضرت ابو بکرؓ گھر سے تشریف نہیں لائے حضرت عمرؓ اسی طرح بدستور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے کہ جو کوئی شخص یہ کہے گا کہ پیغمبرؐ نے وفات پائی میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور اسی سے انصار کو خیر ہوئی اور انھوں نے جان لیا کہ حضرت عمرؓ اپنے مقصد کے لئے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں لہذا انھوں نے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنانے کے لئے سقیفہ میں اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔

حضرت ابو بکر کی آمد اور پیغمبر کی زیارت

یہاں تو حضرت عمر کو رکھنے پر دھمکیاں دے رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ پیغمبرؐ نے وفات پائی میں اس کو قتل کر دوں گا اور دوسری طرف حضرت ابو بکرؓ کو یہ خبر پہنچادی گئی کہ پیغمبر اکرم (ص) کی وفات پا گئے۔ مورخ ابن خلدون حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

”و اقبل ابو بکر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه و قبله و قال بابي و انت و امي قد ذقت الموت التي كتب الله عليك و لن يصيبك بعدها مودة ابدًا“

ابن ابی شیبہ جلد 2 ص 69

بحوالہ تاریخ ابن خلدون جزو ثانی ص 163

ترجمہ: یعنی جب آنحضرت کے انتقال کی خبر حضرت ابو بکرؓ کو ہوئی تو وہ فوراً واپس آئے اور آنحضرت کے حجرے میں داخل ہو کر آپ کے منہ سے چادر ہٹائی۔ اور بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے اس موت کا مزہ چکھا جو خداوند تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھی تھی اور اس موت کے بعد آپ کو ہرگز دوسری موت سے سابقہ نہیں پڑیگا۔

حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو خاموش کرنا

ابن خلدون مذکورہ عبارت سے متصل بیان کرتے ہوئے کہ حضرت ابو بکرؓ پیغمبر کی میت کی زیارت کرنے کے بعد باہر نکلے اور حضرت عمرؓ سے فرمایا:

”وخرج الي عمر و تكلم فقال انهيت فابي و اقبل على الناس متكلم فجاؤ اليه و تركو عمر - فحمد الله و اتى عليه و قال ايها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات و من كان يعبد الله فان الله حي لا

يعزوت ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . الآية - الخ

انبارغ المیس جلد دوم ص 69

بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 ص 443

ترجمہ: حضرت ابو بکر ہمارے اور جہاں عمر لوگوں میں بول رہے تھے وہاں پہنچے عمر کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پس دور کھٹے اس کے بعد خود حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور ان لوگوں میں کلام کرنے لگے۔ اس پر لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے۔ ابو بکر نے بعد حمد و ثناء خداوند تعالیٰ کہا اے لوگوں! تم میں سے جو محمدؐ کی عبادت کرتا تھا وہ معلوم کر لے کہ محمد مر گئے اور تم میں سے جو خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ خداوند تعالیٰ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل - الخ یعنی محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں۔ الخ

حضرت عمر کا استعجاب اور حضرت ابو بکر کی بیعت کی فرمائش

جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا "وانھا فی کتاب اللہ ما شعرت انھا فی کتاب اللہ ثم قال یا ایہا الناس هذا ابو بکر فوا سبقیة فی المسلمین فلیعوه فلیعوه"

سیرۃ امیر المومنین ص 360

بحوالہ البدایہ النہایہ جلد 5 ص 242

ترجمہ: کیا یہ آیت بھی قرآن مجید میں ہے مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے پھر کہا اے لوگوں! یہ ابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے تم ان کی بیعت کر لو۔ تم ان کی بیعت کر لو۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ باقرض اگر یہ صحیح سمجھ لیا جائے کہ حضرت عمر کو یہ علم نہیں تھا کہ مذکورہ آیت قرآن میں ہے۔ یا یہ آیت بھی قرآن میں مازل ہوئی ہے تو کیا ان بہت سے آیات کا بھی جن میں بشر کی موت اور سارے عالم کے فنا ہونے کو حتمی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کو علم ہی نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کے ایک بڑے حصے سے بہتر تھے۔ یہ بات ہر صاحب عقل کے سوچنے کی ہے کہ کیا ایسا شخص پیغمبرؐ کی خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو یہ کہے کہ ”سلونی سلونی قبل ان تفقدونی“ پوچھ لو پوچھ مجھ سے جو پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔

منا کہ مذکورہ آیت کا علم ان کو نہ ہو گا لیکن کیا ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے جو ہر بشر کی موت کا اعلان کر رہی ہے۔

”کل نفس ذائقة الموت“ (الانبیاء۔ 35)

ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے

کیا انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی مازل ہوئی ہے جس میں خاص طور پر پیغمبر ہی سے خطاب ہے

”انک میت وانہم مبسوتون“ (الزمر۔ 31)

یقیناً اے پیغمبر تم نے بھی ایک دن مرنا ہے اور وہ کافر بھی ضرور مرجائیں گے۔

اور کیا حضرت عمر کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی اتری ہے اور اس میں بھی خاص طور پر خود پیغمبر ہی سے خطاب ہے۔

وما جعلنا للبشر من قبلك الخلد افان مت فیہم الخالدون

(الانبیاء۔ 34)

اور ہم نے تم سے پہلے کسی بھی بشر کے لئے دوام اور بے پناہی مقرر نہیں کی تو کیا اگر تم مرجادو تو وہ کافر ہمیشہ رہیں گے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ غنیمتؓ کی رحلت کا علم اصحاب غنیمتؓ سے یقینی طور پر سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو ہی ہوا تھا۔ غنیمتؓ کا بے روح جسد اطہر ان کے سامنے پڑا تھا اور اسی بناء پر انہوں نے ابو عبیدہؓ سے جا کر یہ کہا تھا کہ:

”اٹنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں“

اگر حضرت عمرؓ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ غنیمتؓ مر گئے ہیں تو وہ ہرگز ہرگز حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ کے پاس جا کر یہ نہ کہتے کہ اٹنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں۔

بات صاف ہے کہ حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ پہلے مرحلہ میں خلیفہ نہ بنائیں چاہتے تھے جیسا کہ ہم نے سابق میں ثابت کیا ہے اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ حضرت عمرؓ کو اس بات کا اشارہ دے چکے تھے کہ پہلے غنیمتؓ حضرت ابو بکرؓ کو رکھنا چاہیے اس لئے حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ اور حضرت عمرؓ کو ایک تو حضرت ابو بکرؓ کے آنے کا انتظار تھا۔

دوسرے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی قائم کردہ سیاسی جماعت کے افراد زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں تو ان کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا اعلان کر کے ان کی بیعت کر لی جائے۔

چنانچہ اس عرصہ میں جبکہ وہ کھوار گھما رہے تھے اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، ان کی سیاسی جماعت کے افراد بھی خاصی تعداد میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ بھی تشریف لے آئے۔ اور انہوں نے حضرت عمرؓ کو خاموش کر کے غنیمتؓ کی موت کی تصدیق کر دی تو حضرت عمرؓ نے صراحت کے ساتھ کہتے گئے ”یا ایہا الناس هذا ابو بکرؓ ورا سبقۃ فی المسلمین فبايعوه فبايعوه“

اے لوگو! یہ ابو بکرؓ ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے تم ان کی بیعت کر لو۔ تم ان کی بیعت کر لو۔

لیکن ان کی یہ فرمائش اس وقت کے غم زدہ ماحول میں وب کر رہ گئی اور یہ دونوں

حضرات یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس مقام پر جہاں حجرے میں پیغمبر اکرمؐ کا جسدِ مطہر رکھا ہوا تھا دوسرے سو گواروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔

سقیفہ میں انصار کا اجماع

کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی میت بے کورہ کفن گھر میں پڑی ہوئی ہو اور انصار مدینہ جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ اور مہاجرین مکہ کو اپنے یہاں پناہ دی تھی اور جو کافنی عرصہ تک پیغمبرؐ اور مہاجرین کی خدمت کرتے رہے تھے اس طرح سے پیغمبر اکرمؐ کی میت کو بے کورہ کفن چھوڑ کر متیفیٰ ساعدہ میں اقتدار کے حصول کی خاطر جمع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار و مہاجرین میں سے کسی کو بھی اس بات میں تو شبہ نہیں تھا کہ علیؑ پیغمبر کے بعد ان کے خلیفہ و امام اور صاحب الامر ہیں جیسا کہ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ:

”وكان عامة المهاجرين وجل الانصار لا يشكون ان عليا هو صاحب الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم“
سیرۃ امیر المومنین ص 363

بحوالہ شرح ابن ابی الحدید معترضی جلد 3 ص 8
ترجمہ: یعنی مہاجرین و انصار کی اکثریت کو اس میں کچھ بھی شک اور شبہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے بعد علی ہی سلطنت اسلامی کے فرمانروا اور ولی امر ہیں۔

لیکن حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر انصار نے یہ جان لیا تھا کہ مہاجرین قریش اور طلباء مکہ کی مشترکہ مضبوط سیاسی جماعت پیغمبر کے جانشین حقیقی اور پیغمبر کے بعد ان کے خلیفہ اور امام و حادٰی خلق حضرت علیؑ کو اقتدار میں آنے نہیں دے گی۔

اور وہ انصاف جو انہیں پیغمبر کے جانشین حقیقی، خلیفہ و امام اور حادٰی خلق سے

حاصل ہو سکتا تھا وہ حاصل نہ ہو سکے گا لہذا انصار نے جب یہ دیکھا کہ مہاجرین کی اس مضبوط سیاسی جماعت نے ہر صورت میں اقتدار پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا فطری تھا کہ مہاجرین مکہ تو مدینہ آنے سے پہلے بالکل مغلوب تھے اس حکومت کو بنانے والے ہم ہیں۔ قربانیاں دینے والے ہم ہیں۔ اس حکومت کو بنانے والے ہم ہیں۔ لہذا اگر جانشین بنیں اور خلیفہ رسول حضرت علیؓ کے پاس اقتدار نہیں رہنے دیا جاتا تو پھر مہاجرین کی نسبت ہم اقتدار کے زیادہ حقدار ہیں۔

جب انھوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ اس سلسلہ میں پہل کر چکے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی جدوجہد میں معروف ہو گئے ہیں تو انھوں نے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ دیکھا کہ وہ قبائل مدینہ اوس و خزرج کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے پس سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا یہ اجتماع ایک طرح سے مہاجرین کے ایک منصوبے کے توڑ کی ایک کوشش تھی۔

حضرت عمرؓ کو سقیفہ کے اجتماع کی خبر کیسے ہوئی؟

چونکہ قبیلہ خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کا بازو انصار ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے طور پر نام روشن کیا جا رہا تھا لہذا ایک طرف تو قبیلہ اوس کی عصبیت عود کر آئی تھی اور دوسری طرف خزرج کے سردار کا حاکم بننا گوارا نہیں کر سکتے تھے دوسرا معاویہ بن جہل کا تعلق بھی بنی اوس سے ہی تھا جو اقتدار پر قبضہ کے بارے میں بنی خزرج کا راز فاش ہونے کے بعد حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ پختہ عہد کر چکے تھے کہ وہ نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے اور علیؓ کو خلیفہ نہ بننے دیں گے اور بنی خزرج کی وفات کے بعد خود حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے

اور معاذ بن جبل نے اس سلسلہ میں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ہم خیال بنالیا تھا اور یہ معاذ ابن جبل بنی ہوس کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود تھا بلکہ حضرت عمر کو انصار کے اس اجتماع کی اطلاع ہونے میں دیر نہ لگی۔

شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے خود حضرت عمر کا بیان اس طرح نقل کرتے ہیں:

"بينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل ينادي من وراء الجدار ان اخرج يا ابن الخطاب ، فقلت اليك عنى فانا عنك مشاغيل يعنى بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قد حدث امر فان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فاذا ركههم ان تحدثوا امراً يكون فيه حرب فقلت لابي بكر انطلق " الفاروق شبلی ص 113-114 بحوالہ مسند ابو یعلیٰ

حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ اے ابن خطاب (عمر) ذرا باہر آؤ میں نے کہا چلو ہنو، ہم لوگ آنحضرت کے بندہ بست میں مشغول ہیں، اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے بڑائی چھڑ جائے اس وقت میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو۔

حضرت عمر کے اس بیان میں کچھ باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو یہ ہیں

- نمبر 1: یہ آدمی کون تھا جو انصار کے سقیفہ میں اکٹھا ہونے کی خبر لایا تھا
- نمبر 2: اس شخص نے سب کے سامنے آکر مجمع میں یہ اعلان کیوں نہ کیا جہاں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے

- نمبر 3: اس شخص نے دیوار کے پیچھے سے آواز دے کر صرف حضرت عمر کو ہی کیوں بلایا؟
- نمبر 4: اس شخص نے سقیہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتماع کی خبر چپکے سے حضرت عمر کو ہی کیوں دی۔
- نمبر 5: اس شخص نے یہ کیوں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اور اس کی وجہ سے جنگ کرنی پڑے۔

یہ سب باتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ شخص معاذ ابن جبل نہیں تھا جو بنی اوس سے تعلق رکھتا تھا اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ کے ساتھ اس بات کا عہد کرنے والا تھا کہ پیغمبرؐ کے بعد حکومت کو بھٹی کے پاس نہ جانے دیں گے اور پیغمبرؐ کے بعد حکومت پر قبضہ کر کے یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے تو اس کا بھیجا ہوا تھا جو حضرت عمرؓ کی اس مضبوط سیاسی جماعت کا ایک حصہ بن چکا تھا اور معاذ ابن جبل کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا لہذا وہ شخص بھی یہ جانتا تھا کہ حضرت عمرؓ اس جماعت کے لیڈر ہیں لہذا اس نے انہی کو آواز دی۔ اور اس شخص کی اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اور اس سے جنگ کی نوبت آجائے اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اس بات کا پورا علم تھا کہ اس جماعت کے ارادے کیا تھے۔ یعنی اقتدار کے حصول کے لئے اگر جنگ کرنی پڑی تو وہ اس کے لئے بھی تیار تھے۔

اگر حضرت عمرؓ کامیاب نہ ہوتے تو ضرور جنگ چھیڑ دیتے

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں منہ ابو بعلی کے حوالہ سے انصار کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس تجربے آ کر حضرت عمرؓ سے یہ کہا کہ:

ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی انصار سقیہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر بیٹھیں جس

سے جنگ کی نوبت آجائے۔ الفاروق ص 114

اور خود اپنی اس کتاب الفاروق میں بنی ہاشم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ:
 ”بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر
 جاتا اور وہی خانہ جنگیاں برپا ہو جاتیں جو آگے چل کر جناب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت
 معاویہ میں واقع ہوئیں۔ الفاروق ص 119

ان دونوں بیانونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ہر صورت میں حکومت پر قبضہ
 کرنے کی ٹھانے ہوئے تھے۔ اگر حضرت علیؓ پیغمبر کے ارشادات کے مطابق حکومت پر
 فائز ہو جاتے۔ جسے علامہ شبلی نے بنو ہاشم کی سازشیں لکھا ہے تو بھی وہ جنگ چھیڑ دیتے اور
 جنگ کرنے سے نہ ملتے۔ کیونکہ غدر پر خم کے دن سے لے کر پیغمبرؐ کی وفات تک حضرت عمر
 اپنے ایک نکاتی انشور پر اتنا کام کر چکے تھے کہ اگر ائمہ اور حضرت علیؓ کے پاس چلا جاتا تو وہ ان
 سے ضرور جنگ کرتے اور پھر یقیناً اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔

اور اگر مہاجرین قریش کی ان کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے انصار اپنے میں سے
 -حدابن صبادہ انصاری کو خلیفہ بنا لیتے تو بھی یہ جماعت بڑائی چھیڑ دیتی جس کا اس خبر کو پورا
 پورا علم تھا۔ ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ: کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کرا نہیں جس سے جنگ
 کی نوبت آجائے“ الفاروق ص 114

مستفاد بنی سہمہ کی کاروائی کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے یہ بیان
 کیا تھا کہ:

اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کئے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو
 اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں اور ہمارے لئے اس پر راضی
 ہونا بھی مشکل ہوتا اور بدلنا بھی مشکل ہو۔ یہ فعل اگر کامیاب ہو تو اسے آئندہ کے لئے نظیر
 نہیں بنایا جاسکتا“ خلافت و طوکیٹ ص 84

نامہ مخوں سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یا تو پیغمبر کے ارشادات کے مطابق بنی ہاشم میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہو جاتی۔ یا سعد بن عبادہ انصاری خلیفہ ہو جاتے اور ان دونوں صورتوں میں حضرت عمر کے نزدیک یہ بات غلط ہوتی جسے وہ ہرگز تسلیم نہ کرتے اور فوراً جنگ چھیڑ دیتے۔

حضرت عمر کی سقیفہ کی طرف روانگی

اس خبر کی اطلاع کے بعد حضرت عمر کے لئے یہ انتہائی حساس اور نازک وقت تھا اور حقیقت یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے والوں میں حضرت عمر جیسا ہوشیار، زیرک، معاملہ کی تہہ تک بڑی سرعت کے ساتھ پہنچ جانے والا اور بڑی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔

اگر حضرت عمر وہیں اس مسئلہ کو چھیڑ دیتے تو ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی وہاں موجودگی میں ان کی وال کہاں گئی۔ اگر اپنی جماعت مہاجرین قریش کو علیحدہ دے اپنا فیصلہ الگ کر لیتے اور انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنا فیصلہ الگ کر لیتے تو وہ خلیفہ ہو جاتے پھر جنگ باگزیر ہو جاتی۔

حضرت عمر کو اپنی جماعت مہاجرین قریش کی طرف سے تو کوئی فکر نہیں تھی جسکے بقول شیلی سردار تھے لہذا حضرت عمر کو سوچنے اور ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی۔ حضرت عمر کے ہم عہد اور خاندان نبوت سے حکومت نکال کر حکومت کرنے اور خلافت کے امیدواروں میں ایک امیدوار معاذ ابن جبل انصاری کا بیٹا ہوا وہ انصاری بنجر انصار کی ٹھیک ٹھیک خبریں دے چکا تھا اور معاذ ابن جبل انصاری کی اپنی قبیلہ بنی اوس میں کارکردگی کی اطلاع دے چکا تھا اور حضرت عمر کو سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک طاقتور گروہ کے اپنا طرفدار ہونے کا علم ہو چکا تھا۔ لہذا حضرت عمر بے خطر حضرت ابوبکر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو

اپنے ساتھ لے کر ستیفنی ساعدہ کے معر کے میں جا کو دے۔ ورنہ تین آدمی انصار کے تمام قبائل کے عظیم مجمع میں جانے کی ہمت نہ کر سکتے۔

تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ انصار کے اس مجمع کثیر میں صرف یہ تین ہی مہاجرین قریش پہنچے اور مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی چوتھا نہیں تھا۔

محب الدین طبری نے اپنی کتاب ریاض المعمرین میں لکھا ہے کہ:

ولم يحضر معه في السفينة من قريش غير عمرو و ابی عبيدہ

ریاض المعمرین: الجزء الاول في خلافت ابی بکر ص 165

”یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ ستیفنی ساعدہ میں قریش میں سے سوائے عمرو و

ابو عبیدہ کے اور کوئی نہ تھا۔

ایک معمولی سے معمولی قتل کا انسان بھی یہ اندازہ لگانے میں غلطی نہیں

کر سکتا کہ مدینہ کے اندر خود انصار کے اپنے شہر میں اور انصار کی خالص میٹنگ میں

صرف تین آدمی اتنے بڑے کام کے لئے جانے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے جب تک

کہ انھیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس مجمع میں ان کے طرفدار پوری قوت کے ساتھ

موجود ہیں اور وہ سعد بن عبادہ کے بجائے ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ بھی حضرت عمر کی

سیاستی فراست کی ایک دلیل ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی اوس میں سے جن کا سردار

عبداللہ ابن ابی ریحس المنافقین تھا معاذا بن جبل کو اپنا ہم عہد بنالیا اور ان کا بھی

خلافت میں حصہ قرار دے دیا اور عبداللہ ابن ابی کے انتقال کے بعد معاذا بن جبل اور

اسید ابن حضیر بنی اوس کے اکابرین میں سے تھے اور انھوں نے بنی اوس کو حضرت

علی کا مخالف بنانے کے لئے غدیر خم کے دن سے لے کر ستیفنی ساعدہ کے اجتماع

تک بڑا کام کیا تھا۔

ستیفہ بنی ساعدہ کا سیاسی معرکہ

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کے بعد پیغمبر کی علمی نیابت اور کار ہدایت انجام دینے میں آنحضرت کی جانشینی یا امامت و ہدایت خلق کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ اصحاب پیغمبر کی ساری کاروائی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس چیز کے حصول کی جدوجہد کی جارہی تھی وہ دنیاوی حکومت اور اقتدار کا حصول تھا۔

کیونکہ پیغمبر کی وفات کے بعد جب انصار ستیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور حضرت عمر حضرت ابوبکر اور حضرت ابوجہید بن الجراح کو ساتھ لے کر ستیفہ بنی ساعدہ پہنچے تو کسی نے بھی اس معرکہ میں پیغمبر صلعم کی علمی نیابت، کار ہدایت انجام دینے کے لئے آنحضرت صلعم کی جانشینی یا امامت و حادی خلق ہونے کی بات نہیں کی اور سارے معرکہ میں کسی نے بھی کار ہدایت یا امام کی حیثیت سے پیغمبر کی علمی جانشینی کا ایک لفظ تک بھی استعمال نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے امیر یا امارت یا ولی امور یا حکومت اور سلطنت کے الفاظ ہی استعمال کئے۔

نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ انھیں خدا نے یا پیغمبر نے امام و حادی خلق اور پیغمبر کا خلیفہ بنایا ہے۔

اگرچہ ستیفہ بنی ساعدہ کے اس اجتماع کا ملبوم یہی نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک خدا نے یا رسول نے کسی کو پیغمبر کے بعد کے لئے امام و حادی خلق نہیں بنایا اور نہ ہی کسی کو خلیفہ پیغمبر مقرر کیا ہے۔ لیکن انھوں نے بعد میں زبانی بھی یہی پروپیگنڈہ کیا کہ خدا نے یا پیغمبر نے کسی کو پیغمبر کے بعد امام یا خلیفہ رسول نہیں بنایا تھا۔ لہذا بعد میں انھیں امام یا حادی خلق یا خلیفہ رسول کا درجہ دے دینا غلط ہے بالکل باطل ہے معنی مرجہالت ہے اور سر اسر ضالمت و گمراہی ہے۔

بہر حال سقیفہ بنی ساعدہ کے سیاسی معرکہ کا حال یہ ہے کہ چونکہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پہنچنے سے پہلے حضرت سعد ابن عبادہ کا نام پیش ہو چکا تھا جو غوثِ رقی سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام اور مسلمان مہاجرین کے لئے ان کی خدمات ناقابل انکار ہیں لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچنے کے بعد انصار کا پروگرام شراب ہو گیا اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی لہذا اس وقت انصار نے یہ کہا کہ اگر تمہیں ہمارا مقرر کردہ امیر قبول نہیں ہے تو پھر مٹا امیر و ملکم امیر۔ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ اس پر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ تاریخوں میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا

هيهات لا يجتمع انسان في قرن والله لا ترضى العرب ان
يومروكم ونبهوا من غيركم ولكن العرب لا تمتنع ان تولي امرها من كان
النبوة فيهم والى الامر منهم ولنا بذلك على من ابى من العرب الحجة
الظاهرة والسلطان المبين من طائنازعنا سلطان محمد و امارته ونحن و
البيان و عشيرته الا ملئ بباطل او متخالف لائم او متورط في هلكة

طبری جلد 2 ص 467

”یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانہ میں دو حکمران جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم عرب اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے کہ وہ تمہیں حاکم و امیر بنائیں۔ جبکہ نبی تم میں سے نہیں تھا بلکہ تمہارے غیر سے ہے لیکن عرب کو اس بات میں ذرا بھی پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اس کو بنائیں جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور ولی امر ان میں سے ہو اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلم دیکھ دو اضعاف بان لائی جاسکتی ہے جو ہم سے محمد مصطفیٰ کی حکومت و سلطنت و امارت میں ٹکرائیگا و باطل کی طرف جھکنے والا اور گناہ کا مرتکب ہونے والا اور رطہ پلاکت میں گرنے والا ہے۔“

دنیا میں حضرت عمر جیسا ہوشیار سیاست دان، موقع شناس اور حالات کی بغل پر ہاتھ رکھنے والا شاید ہی کوئی ہو۔ خاندان نبوت سے حکومت نکالنے کے لئے مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر اور ابو عبیدہ، بنی النضر کو ساتھ لایا۔ انصار کے قبیلہ بنی اوس سے معاذ ابن جبل انصاری کو اپنے ساتھ لایا اور عامۃ الناس میں سے ابو جہز بنیہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو ساتھ لایا اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد کیا کہ عقی کے پاس حکومت نہیں جانے دیں گے اور قبائل قریش کو یہ کہہ کر ساتھ لایا کہ محمد خلافت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں ہم نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں نہ رہنے دیں گے۔ اگر حکومت خاندان بنی ہاشم یا خاندان نبوت میں چلی گئی تو پھر قریش میں سے اور کوئی حاکم نہ بن سکے گا اور حکومت اسی خاندان کی ہو کر رہ جائے گی اور سب مورخین نے حضرت عقی کے پاس حکومت نہ جانے دینے کا یہی سبب لکھا ہے۔ لیکن انصار کے مجمع میں یہ تقریر کی کہ خدا کی قسم عرب اس بات پر راضی نہ ہوں گے کہ وہ تمہیں حاکم و امیر بنائیں جبکہ بنی تم میں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے غیر سے ہے۔ لیکن عرب کو اس بات میں ذرا بھی پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اس کو بنائیں جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور بنی امران میں سے ہو۔

کیا دنیا اس سے زیادہ موقع شناس اور اپنے مطلب کی بات حسب مصلحت کرنے والا حضرت عمر سے بڑھ کر پیش کر سکتی ہے۔ لیکن ہم جس بات کی طرف خصوصی توجہ دلائل چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی اس ساری تقریر میں جو انہوں نے سقیفہ بنی سائبہ کے سیاسی محرکے میں کی، یومہ رکن، تولی امورھا، ولی امور، سلطان محمد، امارتہ کے الفاظ تو ہیں لیکن اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی علمی نیابت ہدایت و رہنمائی یا پیغمبر کے منصب امامت و پیشوائی کی جانشین کا کوئی ذکر اور کوئی ایک لفظ نہیں ہے

اور نہ ہی انھوں نے کبھی پیغمبر کی علمی نیابت اور خدا کے عطا کردہ منصب امامت و پیشوائی کا کوئی دعویٰ کیا اور نہ انھوں نے کبھی اپنے دور حکومت میں بھی خود کو امام و ہادی خلق اور خدا یا پیغمبر کا مقررہ کردہ پیشوا منوانے کی کوشش کی۔ اور نہ ہی پیغمبر کی علمی نیابت اور پیغمبر کے منصب امامت و ہدایت و رہنمائی ایسی چیز ہے جو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج ہو کیونکہ نہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز تھی نہ انھوں نے منوانے کی کوشش کی۔ اسی لئے ستیفہ بنی ساعدہ میں اس کا کوئی ذکر نہ آیا بلکہ وہاں صرف سلطان محمد، ملک محمد، امارت محمد پر قبضہ کا جھگڑا تھا لہذا اس جدوجہد میں جس نے بھی جو کچھ بھی حاصل کیا وہ صرف اقتدار اور دنیاوی حکومت تھی۔

ستیفہ بنی ساعدہ کے اس معرکہ میں ایک اور بہت بڑا سبق ہے اور وہ یہ ہے کہ ستیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر نے بھی بڑی زوردار تقریر کی اور حضرت عمر نے بھی بڑی زوردار تقریر کی اور اپنے حقدار ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کوئی دلیل پیش نہ کر سکے کہ نبی ان میں سے ہیں۔ پیغمبر قریش میں سے ہیں اور ان کے خاندان میں سے ہیں اگر وہ احادیث جو معاویہ کے کارخانہ حدیث سازی میں گھڑ گھڑ کر رائج کی گئیں واقعاً پیغمبرؐ کی فرمائی ہوئی ہوتیں تو یہ بہترین موقع تھا کہ ستیفہ بنی ساعدہ میں پیش کی جاتیں مثلاً یہ گھڑی ہوئی حدیث کہ: ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔“

ستیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے سامنے اس سے بڑھ کر وزن دار اور کوئی دلیل ہو سکتی تھی مگر یہ اس وقت ہوئی تو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر بیان کرتے یہ حدیث اور وہ تمام احادیث جن سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہ ہی پیشوا کا درجہ دیا گیا وہ تو سب کی

سب معاذ یہ کہ کارخانہ حدیث سازی میں گھڑی گئی ہیں لہذا انصار کے سامنے وہ اپنا حق اس سے زیادہ ثابت نہ کر سکے کہ بغیر قریش میں سے تھے اور ان کے خاندان میں سے تھے بہر حال اس حکومت اور حصول اقتدار کے مسئلہ پر انصار کے ساتھ جو ہاتھ پائی اور مار کٹائی ہوئی وہ تاریخوں کے اوراق میں محفوظ ہے ہم اسے یہاں بیان کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے یہاں بھی بڑی فراست کا ثبوت دیا کیونکہ انھوں نے اپنے حق میں جو دلیل دی تھی اس کی بناء پر ان کی بجائے اس کا زیادہ حقدار تھا جس سے حکومت نکالنے کے لئے وہ مصروف عمل تھے۔ بلکہ وہیں سنیفہ بنی ساعدہ میں ان کی دلیل کے جواب میں انصار میں سے بعض نے یہ نعرہ بلند بھی کر دیا کہ ”فلا یسابع الا علیا“ یعنی اگر رشتہ دار اس امر کے زیادہ حقدار ہیں تو پھر یہ حضرت علیؓ کا حق ہے لہذا پھر ہم علیؓ کے سوا کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔

لہذا حضرت عمرؓ نے یہ سوچنے میں دیر نہ لگائی کہ انھوں نے جو دلیل دی ہے اس سے کہیں بات بڑھ کر معاملہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے انھوں نے جہٹ حضرت ابو بکرؓ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر کے اعلان کر دیا کہ حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت سعد ابن عبادہؓ تو بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے لیکن عبد اللہ ابن ابی ریحہؓ المناقیہ بنی اوس قبیلہ سے تھا اور المناقیہ کی اکثریت بھی اسی قبیلہ سے تھی حضرت عمرؓ کا اس عہد میں ساتھی، معاذ ابن جبلؓ بھی اوس قبیلہ سے تھا اور وہ اپنے قبیلہ میں اپنے عہد کے مطابق پورا پورا کام کر چکا تھا اور وہ اور اسید بن خضیر بنی اوس قبیلہ کے اکابرین میں سے تھے اور حضرت عمرؓ کو اس اجتماع کی خبر

دینے والا بھی انہیں کا بھیجا ہوا تھا لہذا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پیچھے پران کے جان میں جان آگئی اور جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھینچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تو بنی اوس کے سردار اسید بن خضیر نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا۔

”وَاللّٰهُ لَنَن وَّلِيَّهَا الْخَزْرَجَ عَلَيْكُمْ مَرَّةً لَا زَالَتْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
بِمَنَّا لَكُمُ الْفَضِيلَةُ وَلَا جَعَلُوا لَكُمْ مَعَكُمْ نَصِيْبًا اِهْدُوا فِقْمُوا فَيَا بَعُوا اَبَا بَكْرٍ“
تاریخ خطبری جلد 2 ص 458

یعنی قبیلہ بنی اوس کے سردار اسید بن خضیر نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا کہ خدا کی قسم اگر خزرج ایک دفعہ تم پر حکمران ہو گئے تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم پر فضیلت و برتری حاصل ہو جائے گی اور وہ تمہیں اس امارت میں کبھی بھی حصہ نہیں دیں گے لہذا اٹھو اور تم بھی ابو بکر کی بیعت کر لو۔

حضرت ابو بکر کی بیعت حضرت عمر کی نظر میں

تاریخ حدیث و سیرت کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کی بیعت کا حال تفصیل کے ساتھ لکھا ہے ہم اس بارے میں کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کے بارے میں خود حضرت عمر کا کیا نظریہ تھا۔ صواعق محرقة سے نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا:

”ان بیعة ابي بكر كانت فلتة لكن وقي الله شرها فمن عاد الى

بحوالہ صواعق محرقہ ص 36

یعنی حضرت ابو بکر کی بیعت ثلاثہ بی بغیر سوچے سمجھے ماگہانی طور پر ہوئی لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا اب اگر آئندہ کسی اور نے یہ طریق اختیار کیا تو اسے قتل کر دینا
 اور صحیح بخاری میں حضرت عمر کے اس قول کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے:
 ”انہ بلغنی ان قاتلاً منکم یقول واللہ لو مات عمر باہت فلائنا۔
 فلا یفترون امرء ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر ثلاثہ وتمت الا و الہا قد
 کانت کذالک والکن اللہ ولی شرھا ولیس منکم من تقطع الاعناق الیہ
 مثل امی بکر من بایع رجلاً من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایع ہو ولا
 الذی تابعہ تفرۃ ان یقتل“ صحیح بخاری رحمہ اللہ ج 1 ص 120

اذا اصحت الجز الرابع ص 119-120

اس روایت کو صحیح بخاری کے علاوہ طبری نے الجزء الثالث ص 200 پر ابن الاثیر
 نے تاریخ الکامل الجزء الثانی ص 124 پر امام احمد بن حنبل نے مسند الجزء الاول ص 55 پر
 محب الدین طبری نے ریاض الصغر الجزء الثانی ص 164 پر اور شہرستانی نے الملل والنحل
 الجزء الاول ص 16، 17 پر بھی نقل کیا ہے۔

ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے ایک
 کہنے والا کہتا ہے کہ اگر عمر مر جائے تو میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا۔ کسی شخص کو دھوکے
 میں نہ رہنا چاہیے کہ ابو بکر کی بیعت تھی تو ثلاثہ یعنی ایک اچانک ماگہانی بات لیکن وہ پوری
 ہو گئی۔ خبردار بے شک ابو بکر کی بیعت ماگہانی بغیر مشورہ کے ہوئی تھی لیکن خداوند تعالیٰ نے

اس کے شر سے جو اس کا لازمی نتیجہ تھا مسلمانوں کو محفوظ رکھنا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں اس طرح سے اٹھتی ہیں جس طرح ابو بکر کی طرف اٹھتی تھیں پس آئندہ جو کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے مشورہ کے بیعت کرے تو اس کی بیعت کی جائے جس کی بیعت اس نے بغیر مشورہ کے کی ہے اور نہ ہی اس بیعت کرنے والے کی پیروی کی جائے اگر کوئی ایسا ہو کہ کھالے تو وہ دونوں قتل کر دیئے جائیں۔

مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحیح بخاری کتاب الحارمین باب 16 کے حوالہ سے حضرت عمر کے مذکورہ بیان کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ:

”حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آثر و کامیاب ہو گئی۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے کہا میں اس معاملہ پر ایک تقریر کر دوں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کروں گا جو ان کے معاملات پر غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں۔

چنانچہ یہ پہنچ کر انھوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصہ کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ حقیقتی ساعدہ کی سرگذشت بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچانک حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس سلسلے میں انھوں نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تہفیفہ کئے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو اور بدلتا بھی مشکل۔ یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے نظیر

نہیں بنایا جاسکتا۔ تم میں ہو بکر جیسی بلند وبالا اور معقول شخصیت کا آدمی لو رکھو۔ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائیگی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کریں گے۔

یہ ہے حضرت عمر کی منطق خود نے حضرت ابو بکر کی فلتہ بغیر کسی مشورہ کے بیعت کی وہ بھی درست خود کو حضرت ابو بکر نے بغیر کسی مشورہ کے بلکہ اجلہ صحابہ کی مخالفت کے باوجود وصیت کر کے خلیفہ بنایا وہ بھی درست لیکن اگر اور کوئی اس طریقہ سے بنائے یا بنے وہ دونوں واجب القتل۔ اور یقیناً اس شخص نے یہ نہ کہا ہوگا کہ اگر عمر مر گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا بلکہ فلاں کی جگہ اس کا نام لیا ہوگا۔ لہذا حضرت عمر کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں سقیفہ بنی سلعہ کی نظیر قائم نہ کر کے لوگ اس شخص کی بیعت نہ کریں جس کو حکومت سے محروم رکھنے کے لئے انھوں نے اب تک اتنی کوشش کی تھی اور اسی اثاثہ پر انھوں نے لوگوں کو اپنا ممدوایا تھا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے۔ لہذا انھوں نے لوگوں کو سختی کے ساتھ اس کام سے روکا۔

حالانکہ حضرت عمر کی ایک طرح سے اس طریق کار کے ہانی تھی۔ مگر انھوں نے ہمیشہ ہی اس طریقہ کو غلط قرار دیا یہاں تک کہ وہ اس طریقہ کو دہرانے والے کے لئے قتل کی سزا بھی تجویز کر گئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ طریق کار شرعی حدود کے اندر اور ضابطہ اسلام کے مطابق تھا تو اسے دہرانے پر قتل کی سزا کیوں؟ اور اگر شرعی حدود سے باہر اور ضابطہ اسلام کے خلاف تھا تو حضرت ابو بکر بھی اس غلط اور غیر شرعی طریق سے مدد و اقتدار آنے پر صحیح اور جائز کیسے قرار پا سکتے ہیں؟

حضرت عمر اور خلافت کی فکر؟

اگر کوئی شخص ذرا سا بھی انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کرے گا تو اسے معلوم ہو جائیگا کہ حکومت کو خاندان نبوت سے نکالنے میں کامیابی کے بعد بھی آخر تک خلافت کا سارے کا سارا معاملہ حضرت عمر کی ذات ہی کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ ان کے بعد حکومت کبھی خاندان نبوت میں نہ جاسکے اور اس کا اندازہ علامہ شبلی کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے جو انھوں نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

”حضرت عمر نے خلافت کے معاملہ پر بد توں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے بارے میں غلطیاں دیکھاں ہیں۔“

الفاروق شبلی حصہ اول ص 264 دوسرا ایڈیشن 1970

ایک غیر جانبدار محقق یہ خیال کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخر حضرت عمر کو خلافت کے بارے میں فکر کیا تھی؟ اور کیوں تھی؟ اور بغیر کو یہ جاننے پر جھٹکتے کہ ان کے بعد قتل کا طوفان اٹھے گا سارا عرب مر رہا ہو جائیگا جس طرح لیگ گردہ در گردہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اسی طرح خاریج ہو جائیں گے ایک شخص صبح کو یمن اٹھے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا۔ آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں قتلے اس طرح داخل ہو رہے جس طرح بارش کے قطرے۔ یہ باتیں خلاصہ ہیں ان احادیث کو جو حضرت نے اپنے آخر وقت میں

ارشاد فرمائی تھیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا سارا کیا کر لیا آپ کے آنکھ بند کرتے ہی ملیا میٹ ہو جائیگا آپ کو اپنے جانشین و خلیفہ کے بارے میں کوئی فکر کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ مذکورہ حالات جانتے ہوئے پیغمبرؐ کا یہ فرض بنتا تھا کہ اپنے بعد کے لئے اپنے جانشین و خلیفہ کا اعلان کر کے پورا پنا مآتب مقرر کر کے جاتے، تاکہ آپ کا کیا کر لیا سارا اکارت نہ ہو جائے۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ نے تو اپنے بعد کے لئے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا لیکن جن لوگوں نے پیغمبرؐ کی حکومت کو نبوت سے الگ دنیا کی حکومت کی طرح کی ایک حکومت سمجھا تھا انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور انہوں نے اپنی جماعت کو یہ نعرہ دیا کہ نبوت پور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے۔ اور چونکہ اس انقلاب اور اس نعرے کے باقی وہی تھے لہذا انہیں یہی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ اس مشن کو آگے کیسے چلایا جائے۔

اگر سلیم بن قیس ہلالی عامری کوئی تابعی کی یہ روایت بیان کر دے نہ بھی ہوتی کہ حضرت عائشہ کی طرف سے افشائے راز کے بعد جس کا تفصیلی بیان سابق میں گذر چکا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور معاذ ابن جبل اور سالم مولیٰ حذیفہ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد و بیان کیا تھا کہ حکومت اور نبوت کو ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے اور حضرت علیؓ کو خلیفہ نہ بنے دیں گے تو بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے طرز عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یہ عہد و بیان ہو چکا تھا کہ خاندان نبوت سے خلافت و حکومت کو نکالنے کے بعد دیکے بعد دیگرے

حکومت کریں گے اور ایسی تدابیر اختیار کریں گے کہ خاندان نبوت میں کبھی بھی حکومت نہ جائے حضرت ابو بکر کثوث انھوں نے فلتیہ خود سے بیعت کر کے خلیفہ بنادیا تھا اور حضرت ابو بکر نے بذریعہ وصیت حضرت عمر کو خلیفہ بنادیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی موجودگی میں تو انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کا انھوں نے اپنی زندگی میں بلا طور پر اعلان کر دیا تھا جیسا کہ امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ

حضرت عمر نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت کے دوران یہ فرما دیا تھا کہ:

”ان ادرکتی اجلی و ابو عبیدہ حی استخلفته“

تاریخ اسلام امام ذہبی جلد 2 ص 23

یعنی اگر میری موت آگئی اور اس وقت ابو عبیدہ زندہ ہوئے تو میں ان کو خلیفہ مقرر

کروں گا

یہ وہی ابو عبیدہ ہیں جن کے پاس غنیمہ کی رحلت کے فوراً بعد جا کر یہ کہا تھا کہ

تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں۔

طبقات ابن سعد 1 جلد 3 ص 128-129

اور حضرت عائشہ کی اس فرمائش پر کہ وہ اپنے بعد کے لئے کسی کو خلیفہ مقرر کر

جائیں کہا

”فقال ومن قامرنی ان استخلف لو ادرکت ابا عبیدہ بن الجراح“

باقیا استخلفته و ولیتہ“ کتاب الامامت و السیاست ابن قتیبہ ص 26

یعنی (حضرت عائشہ کی فرمائش پر) حضرت عمر نے کہا کہ (حضرت عائشہ نے)

کس کو خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا اور ان کو حاکم مقرر کرتا۔

حضرت عمر نے یہی بات ان سب کے لئے کہی جنہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد کیا تھا کہ حکومت اور نبوت کو خاندان نبوت میں نہ جانے دیں گے اور علی کو خلیفہ نہ بننے دیں گے اور عام بنام یاد کر کے کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا، یا معاذ ابن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا یا حدیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔ ابن قتیبہ دینوری کے علاوہ اس بات کو طبری نے تاریخ طبری الجزء الثانی ص 34 پر اور اب اثیر نے تاریخ کالم الجزء الثانی میں ص 25 پر اور تاریخ الخمیس الجزء الثانی ص 272 پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر یہ سب باتیں کہہ رہے تھے مگر کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ آپ کو خلیفہ سازی کے یہ سارے اختیارات کس نے سپرد کیے ہیں؟

ایک المیہ جو سب سے زیادہ خرابی کا سبب بنا

جیسا کہ ہم سابق میں لکھ آئے ہیں کہ حقیقتی ساعدہ میں پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی نیابت ہدایت خلق یا خدا کی طرف سے بادی بنائے جانے یا پیغمبر کی طرف سے کار ہدایت انجام دینے کے لئے اپنا جانشین بنانے کی کوئی بات نہیں تھی ساری بحث، ملک عمر، یا امارہ عمر یا سلطان محمد یعنی حکومت کے بارے میں تھی اور انصار کے یہ کہنے پر کہ اگر تمہیں ہمارا بنایا ہوا امیر منظور نہیں ہے تو منکم امیر و مننا امیر ایک امیر و حاکم تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو۔ حضرت عمر نے یہ جواب دیا تھا کہ ایک وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے۔ اور اپنا حق یہ بتایا کہ

پیغمبر ہم میں سے ہیں لہذا یہ حق قریش کا ہے اور جب انصار میں سے یہ نعرہ لگایا گیا کہ اگر رشتہ داری سے حق قائم ہوتا ہے تو پھر فلا نبایع الا علی۔ ہم علی کے سوا کسی کی بیعت نہ کریں گے۔ جب اس بحث سے حضرت عمرؓ نے معاملہ خراب ہوتے دیکھا تو جھٹ سے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے بھی بنے یہ ایک دنیاوی حکومت کا حصول تھا مگر بعد میں ان کے طرفداروں نے ان کو مذہبی پیشوا اور دینی رہنما کا درجہ دے دیا اور دین کے معاملات میں بھی ان کی بیروی کرنے لگے اسی طرح ان کے پیروکاروں نے ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ حالانکہ انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ بہر حال پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد چونکہ حضرت عمرؓ نے حکومت کو خانہ نبوت سے نکالنے کی جدوجہد شروع کر دی تھی لہذا پیغمبرؐ کی وفات کے بعد خلافت کے موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا اب ہم پھر پیغمبرؐ کی وفات کے بعد کا حال لکھتے ہیں۔

پیغمبرؐ کے غسل و کفن، نماز جنازہ اور تدفین کا حال

پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کا حادثہ دنیا نے اسلام کے لئے ایک عظیم ترین حادثہ تھا۔ بنی ہاشم، اہل بیت پیغمبرؐ اور دوسرے افراد خاندان پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ دختر رسولؐ کا یہ حال تھا کہ کیا ان کی زندگی چھین لی گئی ہو اور ان کے بچے، ماما کی شفقتیں یاد کر کے تڑپ رہے تھے اور علیؓ کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ مہر و ضبط کے باوجود آنکھوں سے سیل اشک جاری تھا۔ آپؐ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چہرہ اقدس سے مس کیا اور اپنے منہ پر پھیرا۔ میت کی

آنکھوں کو بند کیا اور غسل الطہر پر چادر پھیلا دی اور حسب وصیت رسول غسل و کفن کی طرف متوجہ ہوئے ابن سعد لکھتے ہیں کہ:

”توفی رسول اللہ در اسہ فی حجر علی و غسلہ علی و الفضل

محتضنہ و اسامہ یناول الفضل الماء“ سیرۃ امیر المومنین ص 355

بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2 ص 263

”جب رسول اللہ نے انتقال فرمایا تو آپ کا سر اقدس حضرت علی کی گود میں تھا

اور علی ہی نے آپ کو غسل دیا فضل ابن عباس آنحضرت کو سنبھالے ہوئے تھے اور اسامہ انہیں پانی دیتے جاتے تھے“

جب امیر المومنین غسل دینے سے فارغ ہو گئے تو کفن پہنایا اور نماز جنازہ

پڑھی اور ہر نکل کر مسجد میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ بغیر زندگی میں بھی ہمارے امام و پیشوا

تھے اور رحلت کے بعد بھی ہمارے امام و پیشوا ہیں لہذا ایک ایک اندر جائے اور فردی نماز

پڑھ کر باہر نکل آئے رہا آنحضرت کے دفن کا سوال تو وہ اسی مقام پر دفن کیے جائیں گے

جہاں پر انھوں نے رحلت فرمائی ہے۔

چنانچہ بنی ہاشم کے علاوہ جو لوگ مسجد میں موجود تھے انھوں نے فردی نماز جنازہ

ادا کی البتہ ایک گروہ جو حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا تجنیز و تکفین اور نماز جنازہ کی

شرکت سے محروم رہا۔ نماز جنازہ کے بعد اسی حجرے میں جہاں آنحضرت نے انتقال فرمایا

تھایہ ابن سہیل سے قبر کھدوائی گئی اور حجرے کے اندر حضرت علی، عباس ابن عبد المطلب،

فضل بن عباس اور اسامہ بن زید تھے البتہ انصار میں سے صرف ایک اوس بن خولی کو جو

وہاں پر موجود تھا دفن کی سعادت میں شریک کر لیا گیا اور جس وقت پیغمبرؐ کو دفن کیا گیا حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بن الجراح اور تمام انصاریؓ اوس دینی خزانہ ستیفہ بنی ساعدہ کے سیاسی معرکے میں ایک دوسرے کے ساتھ دست درگیاں تھے۔

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور انصار دفن و کفن رسولؐ میں شرکت نہ کر سکے

یہ بات مسلمات تاریخیہ میں سے ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کو کفن رسولؐ چھوڑ کر ستیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے تھے اور وہاں اقدار کے حصول کی جدوجہد میں الجھے رہے یہاں تک کہ اہل بیت پیغمبرؐ حضرت کو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ اور دفن کے فریضہ سے فارغ ہو گئے۔

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ:

”یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب پیغمبرؐ نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی اور اس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تکفین سے فراغت حاصل کر لی جائے۔ کس کے قیاس میں آسکتا تھا کہ رسول اللہ انتقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کو بے کور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں اور بند و بست میں مصروف ہوں کہ مسند خلافت اور کے قبضہ میں نہ آجائے۔

تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ فعل ان بزرگوار (حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ) سے سرزد ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و مادہ تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس فعل کی ناکواری اس وقت اور

نیا دو ٹولیاں ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرت سے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علیؑ اور خاندان نبی باشم ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا۔ اور اس وجہ سے ان کو آنحضرت کے درد غم اور تجنن و تکفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی۔

ابلاغ المسبب جلد دوم ص 130

بحوالہ الفاروق مطبوعہ مفید عام آگرہ 1908 حصہ اول ص 65

اور عروہ کی روایت میں تو یہ بات دو ٹوک الفاظ میں مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آنحضرت کے کفن و دفن میں شریک نہ تھے روایت اس طرح ہے کہ:

”عن عروہ قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما لم يشهدا دفن

النبي صلعم و كانا في الانتصار لدفن قبل ان يرجعا“

ابلاغ المسبب جلد اول ص 40

بحوالہ کنز العمال متقی الجزء الثالث کتاب الخلافت

ص 140 حدیث 2328

سیرۃ الحلبیہ الجزء الثالث ص 392-394

طبری الجزء الثالث ص 198-201

ابن الاثیر تاریخ الکامل الجزء الثانی ص 123

”عروہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت حضرت ابو بکر

عمر موجود نہ تھے بلکہ اس وقت وہ دونوں مجمع انصار میں (خلافت کے لئے جھگڑ رہے تھے)

اور ان دونوں حضرات کے وہاں آنے سے پہلے ہی جناب رسول خدا دفن ہو چکے تھے۔

یہ کتاب پیغمبر کے بعد کے حالات بیان کرنے کے لئے نہیں ہے۔ حکومت پر

قبضہ کرنے کے بعد کیا کچھ ہونا رہا وہ ہماری کتاب تحفہ اشرفیہ کا مطالعہ کر لے۔ لیکن حکومت

کے بنی امیہ کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد توہین رسالت کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ معاویہ نے احادیث گھڑنے کا جو حکم دیا تھا ان گھڑی ہوئی حدیثوں میں بظاہر اصحاب و ازواج کے فضائل کا بیان ہے لیکن حقیقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و ہتک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔

پیغمبر اکرم کی توہین اور ہتک حرمت کے لئے وضع احادیث

یہ بات تو ثابت شدہ اور مسلمات تاریخیہ سے ہے کہ معاویہ کے حکم سے حضرت علی اور ان کی اولاد کے خلاف توہین آمیز، ہتک انگیز اور ان کی شان کے خلاف احادیث وضع کی گئیں تاکہ ان کے خلاف تمہارا کرنے میں آسانی رہے۔

لیکن شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اصحاب پیغمبر، خلفاء ثلاثہ اور ازواج پیغمبر کی شان میں گھڑی ہوئی حدیثوں سے دہرا کام لیا گیا ہے یعنی ظاہر میں تو وہ اصحاب پیغمبر یا خلفاء ثلاثہ یا ازواج پیغمبر کی تعریف و تہنیت میں بیان کی گئی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے ذریعہ بنی امیہ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کی توہین، انحضرت کی ہتک حرمت اور بنی ہاشم میں ہونے والے پیغمبر کے نام نامی اور اسم گرامی کو دھن کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔

اگرچہ درباری علماء اور دنیا پرست رویان اخبار حکومت کا عشاء اچھی طرح سے سمجھتے تھے لیکن بنی امیہ کے حکمرانوں نے اپنے عشاء کو ظاہر کرنے میں کسی نفل سے کام نہیں لیا۔ اور اس بات کا اتنا زور اس روایت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جو زبیر بن بکارت نے مغیرہ بن

شعبہ کے فرزند سے روایت کی ہے۔ زبیر بن بکار علی کی مخالف جماعت میں شامل تھا اور مغیرہ بن شعبہ معروف ہستی ہے جسے بنی امیہ میں بادشاہِ مکر کی حیثیت حاصل ہے۔
تفسیر مسونہ میں سورۃ الم نشرح کی آیت ”وَدَعْنَا لَكَ ذِكْرًا“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:
واشمند معروف ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں زبیر بن بکار سے جو علی کی مخالف جماعت سے تعلق رکھتا تھا مغیرہ بن شعبہ کے فرزند سے روایت نقل کی ہے وہ کہتا ہے کہ:

”میرا باپ مغیرہ بن شعبہ معاویہ کی عقل و شرد کی بہت تعریف کیا کرتا تھا اور اس کے طرز فکر پر بہت حیران ہوتا تھا۔ لیکن ایک رات وہ اس کے پاس سے اس حال میں آیا کہ بہت غمگین تھا اور آرزو وہ خاطر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اہم مسئلہ پیش آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آج رات میں اس کے پاس خلوت اور تنہائی میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو جس مقام و منصب کا طالب تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا ہے اب تو عدل و انصاف اور نیکی کرنے کی کوشش کر۔ کیونکہ اب تو بہت سن رسیدہ ہو چکا ہے۔ اور بنی ہاشم کے ساتھ بھی نیکی کا یہ تاؤ کر۔ کیونکہ آج تجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ بات تیرے لئے نیک نامی کا سبب بن جائیگی۔

اس نے جواب میں کہا سمجھات! میرا کیا نام باقی رہے گا؟ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں کیے ان کا کونسا نام باقی رہ گیا ہے؟ لیکن تم اس ابن ابی کبشہ (محمد صلعم کا حقارت سے نام لیا) کی طرف دیکھو کہ ہر روز پانچ مرتبہ گلدستہ اذان کے اوپر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں اس کا نام پکا راجاتا ہے۔ اب اس کے

بعد کو سامان باقی رہے گا؟ اور کیا نام ہمارا روشن ہوگا؟ نہیں! نہیں! خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا مگر صرف اس صورت میں کہ یہ وضع بدل جائے اور پیغمبر کا نام دفن ہو جائے، شرح ابن ابی الحدید میں اس آخری حصہ کی عبارت اس طور پر ہے:

”فای عمل یقی؟ وای ذکر یلوم بعد هذا؟ لا ابالک، لا واللہ،

الا دفننا دفننا“ تفسیر منونہ جلد 27 ص 132

بحوالہ شرح ابن ابی الحدید معترلی جلد 5 ص 139

پس معاویہ اور بنی امیہ کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی احادیث گھڑی گئیں جو بظاہر اصحاب پیغمبر خلفاء ثلاثہ اور ازواج پیغمبر کی فضیلت میں دکھائی دیتی تھیں لیکن حقیقت میں ان احادیث کے ذریعہ پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی توہین، آنحضرت صلی علیہ وسلم کی تذلیل، آپ کی جنگ حرمت اور بنی ہاشم میں ہونے والے نبی کا نام نامی دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور ان احادیث میں پیغمبر اکرمؐ کو ایک ایسا انسان ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے جیسا کہ وہ ایک عام آدمی سے بھی گئے گھرے ہوں۔

اور حضرت عائشہ کے ساتھ آنحضرت کے مصنوعی عشق کا جو نقشہ ان وضعی احادیث کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے اس نے ایک نہایت ہی مستحکم غیر صورت پیدا کر دی ہے۔ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شان نبوت و رسالت کی توہین سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ جو شخص دیکھنا چاہے وہ احادیث کی معتبر کتابوں مثلاً صحیح بخاری، مسند احمد، ضعیف، مستدرک، حاکم وغیرہ کو کھول کر غور کے ساتھ پڑھیں۔ یہی وہ وضعی اور من گھڑت احادیث ہیں جو معاویہ اور بنی امیہ کے بادشاہوں کے حکم سے پیغمبر ہاشمیؐ کے نام نامی کو دفن

کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں اگر کوئی آریہ سماجی ان میں سے چند احادیث کا ترجمہ کر کے اپنی رائے کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور اسے رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دیتا ہے تو گردن زدنی سمجھا جاتا ہے مگر جن اصحاب نے وہ گھڑی ہیں اور گھڑوائی ہیں وہ رضی اللہ عنہم سمجھے جاتے ہیں۔ اور جن کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہیں وہ اصح الکتاب بعد کتاب ہاری سمجھی جاتی ہیں۔

اور یہی احادیث ہیں جو مستشرقین یورپ اور اہل مغرب کے معترضین کے کام آتی ہیں اور یہی بات ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں لکھی ہے کہ غیر مسلموں، آریہ سماجیوں، مستشرقین یورپ اور اہل مغرب کے معترضین کو یہ سارا مواد خود ان مسلمانوں نے مہیا کیا ہے جو غیر کے بعد قائم ہونے والی مسلمانوں کی حکومت کے گردیدہ اور طرفدار تھے اور غیر اور اہل بیت غیر کو گرا کر عام لوگوں کی سطح سے بھی نیچے لانا چاہتے تھے۔ لیکن جس کے لیے خدا یہ فرمائے کہ ”و دفعنا لک ذکرک“ اور ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اسے دنیا والے گرانے کی چاہیں جتنی بھی کوشش کریں اس کا نام مامی بلند ہی رہے گا۔ اور عظمت مامیوس رسالت کا ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ عزت و عظمت کے آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہی رہے گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عظمت ناموں رسالت

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ